

உ
கடவுள் துணை-

தெய்வப்புலமைத்

திருவள்ளுவநாயனார்

அருளிச்செய்த

திருக்குறள் மூலமும்

பாதுரைத் தமிழ்ச்சங்க வித்துவான்

மு. ரா. அருணாசலக் கவிராயர்

எழுதிய

தெளிபொருள் வசனமும்.

மதுரை

ரீனலோசனி அச்சியந்திரசாலையிற்

1930

இதன் விலை] All Rights Reserved. [நூ. 2-8-0.

உரிமையுரை.

எந்தக்காலத்திலும் எல்லாச சாதியாருக்கும் எல்லா மதத் தாருக்கும் பொதுவாய் விளங்கும் முழுமுதற் தடவுளாகிய பரம் பொருளொன்றேபோலத் தெய்வப்பலமைத் திருவள்ளுவ நாயனாரருளிக்கெய்த திருக்கறள் மேற்கொடுத்த எல்லாருக்கும் பொதுவாய் விளங்கும் ஒரு நூலென்பது பாவருமந்த விய்யாய, இந் நூற பொருள்களை யறிந்துகொள்ளுமாறு உரையாகிரியர் பதினமர் உரையெழுதிவைத்தனர். ஆர்ணம், அய்வுரைகளெல்லாம் தமிழ்வுளரு சுருங்கிய இக்காலத்து பல நூல்களைக் கற்று றுணுகி பாராய்ச்சிசெய்யும் பெரியாருக்கே பொருள்விளபகத் தக்கவைகளாய் நுததலால் அங்ஙனம் ஆராய்ச்சி செய்யும் வலிமையில்லாருக்கும் மறறை யால்களைக் கல்லாத சாமராய்ச்சிக்கும் இலேசாகப் பொருள் விளங்குமாறு யானெழுதிய திருக்குறளின் தெளிபொருள் வசன நூலை மதுரையில் நான்காந் தம்புரசங்கத்தாரித்த ஸ்ரீமாத் பெர. பாண்டி ததுரைத் தேவரவர்களைப் போலவும், மிகுதிமையார் வளர்த்து முண்ணிருந்த பாண்டி மணனர்களைப் போலவும், செர்தமிடனங்கை நான்காநதமிழ்ச் சங்கத்தில் காரியதரிசியாரிருந்து வளர்த்து வருகின்றவரும், அரிய பெரிய தமிழ் நூல்களை பாராய்ச்சி பெரிய கலை வாரணருக்கு ஆரியகணககான பெரும்பொருளை வள்ளல்களைப் போல உள்ளன்புடனுதவுபவருமாகிய உர்கப ிதினனறவாத் (Advocate)

பிரமபூதீ டி. லி. திவாச ஐயங்கார்வர்களுடைய
அருமை பெருமைகளைப் பலவாடங்களாகப் பழகிய பலவழிகளா
லரிந்து உரிமையுரை யாக்கிவைக்கீதன அவர்கள் அன்றிநிரிகதம்
ஆங்கீகரித்துக் கொள்வார்களாக சுய! சுய! சுய!

இங்ஙனா,
மதுரைத் தமிழ்ச்சங்க வித்துவான்,
மு ரா. அருணாசலக் கவிராயர்.

PHOTO BY

ஈ. ஈ. அருணாசலக் கவிராயர்.

FOREWORD.

The Tirukkural of Tiruvalluvar is one of the ancient works in Tamil literature. It has been quoted even by classic writers and has no less than ten commentaries of which Parimelalagar's has been held to be the best. The Tirukural is also considered to be a sacred work by a certain section of the orthodox Hindus. It is for them the "Dravida Veda." And the author Tiruvalluvar is actually worshipped in a shrine in Mylapore, a suburb of Madras.

The sacred Kural, again, is a world-famed work. It has been translated into about twenty languages. Dr. G. U. Pope did it in English many years ago.

For some years past people have been evincing an unusual interest in the study of the Kural. Consequently aid-books have been appearing in large numbers. One of the earliest such books was a prose rendering of the work with a clear paraphrase of the renowned commentary of

Parimelalagar by Mr. M. R. Arunachala Kavirayar of Madura. I thought this was defective in that the text was not inserted. He now publishes a second edition of it in a much improved form. We find in it the text, clear prose version of it and paraphrase of the commentary aforesaid, and additional notes with occasional illustrative quotations. I venture to think that this improved edition of Mr. Kavirayar's book brings the terse work of Tiruvalluvar and the terser commentary within easy reach of the masses. I need hardly add that it will form an excellent *vade meum* for our boys and girls in schools and colleges.

Tinnanur, }
30—11—1929. }

S. Anavaratavinayakam Pillai,
M. A., L. T.

FOREWORD.

This new book, which contains a clear exposition in easy and intelligible prose of the thought-packed and condensed couplets of the world-known Tamil classic and the garland of Tiruvalluvar, is almost the last and delicious fruit of the life-long literary labours of the renowned Maha-Vidhvan Arunachala Kavirayar of the Madura Tamil Sangam. In this treatise the octogenarian Tamil Scholar of the Sethur Samsthanam, who is also the surviving eldest member of the trio of hereditary poetic fraternity, has very closely followed the first-published and therefore most

popular *Pari-mel-alakar's* exegesis and commentary on the universal and immortal moral code in Tamil verse. In it he has also offered the precious treasure of the saner, truer and wiser interpretations of a few difficult *kural's* by the keen-witted critic of *Cholavandan*, the famous *Arasan-Shanmuganar*, whom the gods loved and snatched away too early as worthy of their comradeship and companionship. The ripe scholarship of our poet-expositor has provided apt illustrations for many an allusive distich and cited parallel lines and extracts from many classical poems, puranas and *ithihasas*. The simple, sweet and charming style of this rare volume, which is the unfailing characteristic of this master of prose, and which is the envy of many an erudite Tamil pandit, is a strong recommendation for its wide popularity; and it is hoped that in these days when the school master is abroad, thanks to the increasing educational aid of the benign Government and to the labours of love of several foreign and indigenous philanthropists, every cottager as well as every citizen in *Tamilaham* will go in for a copy of this lucid *Kural* exposition and exegesis as every English-knowing man gets a copy of

FOREWORD.

3

Shakespeare's works, and as every Christian whatever his nationality takes a copy of the Bible for himself and family, the way for its inevitable and cordial acceptance having been cleared up by the numerous cheap editions

and reprints of the bare Kural Text, which sell in thousands every year.

Karpaham.
Munnirpallam,
13th December 1929

M. S. Purnalingam Pillai,
B. A. L. T.,
Retired Professor of English.

பதிப்புரை.

—

இந்நிலவுலகத்திலுள்ள பலதேசத்தாரும், சாதியாரும், சமயத்தாரும் தெய்வப்புலமைத் திருவள்ளுவ நாயனாராலருளிச் செய்யப்பட்ட தமிழ்வேதமாகிய திருக்குறள் நூலைத் தங்கள் தங்கள் பாதையில் மொழி பெயர்த்தவைத்துப் படிப்பதுபோல வேறெந்தப் பாதையிலுமுள்ள நூல்களையும் அவ்வாறு படித்தாரென்று காணவுங் கேட்கவுமில்லையென்பது ஒருவரேனும் ஆட்சிபுணர் செய்யாமல் எல்லாருமொப்புக்கொண்ட விஷயமாம். இதற்குக்காரணம் என்னவென்றால், ஒவ்வொரு சாதியாரும் தங்கள் தங்கள் சமயத்துக்கு உரிமையுடையனவாகக் கைக்கொண்ட நூல்கள் கூறும் விதிநிலகருகரூர் ஒன்றையொன்று மறுத்துக் கலகத்துக் கிடமுண்டாக்குதல்போலல்லாமல் எல்லாச் சாதியாரும் சமயத்தாரும் சண்டையில்லாமல் சம்மதித்து ஒத்துக்கொள்ளும் விதிநிலகருகரூர் திருக்குறள் நூல் கூறுதலென்க

இத்தகைய நூலினருமை பெருமையெல்லாம் வெள்ளிடை மலை போல் வெளிப்பட்டு நின்றலால், ஒருவர்க்கொருவர் சொல்லி யறிவிக்க வேண்டுவதில்லை. “வேண்டுவார் வேண்டுவதே யிவான் கண்டாய்” என்ற வேதவாக்கியத்துக் கிணங்க, நுண்ணறிவாரர் எண்

ணிய எண்ணிய பொருளெல்லாமீயும் வள்ளற்றன்மையுடைமையால் இந்நூலுக்கு உடையாசிரியர் *தருமர் முதலிய பதினமர் உரையெழுதுவாராயினர். இப்பதினமருடையுள்ளும் பரிமேலழகருடையே சிறந்து வழங்கப்பெற்றது. ஆயினும், தமிழிலக்கிய இலக்கணங்களைக் கற்பார் சுருங்கிய தற்காலத்தில் திருக்குறள் மூலத்தையும் உரையையும் படித்துப் பொருள் காணமாட்டாமல் மிகப்பெரும் பாலார் அநாதரவு செய்துவந்தனர்; அதுகண்டு பரிதாபமுற்று எளிய நடையில் திருக்குறட் கருத்து அடங்கிய ஒரு வசனப் புத்தகமருந்தால் †அவரெல்லாருக்கும் பயன்படுமென்றெண்ணி, என்னென்றிற்

*தருமர் முதலிய பதினமராவார்-தருமர், மணக்குடைவர், தாமத்தர், நச்சர், பரிதி, பரிமேலழகர், திருமலையர், மல்லர், கவிப்பெருமாள், காளிங்கர்.

†அவர்-மூலத்தையும் உரையையும் படித்துப் பொருள் காணமாட்டாத பெரும்பாலார்.

பதீப்புரை,

5

கேட்டியமட்டும் பொருள்விளங்கும்படி யெழுதி யச்சிட்டு வெளிப் படுத்தினேன். இரண்டு மூன்று வருடங்களுக்குள் புத்தகங்களெல்லாந் செலவாய்விட்டதால் நாண்டெய்த இந்த வேலை நல்ல வேலை பென்று மனமகிழ்ச்சியுற்றிருந்தேன். அதன்பின் இற்றைக்குப் பத்து வருடங்கட்குமுன் தீர்த்த யாத்திரையாக வந்திருந்த திருப்பாதிரிப் புலியூர் ஞானியார் மடாலயம் ஸ்ரீ சிவசண்முகதேசிக சுவாமிகள் தென்காசிச் சிவாலயத்தில் ஆயிரக்கணக்காகச் சனத்தொகை சேர ஒருபெரிய கூட்டங்கூட்டித் திருக்குறள் முப்பாலிலுமுள்ள *நாற் பொருளையும் தொகுத்தும் வகுத்தும் கிரித்தும் நெடுநேரம் எல்லா நிருதயமும் கழிப்பெருங்காதல்கூ அற்புதமாகப் பிரசங்கஞ்செய்தனர்.

அப்பிரசங்கத்தை ஆதியோடந்தமாகக் கேட்ட அநேகரெழுந்து 'திருக்குறள் மூலத்தையும் உரையையும் படித்தால் இவ்வளவு தெளிவாக எங்களுக்குப் பொருள் விளங்கவில்லை. சுவாமிகள் அருமைப் பிரசங்கத்தால் எல்லாந் தெளிவாகத் தெரிந்துகொண்டோம்' என்று

மனமகிழ்ச்சியோடு சொல்லி வணங்கினர். அப்பொழுதருகிருந்த என்னைப் பார்த்து, சுவாமிகள் 'திருக்குறளின் ஒவ்வொருதொகுதி தினுள் சிற்சில குறளைப்பொறுக்கி, சற்றேறக்குறைய யீர்நூறு குறளுக்கு மேற்போகாமல் திரட்டி, தெளிபொருள் வசனமெழுதி, 'திருக்குறள் திரட்டும் தெளிபொருள் வசனமும் எனப் பெயரிட்டு, அச்சிறப்பிப்பித்து வெளிப்படுத்துக' என்று கட்டளைபிட்டனர். அக கட்டளை, திருக்குறளிலே யீடுபட்டிருக்கிற எனக்குப் 'பழைய வழக்கமும் பால், பண்டிதன் சொன்னதுமபால்' என்ற பழமொழிக்குப் பொருத்தமாக இருந்ததனால் மதுரைக்கு வந்து, திருக்குறள் மூலத்தையும் உரையையும் நன்றாக ஆராய்ச்சிசெய்து, கற்பார்மிகையென்று மலையாமைப் பொருட்டு, 'வேண்டிய அளவு திருக்குறளைத் திரட்டித் தெளிபொருள் வசனமும் அக்வாறே யெழுதி, மாறுபடுங் கருத்துடைய மதவாதிகளுஞ் சாத்திரவாதிகளுமாக எத்தனைபேரிருந்து கேட்டாலும் வாதஞ்செய்தற்கிடமில்லாமல் எந்த விஷயத்தையுஞ் சந்தேகமறப் பிரசங்கஞ்செய்யும் ஆற்றல்புகூந்த, மேற்கூறிய பூரி சிவசண்முக தேசிக சுவாமிகளுக்கனுப்பினேன். அவர்கள் சிரமம் பாராட்டாது ஒரு முறை பார்வையிட்டுக் கல்லார் நெஞ்சமுங்

* நார்பொருள்-அறம், பொருள், இன்பம், வீடு,

6

பதிப்புரை.

காமுறும்படி முகவுரையொன்று வரைந்துகொடுத்து, 'வினாந்து பதிப்பித்து வெளியிடுக' என்று ஆஞ்சொரு அளித்து, நிருபம் விடுத்தார்கள். அதன்மேலச்சிற்பதிப்பிக்க முயன்றுகொண்டிருக்கும்போது என் சரீரம் என்னைவிட்டுப் பிரியுமோ என்னும்படியான விபாதித்துன்ப முற்றதனால், அம்முயற்சியை நிறுத்தி, மதுரைப் புதுமண்டபம் பி. நா. சி. புத்தகக்கடை ஏஜண்டு மகா-ா-ா-பூரி மு. கிருஷ்ணபிள்ளையவர்கள் உதவியைக்கொண்டு, அச்சிற்பதிப்பித்துப் புத்தகம் வெளிவரச்செய்தினேன். அப்புத்தகத்தை வாங்கிப் படித்தார் பலருள்ளே கற்றறிந் திருந்த நண்பர் சிலர், 'இப்புத்தகம் எல்லாருஞ் சுலபமாகப்

பொருள் காண்பதற்கிடையிருத்தலால், திருக்குறள் முழுமைக்குமே யிவ்வாறு தெளிபொருள் வசனமெழுதி வெளிப்படுத்தினால் லோ கோபகாமாபிருக்கும் என்று நிருபவாயிலாகத் தெரிவித்தனர்.

இவ்விதம் நிகழ்ந்து சில வருடங்கள் கழிந்த பின்னர், சாமி தரிசனத்தின்பொருட்டும், சரீராரோக்கியத்தின் பொருட்டும் திருப் பரங்குன்ற நகரவாசியாக நான் வதித்திருக்கும்போது, அவ்விடத் தில் போலீஸ் சப் இன்ஸ்பெக்டராயிருக்கிற திருவாளர் மீனாட்சி சுத் தரம் பிள்ளையவர்கள் 'நீங்கள் இந்த வேலையைக் காலம் தாழ்க்காமல் செய்யுங்கள் செய்யுங்கள்' என்று பலமுறை பரிந்து வற்புறுத்தினர்; அது அயர்ந்துகிடக்கின்ற *ஊர்தியை யடித்தெழுப்புதல் போலீருத் தனால் மனவெழுச்சிகொண்டு திருக்குறள் மூலத்தையும் பரிமேலழகர் உரையையுந் திருப்பத்திரும்ப பலமுறை படித்து மூலதனுக்கும் உரைக்கும் விவரத்தில்லாமலும், சாமானியர்க்குச் சந்தேகமில்லாம லும், எல்லாம் வல்ல இறைவன் திருவருளால், தெளிபொருள் வசன மெழுதி, யானெழுதிய கருத்துக்குப் பொருத்தமாக உயர்ந்தோர் செய்யுள் வழக்கினும், உலகவழக்கினும் உதாரணமெடுத்துக் காட்டித் திருக்குறள் மூலத்தோடு அச்சிடிக் கற்றறிந்த பெரியார்முன் வெளி வந்து உலாவசியத்தின்.

அரியகற் றுசற்றார் கண்ணுந் தெரியுங்கால்
இன்மை பரிதே வெளிது

* ஊர்தி-எருது.

பதிப்புரை.

7

என்று நாயனாராளுளிச்செய்ததை றோக்குங்கால், அரிய நூல்களைக் கல்லாமையும், ஆசறமையமுடைய என்னுடைய வசனங்களில் சொற் குற்றம், பொருட்குற்றம் காணுதல் மிக எளியதாகும். ஆனாலும், அறிவுடையார் அனைகளைப் பொறுத்துத் திருத்தவேண்டியவற்றைத் திருத்தியும், புதுக்கடிவண்டியவற்றைப் புதுக்கிடும் எனக்குத் தெரி

விப்பாராயின் அத்திருத்தங்கனையும் புதுக்குதல்கனையும், உபயோகப் படுத்தி இந்நூலை இன்னு மொருமுறை அச்சிற்பதிப்பித்து வெளியப் படுத்தச் சித்தமாயிருக்கின்றேன். சுபய! சுபய! சுபய!

திருவள்ளுவநாயனார் திருவடி வாழ்க.

இங்ஙனம்,
மதுரைத் தமிழ்ச்சங்க வித்துவான்
மு. ரா. அருணாசலக்கவிராயர்,
திருப்பரங்குன்றம்.

முகவுரை.

பூவெனச் சிறப்பித்துச் சொல்லப்படும் மலரில் வதியுங்கடவுளால் படைக்கப்பட்டு நிலவும் இவ்வுலகில், மக்களாகப்பிறந்தார் ஏனையபிறப் பினை அடைந்துள்ள உபர்களுள்ள அறிவினும் மேம்பட்ட அறிவினை யுடையவராவார். அவருள்ளும், வினைக்கிடாக ஒருவர்மிகுந்த அறிவினை யுடையவராகவும், மற்றொருவர் குறைந்த அறிவுடையவராகவும் இயற்கையின் இருத்தல்கண்கூடு. (பிரத்தியக்ஷம்) செயற்கையானும் அறிவுவளர் கின்றது இயற்கை செயற்கைகளால் அறிவுமிகுந்தார் அது குறைந் தார்க்குத் தம் அறிவைத்தந்து, அறிவானுண்டாம் இன்பத்திருத் தலை இவ்வுபர் மக்கட் பிறப்பெய்தியதின் நலன் ஆம். அங்ஙனம் தம் காலத்தினுள்ளார்க்கும், தம் தேயத்தினார்க்கும், தம்மரபினார்க்கும், தம்சமயத்தினார்க்கும் செய்பவரினும் எசகாலத்தினார்க்கும், எத்தேயத் தினார்க்கும், எம்மரபினார்க்கும், எச்சமயத்தினார்க்கும் அறிவைத்தந்

தின்பத் திருத்துபவர் மேல் என்பதை மறுப்பார் ஒருவரும் இராள். அங்ஙனம் செய்தார்பார் எனின், மற்றையர்களைக் கூறும் பொழுதெல்லாம் வாதம் எழும். திருவள்ளுவரைக் கூறுங்கால் ஆம் ஆம் ஆம் என முக்காலும் எவரும் அறைத்து மகிழ்த்து, உடன்படுவர். 'அங்ஙனம் உடன்பட அவ்வுள்ளுவர் என்செய்தார்' என வினவுவார் மிகச்சிலர். அவர் செய்ததால் திருக்குறள் என்பதும், அத்திருக்குறள் கொண்டு எவர்க்கும் அறிவைவளர்த்து, இன்பத்திலிருத்துகின்றார் என்பதும் பெரும்பாலார் அறிவார். திருவள்ளுவர் பின்வந்த எப்புவரும், அவர் திருக்குறளினிருந்து சொல்லும் பொருளும் எடுத்தாள்வ ரெனின், அந்நூற்பெருமையை விரிப்பது மிகையாகும். அத்திருக்குறள், பன்மொழிகளினும் மொழி பெயர்க்கப்பட்டிருப்பது ஏனைய மொழிப்புலவர் அதன்கட்டுகோண்ட ஆர்வத்தை விளக்குகின்றது.

ஏனைய மொழியறிஞரும் இத்தமிழ்த் திருக்குறளைத் தங்கள் மொழியில் பாத்து அறித்தும், அறிவித்தும் இன்பம் பெறுவ ரெனின், தமிழகத்துள்ளார் அதனைக்கற்றுப் பொருளறிந்து, அது நூறும் அறிவைத் தம்மறிவாகக்கொண்டு, இன்புறல் வேண்டுவது இன்றியமையாத தொன்றன்றோ? அங்ஙனமே அறிந்து இன்புறக் முகவுரை.

கருத்துபவர்கள் பலதரத்தினராக இருத்தல் இயற்கையே. நூலையும், அதற்குரிய உரையையும் நுனித்தாய்ந்துகொள்வார்சிலரே. இக்காலத்தில் முயற்சி சிறிதாகவும், பலன்மிகுதியாகவும் இருத்தலிலே கருத்துடையார் மலிந்திருக்கின்றனர். அவரும் இந்நூலின் பயன் கொள்ளல் வேண்டுமெனக்கருதி, இந்நூலைப்பலர் பலவாறு அச்சிட்டு உதவியிருக்கின்றனர். அச்சிட்டுதவிய உபகாரிகளுள் நம் நண்பர் திருவாளர் மு. ரா. அருணாசலக் கவிராயரவர்களே முன் வந்து நிறற்றகுரிய சீர்த்தியர். இவர்கள் பரிமேலழகருரையுடன் அச்சிட்டுதவினர். அஃதெயன்றி, வசனப்படுத்தி அச்சிட்டு உதவினர், அதுவுமல்லாது திருக்குறளின் ஒவ்வொரு அதிகாரத்தினின்றும் திரட்டி வசனமும் எழுதி அச்சிட்டு உதவினர் இப்போதே "திருக்குறள் புலமும் தெளிபொருள்வசனமும்" என அச்சிட்டு

உதயசின்னனர். இவர்களது கல்வித்திறமையும், உபகரிக்கும் ஆற்றலும் இற்று இற்றெனத் தனித்தனிக் கூறலிண்டா. இவர்கள் பரம்பரையே தொன்றுதொட்ட கவிராயர் பரம்பரை. இவர் மட்டும் அன்று. இவர் உடன்பிறத்தாரிருவரும் செந்தமிழலகறிந்த சீர்த்திப்புலவர்கள். இவர்கள் பல்பழைய நூலராய்ச்சிபுடையார். செய்யுளியற்றும் திறமையும், வசனம் எழுதும் வன்மையும் பகுத்துணரும் புலவர்கள் பாராட்டற்பாலன. இப்பேரறிஞர் வெளிப்படுத்தும் “திருக்குறள்மூலமும் தெளிபொருள் வசனமும்” என்னும் நூலைப் படித்துப் பார்த்தீராம். நன்றாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

இந்த வசனத்தைப் படிப்பீபார், திருக்குறளாசிரியர் கருத்தைத் தெளிவாக அறிந்து, உணர்ந்து, இன்புறுவர் என்பது உறுதி. தமிழ்மக்கள் அனைவரும் இந்நூலைப்பெற்றுப் படித்துத் தமதில்லத்தில் வைத்துப் பூசித்தற்குரியர் என்பது நம் கருத்து. இந்நூல் நல்ல காசுதத்தில் கண்கவர் வனப்பினதாக அச்சிடப்பட்டிருக்கிறது.

II

10

முகவுரை.

இப்புலவர் பெருந்தகை, இன்னும் பலஆண்டு சீர செளக்கியத்துடனிருந்து, தமிழகத்திற்கு இதன்முன்பு போன்றே, இதன்பின்பும் பலநூல் வசனமெழுதியும், உரைகண்டும், குறிப்புவரைந்தும், அச்சிட்டும், உபகரித்து நன்றிருக்க எல்லாம்வல்ல சிவகுருகாதன் திருவடிக் கமலங்களைச் சிந்திக்கின்றோம்.

சிவசண்முக மெய்ஞ்ஞான தேசிகன் றிருவடி வாழ்க.

திருக்கோவலூராதினம்
ஞானியார் மடாலயம்.
கக்கிலவரு விருச்சிகாவி. 3

இங்ஙனம்
சிவசண்முக ஞானியார்,
சந்திவிதி, திருப்பாதிரிப்புலியூர்.

அபிப்பிராயங்கள்.

சென்னை மகாமகோபாத்தியாயர் பிரமஸ்ரீ
உ. வே. சாமிநாதையரவர்கள் எழுதியது.

தமிழ்வேதமென்று பாராட்டப்பெறும் திருக்குறளுக்குச்சமான
மான நீதி நால் வேறு எந்தப்பாஷையிலும் இல்லையென்பது யாவரும்
அறிந்த விஷயம் எந்தச் சமயத்தாரும் ஒப்பக்கூறும் மெய்ப்பொருளை
விளக்குவது இது; இக்காட்டுப் பெரியோராலன்றிய பிறகாட்டு அறி
ஞர்களாலும் பொன்னினைபோற் போற்றிப் புகழ்த்துரைக்கப் பெற்றுள்
ளது. இதன்பால் உள்ள பாக்களின் சொற்களையும் கருத்துகளையும்
இடைவிடையே அமைத்தமைத்துப் பழைய தமிழ்ப்பொருள் கவிஞர்
பலர் கம்முடைய நூல்களை அழகுபெற இயற்றி முடித்திருத்தலே
இதன் பெருமையை நன்கு விளக்கும்.

சில நூல்களுக்கு ஒருவர் அல்லது இருவர் உரையழுதுவதுண்டு.
இதற்குமட்டும் பதினமர் உரை யெழுதியுள்ளார்கள். இதனை வசன
நடையாகப் பலர் எழுதியிருக்கிறார்கள். சிலர் பழைய உரைகளைத்
தழுவி உரையெழுதிப் பதிப்பிக்கும் இருக்கிறார்கள்.

பாண்டிவளநாட்டில் முகலூரென்னும் ஊரில் பரம்பரையாகத்
தமிழை நன்கு கற்றுப் புகழ்பெற்று விளங்கிய இராமசாமிக் கவிராய
ரவர்களையே முதற்குமாரரும், திருவாவடுதுறை யாதீனத்திற்
சிறந்து விளங்கிய ஸ்ரீமதிவாய தேசிகரவர்களிடம் முறையே பல
நூல்களையும் கேட்டவரும், தமிழ்க்காப்பியங்களையும் பலதமிழ்ப் பிர
பந்தங்களையும் இயற்றியவரும், பல நூல்களுக்கு அரிய குறிப்புரைகள்

எழுதிப்பதிப்பித்த வெளிப்படுத்தி உபகரித்தவரும், தமிழ்ச்சுவையை அறிந்து இன்புறும் இயற்கையை யுடையவரும், சிவபத்திச் செல்வம் வாய்ந்தவருமான மகா-ரா-ா-புரீ மு. ரா. அருணாசலக் கவிராயரவர்கள் இப்போது திருக்குறளுக்குத் தெளிபொருள் வசனமொன்றெழுதி இன்றியமையாத குறிப்புக்களுடன் பதிப்பித்து வெளியிட்டிருக்கி

12

அப்பிராயங்கள்.

றார்கள். அவர்களுடைய ஆராய்ச்சியின் பயனாகவுள்ள அரிய விஷயங்கள் பலவற்றை இதில் யாவரும் காணலாம் அறம் முதலியவற்றின் பாகுபாடுகளை யாவரும் வருத்தமின்றி உணர்ந்து இன்புறுவதற்கு இப்பதிப்பு மிக்க சாதனமாகும்.

கலாசாலைகளில் மாணாக்கர்களுக்கு மதப்போதனையும் சீதிப்போதனையும் இன்றியமையாதனவென்று கூறப்படும் இக்காலத்தில் இந்நூல் பாடபுத்தகமாக வைத்தற்கு ஏற்றதாகும். ஆகவால், தமிழரிமார்கள் யாவரும் இதனை ஆதரித்துக் கவிராயரவர்களுக்கு ஊக்கமளிப்பார்களென்று கம்புகிறேன்.

மதுரைத் தமிழ்ச்சங்கம் தலைமைத் தமிழாசிரியரும்,
செந்தமிழ்ப் பத்திராதிபருமாகிய பிரமநூர்
திரு. நாராயணையங்காரவர்கள் எழுதியது.

தமிழ்மொழிக் கண்ணை தலைநிறந்து விளங்கும் நூல்கள் இரண்டு. அவை ஒல்காப்பெருமைத தொல்காப்பியமும், தெய்வப் புலவரது திருக்குறள் நாலுமேயாம். ஒன்று இலக்கணங்களின் வரிசையில் முன்னிற்பதுபோல மற்றொன்று இலக்கணங்களின் வரிசையில் முன்னிற்பது. ஒருவர் இருவரானன்றி ஆசிரியர் பலரான் உரையிடப்பட்ட அருமை இவ்விரு நூல்கட்குமே உரியதாம். இது நிற்க.

திருக்குறளுக்குப் பரிமேலழகரை யுள்ளிட்டார் பதினாய் உரை

யியற்றினரென்ப. அவர் உரைகளிலெல்லாம் பரிமேலழகர் உரை சாலச் சிறக்கதாகவின் இன்றுகாரும் சின்று சிவவுவதாயிற்று. ஆயினும், “நந்தாவுரையை யெழுதலெவ்வாறு”* என்றமைக்கற்பத்திருக்குறளின் பொருட்பொலிவுகள் அனைத்தும் ஒருவரான் இத்தூணைய என்று வரையறுத் துணர்த்தும் இயல்பினவல்ல. அதனானே அஃது எல்லையின்றி விரிந்து நவிலும்பொறும் சயம்பெறத் தோன்றி அறிஞர்காதற்கு அமைவிருந்தாகின்றது.

* வெங்கைக்கோவை.

அபிப்பிராயங்கள்.

13

அன்றியும் முற்காலத்தனவும் பிற்காலத்தனவுமான நூல்களிலும் உரைகளிலும் திருக்குறளின் சொற்பொருட்டொடர்களைப் பொன்பொற் போற்றி ஆளாத அசிரியர் எவருமே இல்லை. “சமயக்கணக்கர் மதிமழி கறாது, உலகியல் கூறி” பொருளினது வென்ற”¹ இதன் பொது நோக்குடைமையை எத்திறத்தினரும் நன்குமதிக்கின்றனர். இக்காரணத்தானே இஃது உலகின்கண் உள்ள பல வேறுபாடுகளிலும் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது.

இங்ஙனம் விரிந்து பரவுதலுற்றதாயினும் நம் தமிழ் மக்களாற் போதிய அளவு இத்திருக்குறள் யிலிப்பெறாத குறை இன்னமும் நீங்கியபாடில்லை. “நதியின் பிழையன்று நறும்புன வின்மை”² என்றாங்கு அது நூலின் குறையன்று; நம்மவர் குறையே என்பது வெட்கத்தை விளைக்கின்றது. இதனை ஁தியுணரும் உரிமையை இழக்கவர்தமிழ் மக்கள் என்னுற் தகுதியும் இழக்கவராவர் என்றால் அது மிகையாகாது.

ஆகலின் இஃதுதலையினை சீக்கிரவெண்டி. எத்துணையோ பல திருக்குறட்பதிப்புக்கள் இதுகாறும் வெளிவந்துள்ளன. அவையாவும் ஒளிவாராளிற் பாய்ந் கருவனவே ஆயினும் எக்தகைய அறிவினர்க்கும் இஃநாற்பொருளை எளிகாகப் புகட்டவேண்டிமென்னும் நன்னைக்கெத்குடன், அசிரியர் பரி (மு. ரா. அருணாசலக் கவிராயரவர்க

ளால் 'திருக்குறள் மூலமும் தெளிபொருள் வசனமும்' என்னும் இப் புத்தகம் 1911 சிப்பு இதுபொழுது வெளியிடப் பெறுகின்றது.

கவிராயரவர்கள் தமிழ்நொழி வளர்ச்சியிற் றளராத முயற்சியுடன் பன்னெடு நாட்களாக உழைத்து வந்தால் பலரும் அறிந்ததே யாம். பழந்தமிழ் நூல்களைப் பரிசீலாசெய்து உரை வகுத்தும் தாமே நூலியற்றியும் அவர்கள் இதுவரை ஓரையப்பதின் மேற்பட்ட புத்தகங்களை அச்சிட்டு உகவிரிநுக்கின்றனர். அவற்றுள், திருக்குறளினையே இதற்கு முன்னரும் புன்று முறையாகப் பதித்திருக்கிறார்கள். 'ஒன்று திருக்குறட் பரிமேலழகரை' பாகும். மற்றொன்று 'திருக்குறள் வசனம்' என்னும் பெயர்கொண்டது. பின்னரும் ஒன்று 'திருக்குறள் திரட்டும் தெளிபொருள் வசனமும்' என்ற பெயரால்

§ கல்லாடம். † கம்பர்.

14

அபிப்பிராயங்கள்.

வெளிவந்தது. அவைகளின் வேறாய் இப்பொழுது வெளியிடப் பெறுவது நான்காவதொன்றும். இதனை இவ்வாசிரியருக்குத் திருக்குறளின்கண்ணுள்ள ஆர்வமுடைமை இனிது விளங்கும். நிற்க.

இப்பதிப்பின்கண் ஆயிரத்து முந்நூற்றுமுப்பது அநுக்குறள் களுக்கும் ஆசிரியர் பரிமேலழகரை அடியொற்றி உரை வரையப்பட்டுள்ளது. உரைப்பகுதிகள் தெளிவான நடைதழுவிச் செல்லுகின்றன. ஆகலின் பரிமேலழகரையிற் பயிலப்புகுவார்க்கு இஃது உறுதுணையாய் உதவுமென்பதில் ஐயமில்லை. திருவள்ளுவமாயிலும் தெளிபொருள் வசனத்தோடு சேர்க்கப்பட்டு இப்புத்தக முழுமையும் நல்ல காசித்தத்தில் மனம் கவரும் வண்ணம் அழகாக அச்சிடப்பட்டிருக்கிறது. கவிராயரவர்களது இப்பேருதவிக்குக் கைம்மாய் பிறிதில்லை; தமிழுலகம் இதனைப்படித்துப் பயன் கொள்ளலே அமையும்.

ஸேது ஸம்ஸ்தான விதவான் பிரமஸ்ரீ
ரா. இராகவையங்காரவர்களுமுதியது.

சிறந்த செத்தமிழ்ப் புலவராகிய ஸ்ரீமான் மு. ரா. அருணாசலக் கவிராயரவர்கள் திருக்குறளுக்குப் பரிமேலழகருரையைத் தழுவி எழுதியுள்ள தெளிபொருள் வசனத்தைப் பார்த்தீதன். தமிழிலாப் புயர்வற்று விளங்கும் பெருநூலாகிய திருக்குறளை யாவரும் எளிதிற்கற்றுணர்ந்து கொள்ள இது பெருந்துணை யாகுமென்று நம்புகின்றேன். மாணாக்கர்கள் பரிமேலழகருரையைத் தெளிதற்கு முன்னர் இந்நூல் வசனநடையைப் படித்துக்கொண்டால் அவ்வுரை எளிதில் நன்கு விளங்குவதாகும். இவ்வசனநூல் ஆங்கிலகலாசாலை மாணாக்கர்களுக்கு இன்றியமையாத தொன்றாகும். திருக்குறளிற் பொதித்துள்ள அருமையாய நுண்ணிய கருத்துக்களை இந்நூலாசிரியர் எளிதாயுணரும்வண்ணம் விளக்கிச் செல்கின்ற வசனநயம் எல்லாராலும் பாராட்டத்தக்கது.

அடிப்பிராயங்கள்.

15

தென்காசித்தாலாகா, வெள்ளகால் ஆங்கிலதமிழ் சித்துவான்
ராவ் சாகிப்புட்டம் பெற்ற ஸ்ரீமான்

வெ. ப. சுப்பிரமணிய முதலியாரவர்கள் எழுதியது.
அன்புள்ள ஐயா!

தாங்களனுப்பிய நிருபமும் திருக்குறள் மூலத்தோடுள்ள தெளிபொருள் வசனமுங்கிடத்தன. தெரிந்தெடுத்த சில குறள்களுக்குத் தெளிவும் எளிதுமான வசனநடையெழுதித் தாங்கள் வெளியிட்ட 'திருக்குறள் திரட்டு' என்னும் புத்தகத்தை முற்றும் பார்வையிட்டிருக்கிறேன். அதற்கு முன் தாங்கள் மூலத்தைச் சேர்க்காமல் வெளியிட்ட

திருக்குறள் வசனப்புத்தகத்தை ஆங்காங்கே பார்வையிட்டிருக்கின்றேன்.

இப்போது வெளியிட்டிருக்கிற 'திருக்குறள் மூலமும் தெளிபொருள் வசனமும்' என்ற புத்தகத்தில் இடையிட்டி இடையிட்டிப் பல பகுதிகள் பார்வையிட்டேன். யான் பார்த்தவரை இந்த உரை (வசனம்) மூலத்தின்கருததையும் ஆசிரியர் பரிமேலழகருரையையும் தழுவி யெழுதியதாய், மிகவும் எளிதும் தெளிவும் இனிமையுமான நடையோடு கூடியதாய், முற்றும் இலக்கிய இலக்கண அமைதிகள் பொருந்தியதாயுள்ள தென்று தெரிந்தேன். இப்புத்தகம் சாதாரணமாகத் தமிழ் வாசிக்கத்தேரிந்தவ ரொவ்வொருவரும் வருத்தமில்லாமற் படித்து அருத்தமறிந்து பயனடையத்தக்கதா யிருக்கின்றது. இது பள்ளிக்கூடங்களில் சிறு வகுப்புகளுக்கும் பாடமாக வைத்தற் கேற்றதாயிருக்கின்ற தென்பதை இதைப் பார்வையிடுவார் யாவருந் தெரிந்துகொள்வார்.

சென்னை தமிழ் லேக்ஸிகள் கமிட்டி எடிட்டர் அண்டு மெம்பர்
போர்டு ஆப ஸ்டடீஸ் ஸ்ரீமார்.

எஸ். வையாபுரியா பிள்ளை பி. எ., பி. எல். அவர்கள்

எழுதியது.

தற்காலத்தில் தமிழகத்தை பலங்கரிக்கின்ற பண்டிதசிகாமணிகளுள் ஒருவராகிய திருவாளர். மு. ரா. அருணாசலக் கவிராயரவர்களை மாணவருலகம் நன்கறியும். நெடுங்காலமாகத் தாம் கற்றகல்வியையும் செய்துவந்த தமிழாராய்ச்சியையும் தமிழ்மக்களுக்குப் பயன்படும் அபிப்பிராயங்கள்.

படச்செய்யவேண்டுமென்ற கருத்துடன் சிறந்தநூல்கள் பலவற்றைக் கவிராயரவர்கள் இயற்றி யளித்திருக்கின்றார்கள். யாவராலும் போற்றத்தகும் பெருநூல்கள் சிலவற்றை உரையுடன் செவ்விதாக வெளியிட்டிருக்கின்றார்கள். சில அரியநூல்களைத் தமிழ்மக்களைவரும்

எளிதின் உணரவேண்டும் என்ற நன்மைக்குடன் மெய்வைத்த வேத விளக்காகிய தெய்வத்திருக்குறளுக்கு இப்பொழுது தெளிப்பொருள் வசனமொன்றியற்றி மூலத்துடன் பதிப்பித்திருக்கின்றார்கள்.

இத்தெளிப்பொருள் வசனம் சில வருடங்கட்கு முன்னர் முதன் முதலாக எழுதி வெளியிடப்பெற்று திருக்குறளைக் கற்கப்புகும் மாணவர்க்குப் பிரவேசநூலாகப் பயன்பட்டு இதன் ஆசிரியருக்கு இத்துணை காலமாக நற்புகழ்விளைத்து வந்திருக்கின்றது. இந்நூலால் எய்தும்பயன் பலவகையானும் மிக வேண்டும் என்றும் கருததுடன் மூலத்தினையும் உடன்சேர்த்து வேறுபல உரைக் கருவாடுகளையும் எழுதி இப்பொழுது உபகரித்திருப்பது பெரிதும் பாராட்டத்தக்கது.

‘தமிழணங்கின்றனியுயிர்’ எனச் சொல்லத்தகுவது திருக்குறட் பெருநூல். இந்நூலிற்கு ஓயாபுயர்வற்ற உரைபொன்றிருப்பினும் நூலினையும் உரைபுணையும் கற்றுவநவார் தொகையிகச சுருங்கியசீத யாகும். இதற்கு முக்கியகாரணம் பரிமேலழகரது உரை கற்றற்கு எளிதாயிராமையே யாம். தமிழ் மொழியிலுள்ள இலக்கண இலக்கியங்களையும் வடமொழியிலுள்ள மனுவும், அர்த்தசாஸ்திர முதலியவற்றையும் நன்கு கற்றார்களே உரைபின் நயம் விள்ளுவதாகும். உரைகாரரின் கருத்துக்களைச் செவ்வனே விளக்கி உரையிறறப்பட்டுள்ள மேற்கோள்களை வேண்டுமளவு தெளிவுபறச்செய்து எளியுடையில இயலும் உரையொன்று திருக்குறளுக்கு அத்தியாவசியகமாம். இவ்வகையுரையொன்றே மாணவாட்கில வள்ளநவர் ஈட்டிவைத்துள்ள செல்வத்தைப் பயன்பறச் செய்யவல்லது கவிராயாவர்கள் வெளியிட்டிருக்கும் தெளிப்பொருள் வசனம் இம் முறையால் நோக்குமிடத்துபெரிதும் போற்றத்தகுவதொரு நூலென்பது எனது அபிப்பிராயம்.

தெள்ளுபரிமேலழகர் செய்த வுரையை விளக்கிச்செல்வதொடு கவிராயாவர்களது ‘தெளிப்பொருள் வசனம்’ அமைந்து விடவில்லை யென்பது பாராட்டிக் கூறத்தக்கது. பல இடங்களில் பிறநூல் மேற்

அபிப்பிராயங்கள். 17

கோள்களாலும் சொற்பொருளாராய்ச்சிகளாலும் அமையத்திறக்கற்ற புராண சரித்திரங்களாலும் ஆசிரியரவர்கள் பொருளை விளக்கமுறச்

செய்திருக்கின்றார்கள். தற்காலத்துள்ள அறிஞர்கள் செய்துவரும் ஆராய்ச்சிக் குறிப்புக்களை அங்கங்கே தந்து தமது கருத்து இன்ன தென்பதனை நன்கு காட்டியிருக்கின்றார்கள். சிலகாலத்துக்கு முன்பு நூதனமாகக் கண்டெடுக்கப்பட்ட சில அரிய பாட பேதங்களை உரிய இடங்களிற் கொடுத்து அவற்றின் பாங்களை விளக்கியிருக்கின்றார்கள்.

இங்னம் பல வகையாலும் கவிராயவர்களது தெளிபொருள் வசனம் மாணவர்களுக்குப் பெரிதும் பயன்படக் கூடியதாயிருக்கின்றது. தமிழ் மாணவருக்கு இவ்வெளிபீட்டி ஒரு பயன்பெற்றுக் கல்வி நலத்துயர்க்கும் முயற்சியை சீச்சபமாய் மேற்கொள்ளும் என நம்புகின்றேன். இவ்வசைநால் போன்ற பலநூல்களையும் வெளியிட்டு உதவும் வண்ணம் கவிராயவர்களை புகருதல் நமது பெருங் கடமைகளிலொன்றாகும்.

பசுமலையில் வசிக்கும் உயர்தர சீதிமன்றவாதி

ஸ்ரீமாந். ச. சோமசுந்தர பாரதியாரவர்களெழுதியது.

சேற்றாச்ச சம்ஸ்தான பண்டிதரும் மதுரைத் தமிழ்ச்சங்கவித்துவானுமாகிய திருவாளர் மு. ரா. அருணாசலக்கவிராயர் அவர்களை அறியாதார் கமிழறியாதாரவர். இவர்கள் எழுமையும் ஏமாப்புடைய புலவர் பரம்பரையினர். சிவப்பிரகாசர், கருணைப்பிரகாசர் வேலையர் போன்ற சிக்காலத தமிழலுகில் விளங்கிய கவிராஜ சகோதரர் மூவருள்ளே, காலஞ்சென்ற கந்தசாயிக் கவிராயருக்கும் சுப்பிரமணியக் கவிராயருக்கும் முன்பிறந்து சிறந்த முதல்வர், இப்புலவர் இளைய எளிய ஆசு கவிக்களை நிறைப விரைவில் பொழியவல்ல கவிமீமகம், முருகுப்பிரானிடம் முறைய அன்புடையவர், அதனால் திருப்பரங்குன்றத்தில் நிரந்தரவாயோகி, நாளும் வள்ளி மணலனைத் தெள்ளுதமிழ்க் கவிக்களினருத்தி, அன்பு முதிரின்ப வெறியாட்டியார்க வாழ்த்து வருகின்றவர், எண்பல்தாண்டடுத்த வயதுடைய இப்புலவர் தளராத செய்துவரும் தமிழ்த்தொண்டிற்குத் தமிழகம் மிகவும் கடமைப்பட்டுள்ளது.

III

இன்னும் இனிய புதிய கவிசித்தியம் நிதமியற்றும் தமிழ்த்தெய்வ வழியிட்டோடமைபாமல், இப்பெரியார் பல அரிய பழைய நூல்களும் பண்டிதர்க்குமட்டுமின்றிப் படிப்பவர்களைவருக்கும் பயன்படுமாறு எளிய இனிய சுவை நடைபல் உரை எழுதி வெளியிட்டுத் தமிழறிவைத் தமிழகத்தில் பெருக்கி வளர்த்துவரும் நன்முயற்சி மேற்கொண்டுழைத்து வருகின்றனர், அரிய பெரிய தமிழ் நூல்களுள்ளே என்று மிறவாமல் நின்று கல்வித் தமிழையும் சிறப்பிக்கும் சிறப்புடையது திருக்குறள் எனபது யாவருமறிந்ததாகும்; அதற்குச் செய்யப்பட்டுள்ள பத்துரைகளுள் நூற் பரிமேலழகரின் பொருளுரை மிகவும் பாராட்டப்படுவதாகும். எனினும், இறுகிய அரிய நடைத் திட்டபத்தால் மிளிரும் அவ்வுரை மதித்துப்பம் நூலோடுடைய தமிழ் வாணர் மட்டு மடுத்துச் சுவைக்கு மலைத்தேடுவதால், அவ்வுயர்வுரை வளத்தைக் காமுறும் கல்வி முடவரும் அதை எளிதில் பெற்று அருந்தமாறு, இவர்கள் அதன் அருமை நீக்கி, அத்தேனை இனிமை யொடு எளிமைப்பண்டமாக்கி வழங்கி, தமிழகத்தில் மலிவித்து உபகரித்துள்ளார்கள். இவர்கள் எழுதியுதவிய தெளிபொருள் வசனம் குணமும் மணமும் குன்றாமல் சேர்க்கப்பெற்று, மலர்தேடி மலையேறி வருந்தாமல் எளிதில் யாரும் கொண்டருந்தித் தினைக்கத்திகழும் தண்ணறுந்தனித்தேனாய் விளங்குகின்றது. வள்ளுவர் குறட்பாக்களின் நுண்ணிய கருத்துக்களைப் பொழித்து, பரிமேலழகியார் அரிய பொருள் வளத்திற்குழைத்து, தன் அரிய குறிப்புரைகளாம் அனுப்பாணங்களிலிழைத்து, காய்ச்சிய பொன் வெம்மையின்றி யிறுகாமல் நெகிழ்த்தோடும் நீர்மைத்தாய் ஒழுகும் தன் ஒளிருமினிய தமிழ் நடையாம் வள்ளத்தில் சிறைத்துத் தந்துதவிய இப்புலவருக்குப் பல் ஸாண்டு கூறுவதன்றித் தமிழர் பிறிது கைம்மாறு கருதற்கில்லை.

உடல் வருத்தம் பொருட் செலவுகளைப் பொருட்படுத்தாமல் தமிழ்த்தொண்டொன்றே இலக்காகக்கொண்டு ஓயாதுழைத்துவரும் இப்பெரியார், அறிவே போல் வயதும் முதிர்ந்தவர், உலகப் பொருள் வளம் முகிரப்பெறாதவர், இப்புலவர் இயற்றியுள்ள பல பிரசுர்தங்களை யும், முக்கியமாக இக்குறள் தெளிபொருள் வசனத்தையும் மாணுக்கர் பயின்று பயனடையுமாறு கலாசாலை அறிபர்களும் *அத்தியக்ஷகரும்

பள்ளி வகுப்புக்களில் போதபாடப் புத்தகங்களாக்குவரேல் 'இப் புலவர் செய்யும் விடையற்ற பேருபகாரப் பெருந் தொண்டிற் கொரு சிறிது தமது பெருந் கடப்பாட்டைச் செய்ததாரும், நிதமெழுந்து வதங்கி யழியும் மணமற்ற மலராத முடைநாமும் காளான் களஞ்சியமான நவீனகங்களைப் பாடமாக்கி, இளைஞருக்குப் புல்லறிவும் நவீனக மெழுதும் பல கல்லாத புதுவருக்கு நன் னிதியும் பெருக்கி வரும் வழக்கத்தை ஒழித்துக் கல்வியிலாகா அநி காரிகள் இத்தகைய திருவளர்க்கும் அறிவு நூல்களை மாணுக்கர்க ளுக்குப் போதிக்கச் செய்வாரின் தமிழும் தமிழகமும் வளம் பெற்று வளர்வதாகும்; தமிழணங்கும் புத்தினைமை புனைந்து மிளிர்வாள்.

எண்பல்தாண்டு அடுக்க இருந்த இவர் இன்னும் பல்லாண் டிருந்து தமிழ்த் தொண்டியற்றிப் புகழ் பெருக்கி வாழ்ந்திடுக, பண்பல்லார் பலர் தீமையாழ்ந்திடுக. தமிழ் மக்கள் புத்தறியும் புது வளமும் நிதம் பெருகப் பெற்றிடுக. தமிழகம் முன்னிலையினிலும் உயர்ந்தோங்கி நாகரிக உலகினிலே நடுவிளக்காய், எந்நாளும் இலகிடுக.

மகிபாலன்பட்டி, பண்டி தமணி

புரீமாந். மு. க திரேசன் செட்டியாரவர்களெழுதியது.

தமிழ்ப்புலவர் திலகமாகிய திருவாளர் மு. ரா. அருணாசலக்கவி ராயரவர்கள் வெளியிட்டிருக்கும் 'திருக்குறள்முலமும் தெளிபொருள் வசனமும்' என்னும் புத்தகப்பிரதி வரப்பெற்றுப் படித்து, இன்புற் றேன். புலவர் பெருமானாகிய திருவள்ளுவ தேவர் அறமுதலிய உறு திப்பொருள்களைக் கவிச்சுவை பொதுள ஆக்கியளித்த திருக்குறளின் பெருமை இவ்வுலகம் அறிந்தது. தமிழ்த்தலைமணி நூலாகிய குற ணாற்கு உரைகண்டார் பல ருள் நூற்பெருமைக்கு ஏற்ற முறையில் திப்பதுட்பஞ்செறியச் செப்பனிட்டு உரைநடையிற் பல்வகைச்சுவை

களுந் ததும்பப் புலவர் விருந்தாக மிளிர்ச் செய்தவர் பரிமேலழகராவர். இவருரை, நூலாசிரியரின் நுண்ணிய கருத்துக்களைத் துருவித்துருவிக்கண்டு அவரெண்ணி யமைத்த பொருள் வளங்களை விளக்கமாக வெளிப்படுத்தி நிற்பதெனினும், அவ்வுரைப் பொருள்

20

அபிப்பிராயங்கள்,

இலக்கிய இலக்கணங்களை நிரம்பக் கற்ற புலவர்கள் உய்த்துணர்ந்து தயத்தற்குரியதேயன்றி மந்தறையோர் உணர்ந்து கோடற்கரியதாகும், அவ்வுரை நடைபிற்புகுதற்கு ஆற்றவில்லாத தமிழ் வேட்கையாளர் அப்பொருளை விரும்பியும் அடைதற்கியலாதவராவர், இந்நிலையில் உரை நடைபை எளிதாக்கி அவ்வரும்பொருளை யாவரும் உள்ளகொளச் செய்தல் சிறந்த உபகாரம் ஆகுமென்பது கூறவேண்டா, இப்பேருபகாரச் செயலைச் செய்தற்கு முன் வந்தவர்கள் பரம்பரைத் தமிழ்ச் செல்வக் குடியிற் பிறந்து புலமை சீரம்பப் பெற்றுச் செய்யுளியற்றல், வசனம் எழுதல் என்னும் இருதிறனும் ஒருங்கமைந்த திருவாளர் மு. ரா. அருணாசலக் கவிராயரவர்களே யாவா. இவர்கள் பரிமேலழகர் உரைக்கருத்தை அழகும இனிமையும் எளிமையும் வாய்ந்த தமிழ்ச் சொற்களால் விளக்கியிருத்தலும், ஸ்ரிய இடங்களில் குறட் கருத்தைப் புலப்படுத்தும் புதிய வரலாறுகளையும் திருக் குறட்குப் பின்னொழுக நூல்களில் உள்ள கருத்தொற்றுமைச் செய்யுட்களையும் எடுத்துக்காட்டி விளக்கிச் செல்லுதலும் மிக்க இன்பம் செய்கின்றன. நுண்மாணுழைபுல மிக்க வரும், புகழுடலைப் பற்றி நிற்பவரும் ஆகிய அரசஞ் சண்முகனா சீல குறள்களுக்குக் கூறிய பொருள்களையும் ஆங்காங்குக் குறிப்பிட்டிருத்தல், காலப் புதுமை பற்றி அறிவுடையாரைப் பொருட்படுத்தாதிருத்தல் நன்றன்றென்னும் உபர் குணம். திரு கவிராயரவர்கள் பால் அமைந்திருத்தலைப் புலப்படுத்தி மகிழ்சிபபதாகும். பெரும் புலமை மிக்காரால் அரிதின உணர்ந்து இன்புறத்தக்க வள்ளுவர் பரிமேலழகர் அருங்கருத்துக்களைச் சிறிது தமிழ்ப் பயிற்சியுடையாரும் எளிதின் உணர்ந்து இன்புறும் வண்ணம் திரு. கவிராயரவர்கள் வெளிப்பட்ட தெளிபொருள்

வசனம் தன் பெயர்க்கேற்ப நிலவுதலைக்கண்டு மிக்க இன்பம் உறுகின்
 றேன். யாண்டு முதிர்ச்சியால் பூதவுடற்கு நேர்த்த தளர்ச்சியைப்
 பொருட்படுத்தாமல் தம் அறிவின் பயனை இன்னொரன்ன உயர் தெறி
 யில் தமிழுலகுக்கு உபகரித்து வரும் திரு. கவிராயரவர்களின் புக
 மொளி, இத்தமிழ் நிலவரைப் பெங்களும் விளக்கமுறு மென்ப
 தொருதலை.(ரிச்சயம்)தற்றுத்துறை போய பெரும் புலவர்க்கும்,சிறிது
 தமிழ்க்கல்வி யுடையார்க்கும், மாணுக்கர்களுக்கும் மிக உபயோகமான
 முறையில் இவ்வரை அமைத்துள்ளது. அரிய பொருளை எளிய உரை

அபிப்பிராயங்கள்.

21

நடையில் அமைத்துத் தரும் திறன் கவிராயரவர்கட்குச் சிறு
 பருவந்தொட்டு இயல்பின் அமைந்ததொன்றாகும்.

இச்சிறந்த வெளியீட்டைத் தமிழ் நிலத்துள்ள தமிழன்பர்க
 ளெல்லாரும் வரவேற்றுப் படித்து இன்புறுதலே இதனாகி
 யோர்க்கு அவர்கள் செய்யுங் கைம்மாறாகும். இது நாளடைவில் தமிழ்
 மாணுக்கர்களின் சிறந்த பயிற்சிப் பாட புத்தகமாக அமைந்து விளங்
 குமென்று நம்புகின்றேன். நம் தமிழ் நாட்டுப் பல்கலைக் கழகத்தார்
 இவ்வெளியீட்டின் பயனைக் கல்லூரி மாணவர்கள் துய்க்க வேண்டு
 வன செய்வாராயின் செய்தவராவர். அவர் உளங்கொளத் திருவருள்
 துனை செய்க.

இப்பேருதவிப் பெருந் தகையாகிய திரு. கவிராயரவர்கள் முது
 மையில் இளமைபெற்று அறிவுச செல்வத்தை இன்னும் பல்லாற்
 றுணும் உலகுக்குதவிப் பல்லாண்டு வாழ இறைவன் திருவருள்
 முன்னிற்பதாக.

திருவள்ளுவ நாயனார் சரித்திரம்.

இச்சரித்திரம் ஆதாரமில்லாமல் முன்னுக்குப்பின் விரோதமாகவும் யுத்திக்குப் பொருத்தமில்லாமல் ஒருவர்க்கொருவர் கூட்டியும் குறைத்தும் குளறுபடையாகவும் நாடோடிகள் சொல்லுஞ் சொல்லை நம்பிச் சிறிசிலர் அச்சிற் பதிப்பித்த புத்தகங்களில் வெளிவந்துலாவக் கண்ட சுற்றறிந்த பெரியாரொருவரும் ஒரு சிறிதும் நம்புவதில்லை. இதனாலன்றோ அச்சாபீசுவந்த ஆரம்பத்தில் திருத்தணிகை ஸ்ரீவிசாகப்பெருமானையாவர்களும், யாழ்ப்பாணத்து நல்லூர் ஸ்ரீ ஆறுமுக நாவலாவர்களும் அச்சிட்ட திருக்குறளுரைப் புத்தகத்தில் திருவள்ளுவ நாயனார் சரித்திரத்தை யெழுதிப் பதிப்பித்தார்களில்லை? இச்சரித்திரத்தை நூலாராய்ச்சி செய்து தக்க ஆதாரத்துடன் தருக்க சுத்தியாகச் சொல்லுவாரொருவர் வாயில் ஒன்றுங் கேட்கவேண்டுமென்றெண்ணிச் சென்னைச் சருவகலாசாலைச் சங்கத் தலைவர்கள் விரும்பியபடி 1929ம் வருடம் மார்ச்சுமாதம் 11உ பச்சையப்பன் கலாசாலையில், மதுரைக்கடுத்த பசுமலை வாசியாயிருக்கும் உயர்தர நீதிமன்றவாதி ஸ்ரீ ச. சோமசுந்தர பாரதியாவர்கள் நன்னூல்களாகிய பன்னூல்களிற் பழகித் தெரிந்தெடுத்துத் தம்மனத்தில் சேமித்து வைத்திருந்த நாயனார் சரித்திரத்தை அதி பிரபலநூற் பிரமாணங்கள் காட்டி “சொல்லுக சொல்லைப் பிறிதோர் சொல்சொல்லை, வெல்லுஞ் சொல் வின்மை யறிந்து” என்னுந் திருக்குறட் கிணங்க “வேட்ப

மொழிவதாஞ்சொல்” என்றவாறு பிரசங்கித்தனர். அப்பிரசங்கக் கேட்ட சபைத்தலைவரிற் சிறந்தார் பலருள்ளுஞ் சிறந்த மகா மகோபாத்தியாயர் பிரமஸ்ரீ உ. வே. சாமிகாதையரவர்கள் முதலியோரனை வரும் இன்புற்று உடன்பாடு கூறி, “இதுதான் திருவள்ளுவர் உண்மைச் சரித்திர”மென்று சந்திராஷித்து ஆமோதித்தார்கள்.

பிறகு மதுரைத் தமிழ்ச் சங்க காரியதரிசியாகிய, ஆங்கிலமும் தமிழும் அமைவாகக் கற்ற உயர்தர நீதிமன்றவாதி, பிரமஸ்ரீ ஸ்ரீநிவாசையங்காரவர்கள் மகா மகோபாத்தியாயர் பிரமஸ்ரீ உ. வே. சாமிகாதையரவர்களுடன் கலந்து பேசித் “நாமின் புதுவதுலகின் புறக்கண்டு, காமுறுவர் கற்றறிந்தார்” என்ற திருக்குறளுக்கொப்ப இவ்வண்மைச்

தீருவள்ளுவநாயனார் சரித்திரம்.

23

சரித்திரத்தைத் தமிழுலகக் கண்டறிபுமாறு புத்தக வாயிலாக மதுரைத் தமிழ்ச்சங்கம் 53-வது பிரசுரமாக வெளிப்படுத்தினர்.

அப்புத்தகத்தை நான் வாங்கிப் படிக்குந்தோறும் “ஆயுத் தொறுந்தொறுமின்பந்தருங்கல்வி” என்றதற்கிலக்கியமாக ஒவ்வொரு விஷயமும் எல்லையில்லா இன்பத்தைச் செய்திதாடு இலமறைகாய் போலிருந்த நாயனாரது உண்மைச் சரித்திரத்தைக் கண்டெடுத்து நம்மீனார்க்குதவுமாறு பண்டைக் காலத்துத் தமிழ் நூல் பலவற்றை ஆராய்ச்சி செய்த. பாரதியாரவர்களிருதயம் “ஆய்ந்து சிவந்தது பாவாணர் நெஞ்சம்” என்றபடி என்னபாடு பட்ட சந்திராவன் நிரங்கு தலையுஞ் செய்கித்தது. இனி, பாரதியாரவர்கள் கண்டெடுத்துக் காட்டிய நாயனாரது உண்மைச் சரித்திர முழுவதும் இவ்வெழுதப் புஞ்சுதால் விரியுமாதலால் சுருக்கமாக எழுதிக் காட்டுகின்றேன்.

அலிந்தாவது:—திருவள்ளுவநாயனார் அருந்தமிழ் வேளிர் குடியிற் றிருவவதாரஞ் செய்து, *மாதா துடங்கி யென்னுவ் கற்பரசியாரை மணம் புரிந்து, இல்லற தருமத்தை வழுவாது நடத்தி, மதுரா நகரத்தில் வசித்துப் பழைய பாண்டி மன்னவருக்கு ஠ுன்படு கருமத் தலைவராய் அக்கருமஞ் செய்வாருக்கு ஏற்பட்ட வள்ளுவரென்னும் பட்டப் பெயரைப் பெற்று, மூன்றாம் தமிழ்ச் சங்கத்தின் முற்காலத்தே அறம்

பொருள் இன்பம் யிடு என்னும் புருஷார்த்தம் நான்கையும் எல்லாச் சாதியாரும் சூசமயத்தாரும் ஒப்புக்கொள்ளும்படி அறத்துப்பால் பொருட்பால் காமத்துப்பாலென்னு முப்பாலுடைக்கித் திருக்குற ளென்னுந் தமிழ் வேதத்தைப் பாடியுதவியவள்ளற்றன்மைவாய்ந்த ஒரு பெரியாரென்பதே. இத்தகைய பெரியாராகிய நாயனரைத் தாழ்ந்த புலைக்குடிச் சாதியிற் பிறந்தாரென்றும், விலைசெல்களென்னும் ஒருவணிகனாற் சீலித்திருந்தாரென்றும், மதுரைச் சங்கத்தை யழித்து விட்டாரென்றும், மயிலாப்பூரிற் பிறந்தாரென்றும், இவைகளுக்கிணங்க இன்னுஞ் சில விஷயங்களும் பொருத்திக் கூறும் கதைகள் பலவும் பொருந்தா என்பது புலப்பட 'எப்பொருள் யார் யார்வாய்க் கேட்.

மாதாதுபங்கி-நாயைநிகராகக்கொண்டு கடக்கும் எழுக்கின்யுடையவள். †உன்படு கருமத்தலைவர்-அரசரது அரண்மனைக்குள் வேண்டிய காரியங் களைச்செய்யும் அதிகாரத்தில் முதன்மை பெற்றவர்.

24 திருவள்ளுவநாயனார் சரித்திரம்.

பின்னும் அப்பொருள், மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு'என்னும் பொரு ளிதுதானென்று சொல்லும்படி உலகத்தார் கூறும் பொய்யையும் மெய்யையும் சுருகியுத்தி யறுபவங்களால் அலசித் தெளிந்து பொய்யைப் புறம்போக்கி, மெய்யை யகமாக்கி, இராசரீதி தவறாதவண்ணம் உயர்தர நீதிமன்றத்தில் வாதிக்கும் உத்தியோக சிரமத்தோடு பழந் தமிழ் நூல்கள் பலவற்றிலுந் துருவி (தேடி) யெடுத்து நாயனருண்மைச் சரித்திரத்தைப் பசுமரத்தாணி யறைந்தாற்போல நிலைதிருத்திக் காட்டிய நம் பாரதியாரவர்களுக்குத் தமிழ் மக்கள் யாவரும் நன்றி பாராட்டுங் கடப்பாடுடையவர்களாதல் ஒருதலை. (நிச்சயம்) இச்சரித் திரம விரிவாகத் தெரியவேண்டுமோர் மேற் குறித்த செந்தமிழ் 53வது பிரசுரப் புத்தகத்தை வாங்கிப் படித்தால் நன்றாக விளங்கும்.

சுபம், சுபம், சுபம்.

மதுரைத் தமிழ்ச்சங்க வித்துவான்
மு. ரா. அருணாசலக்கவிராயர்,
திடீப்பரங்குன்றம்.

உ

திருக்குறள் மூலமும், தெளிபொருள் வசனமும்.

பாயிரம்.

முதலாம் அதிகாரம்—கடவுள் வாழ்த்து.

அல்தாவது, தூலீசெய்யுற புலவர அந்நால் இடையூறில்லாமல் முடிதற் குத் தான் வழிபடு கடவுளையாது தூலுக்கு ஏறபுடைய கடவுளையாவது வாழ்சுததல். இவ்விரண்டில இடிக கூறிய வாய்த்து, இந்நால் எல்லாச் சமயத்துக்கும் ஏது என்ற சீடிலாலால் அதற்கேறப, எல்லாச் சமயத் தையும் உள்ளடக்கின்ற முழுமுதற்கடவுள் வாழ்த்து என்பதாம்.

க. அகர முதல எழுத்தெல்லா மாதி

*பகவான் முதற்றே யுலகு.

(1)

(இதன் தெளிபொருள் வசனம்) எல்லா எழுத்துக்களும் ஒலிவடிவிலும் அவ்வவாலிவடிவைக்காட்டுதற்கு அடையாமாக எழுதப்பட்ட வரிவடிவிலும், அகரத்தை முதலாக உடையன. அதுபோல எல்லா உலகங்களும் தாம் தோன்றுதற்கு இடமாகிய கடவுளைத் தமக்கு முதலாக உடையன என்பதாம்.

இதனால் பிரவஞ்ச மெல்லாவறகையும் தன்னிடத்திலிருந்து உண்டாக்குகிறவன் எவனோ அவனை முதற்கடவுளை அடிவனது இலக்கணங் கூறப்பட்டதென்று கண்டுகொள்க. அம்முதற்கடவுள், பிரவஞ்சம போலத் தோன்றி அழிதல் இல்லாமல் அநாதியாயுள்ளவனாவான். அநாதியென்பதற்கு முதலாக ஒன்றில்லாதது.

உ. கற்றதனாலாய பயினைன்கொல் வாலறிவன்
நற்றூள் தொழாஅ ரெனின். (2)

(இ-ம்) மெற்கூறிய மெய்யறிவினையுடைய கடவுளது நல்ல திருவடிகளை வணங்காரானால் நால்களைப் படித்ததனாலே யாதொரு பிரயோசனமுமில்லை யென்பதாம். எனவே, படித்ததற்குப் பிரயோசனம் கடவுளது

* பகமென்பது-ஈசுவரியம், வீரியம், புகழ், திரு, ஞானம், வைரக்கியம் இவ்வாறுக்கும் பொதுப்பெயராதலால், இந்த ஆறு குணங்களை அமுடைய கடவுளைப் பகவன் என்றார்.

உ. திருக்குறள் மூலமும், தேளிப்பொருள் வசனமும்.

திருவடிகளை வணங்கவேண்டுமென்பதும் வணங்காரானால் கற்றிருந்துக் கல்லாதவரே யாவரென்பதுங் கண்டுகொள்க.

உ. மலர்மிசை யேகினான் மாணடி சேர்த்தார்
நிலமிசை நீடுவாழ் வார். (3)

(இ-ம்) அன்பால் ஈனைப்பவரது இருதய தாமரை மலரினிடத்து விரைந்து சென்ற கடவுளது பெருமையுடைய திருவடிகளைச் சேர்த்தவர் எல்லா உலகத்துக்கு மேலாகிய மோக உலகத்தில் எந்தக் காலத்தும் வாழ்க திருப்பர் என்பதாம். இவர்தாம் பிரவித்தனப மந்திரவர்.

சு. வேண்டுதல்வேண்டாமை பிரிவாணடி சேர்த்தாரக்
கியாண்டும் இதம்பை யில (4)

(இ-ம்) எந்தப் பொருளையும் விருப்பமுடைய (உதாரணம் இல்லாத கடவுளது திருவடிகளைச் சேர்ந்தருந்து எந்தக் காலத்திலும் தமமைப்பற்றி வருவதும், பிரவியாகளைப்பற்றி - ந. சா. தேய்ததனப்பற்றி வருவதும் ஆகிய மூவகைப் பிரவித்தனபமும் இல்லா யென்பதாம். துன்பாகொல்லாம் இம் மூன்றுகூடதலால் பிரவித்தனபம மூவகையென்பதாயிற்று. விருப்பு வெறுப்பு இல்லாத கடவுளையே சேர்ந்தவருக்கு அடவிரண்டு மில்லாமையால் அக்கடவன்போலத் தாரா உயிர்வித்தனபமடையாரென்பது குறிப்ப

பாக ன்கு விளங்குதல் உண்டுகொள்க.

தம்மைப்பற்றி உருதல்.—நாம் செய்யுஞ் செயல்களால் வரும் நோய் முதலியவைகள். பர உயிரகளைப்பற்றி உருதல்—மனிதா, விலங்கு, பரவை முதலியவற்றால் வருக்கேடுகள். தெய்வத்தைப்பற்றி உருதல்—காற்று, மழை, மின்னல், இடிகளால் வரும் ஆபத்தாக்கள்.

டு. இருள்சே ரிருவினையுஞ் சேரா விறைவன்

பொருள்சேர் புகழ்புரிந்தார் மாட்டு. (5)

(இ-ம்) இறைவனது மெய்யாகிய புகழை வெப்பொழுதுஞ் சொல்லினவ ரிடத்து மயக்கத்தைப் பற்றி உருதல், எல்வினையுந் தீவினையுமாகிய இரண்டும் உண்டாகமாட்டா என்பதாம். மயக்கம்-மதுபிறப்பும், இருவினைப்பயனும், கடவுளும் இல்லையென்றல். எல்வினையும் பிறவிக்குக் காரணமாதலால் தீவினையோடு சேர்த்து எண்ணப்பட்டது. இக்கருத்தால் “வினைப்போக மேயொரு தேகங்கண்டாய்” என்று பொதுவாக ஒரு பெரியார் கூறினர். (பட்டினத்தார். பொது-5)

எல்வினை-புண்ணியம். தீவினை-பாபம். வினைகளெல்லாம்-இவ்விரண்டினுள் அடங்கும். மெய்யாகியபுகழ்-கடவுட்குணங்கள் முழுதும் அமைந்த புகழ்.

முதலாம் அதிகாரம்—கடவுள் வாழ்த்து.

18

சு. பொறிவாயி லிந்தவித்தான் பொய்தீ ரொழுக்க

நெறிநின்றார் நீடுவாழ் வார்.

(6)

(இ-ம்) மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி யென்று சொல்லியுட்கூட்டு ஐந்து இந்நிரியங்களை வழியாகக்கொண்டு செல்கின்ற ஐந்து ஆசையினையும் அறுத்தவனாகிய கடவுளது மெய்யாகிய வழியினிடத்துத் தடவாமல் நன்னாய் பிரவிததுன்ப மில்லாமல் எதற்கு காலந்தது ஒரு தன்மையராய வாழ்ந்திருப்பார் என்பதாம். மெய்யாகியவழி-கடவுளார் சொல்லப்பட்ட வேதாசுமங்களிற் சொல்லிய முறை.

எ. தனக்குவமை யில்லாதான் றுள்சேர்ந்தார்க் கல்லால்

மணக்கவலை மாற்ற லரிது.

(7)

(இ-ம்) எந்த விதத்தாலும் தனக்கு ஒப்பில்லாதவனாகிய கடவுளது திருவடியைச் சேர்த்துக் கலலாமல் சேரா, உருக்கு மணத்தினிடத்து உண்டாகாத துன்பங்களைப் போக்கமுடியாத என்பதாம். எனவே, தான்சேரா தவர் மேலாகுறியப் பிறவற்றைப்போதுள் அழுதல் போன்றவை கண்டுமகாள்.

துன்பங்களான—பி விக்வேதாசும காமம், கோபம், மயக்கத்தால்

உரும் துன்பங்கள்.

அ. அறவாழி யந்தணன் றுள் சேர்ந்தார்க் கல்லால்

பிறவாழி நீந்த லரிது.

(8)

(இ-ம்) தரும்கடலாகிய அழகிய குளிர்நீர்ப்புடைய கடலெனது திருவடியாகிய நெப்பத்தைச் சேர்ந்தவாக்கல்லாமல் சேராது; நுக்கு பற்றைப் பொருளும் இன்பமுமாகிய கடலுக்கடந்து மொகூமாகிய கண்டைச் சேரமுடியாது என்பதாம். இதனால், அறப்பாறும் பொருட்பற்றும் இன்பப்பற்றும் விட்டவரே மொகூமடைந்து நரபது நெளியாகக் கண்டிக்காங்க. இக் கருத்துப் பற்றிய "இராமனும் விட்டதே பெரிநபவீடு" எனது ஓசையாரருளிச் செய்தனர். தெப்பை-கப்பல அல்லது மரக்கலம்.

க. கோளில் பொறியிற் குணாவிலவே யென்குணத்தான் றான வணங்காத் தலை.

(9)

(இ-ம்) தலைகள் தங்களுக்கரிய உணர்ச்சியைக் கொள்ளாத மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவிதா பயன்டடாட்டாடாம். அதுபோல, எட்டுக்குணங்கையுடைய இறைவனது சீபாதங்களை வணங்காத தலையும் ஒருவனுக்கு யாதொரு நன்மையையும் தரமாட்டாது என்பதாம். தலையாலாகிய நன்மை இறைவன் சீபாதங்களை வணங்கல் என்பதாயிற்று. ஆதலால் "தலையே நீ

சு திருக்குறள் மூலமும், தேளிப்பொருள் லசனமும்.

வணங்காம்" என்றார் பெரிடார். (தேவாரம் திருநா. திரு அக்கமாலே.) வணங்காததலை நன்மையைத் தரமாட்டாதென்றால் இணம்பற்றி, வாழ்த்தாத நா முநலானவும் நன்மையைத் தரமாட்டா எனக் கண்டு கொள்க. உணர்ச்சி-அறிவு. மெய்யறிவு - நொநிடுவில யறிதல். வாயறிவு-சுறையறிதல். கண்ணறிவு-பொருள்களையறிதல். மூக்கறிவு-வாசியையறிதல். செவியறிவு-ஓசையறிதல். எட்டுக்குணங்கள்--தன்மை, பத்தனத்தைல், தூயவுடையினத்தைல், இயற்கையணர்வின்னத்தைல், முற்றுமுணர்வு, இயல்பாகும் - பாசியளி வீடுதல், பொருளுடைமை, முடிவிலாது உடைமை, உயர்விலின்ப முடைமை.

க0. பிறிசிப் பொருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார்

(1) இறைவ வாய் சேரா தார்.

(10)

(இ-ம்) எல்லா உயர்வு இறைவனது திருவடியென்னுடைய நெப்பத்தைச் சேர்ந்தவர் காரணகாரியத் தொடர்-சிடாவ நுட சன்னமாகிய பெரிய கடலுக்குட்பா. அறப்பற்றும் பொருட்பற்றும் இன்பப்பற்றும் விட்டவரே மொகூமடைந்து நரபது நெளியாகக் கண்டிக்காங்க. இக் கருத்துப் பற்றிய "இராமனும் விட்டதே பெரிநபவீடு" எனது ஓசையாரருளிச் செய்தனர். தெப்பை-கப்பல அல்லது மரக்கலம்.

யார், ஆராயமுடியாத அபாயத்திற்கு கண்டித்துக் கம்பசு சரீரமுட அச்சரீரத்தில் சிந்திய செயல் கண்டித்து மீட்டர் உடனாக சரீரமுட மாறி மாறி குடல். (உபய-சீரணி அல்லது மக்கல்.

உ-ஆம் அதி.—வான்சிறப்பு.

அரிசாது பொருள் கருவாது ஆணையால் உடையம், அதாதது, சியாகிப அம் பொருள் தின்புருட துடதாதும் வாய் நரிய மலையின் சிறப்புக் கூறுதல்.

க. வானின் தலகம் வழங்கி வருதலாற்

முனமிழ்த மென் துணைப் பாற்ற.

(11)

(இ-ம்) மனது இடவீடாநர் பெருக்க, உலகத்திலுள்ள உயிர்கள் நிலைபெற்று வருதலால் அமரமுதான் உயிர்களுக்கு அமிப்தமென்று ஆராயும் தன்மையுடையதென்பதாம். நிலைபாறு வருதலாது-யிர்ப்பு இடைய முமையால் எக்காலத்தும் உயிர்கள் உடம்பொடுகாணப்பட்டுவருதலாம். இடைவீடாமல் சீரலாது-பெய்யவேண்டியகாலத்திற் துறாதுபெய்தல். அமிப்த முண்டார் மரணமடையாது நிலைபொறிருதலால், உலகத்தை நிலைநிறுத்துகின்ற மனையை அமிப்தமென்று கூறிய துட்பு கண்டுக்கொள்க. அமிப்த முண்டார் மரணமடையா திருத்தலை, அதனையுண்ட தேவர் அமரமுதென்று பெயர்பெற்றிருத்தலால் லிப்துகொள்க. அமார்-மரணமில்லாதிருப்பவர்.

உ-ஆம் அதி.—வான்சிறப்பு.

12

உ. துப்பார்க்குத் துப்பாய துப்பாக்கித் துப்பார்க்குத்

துப்பாய து உ மழை.

(12)

(இ-ம்) உண்பவர்களுக்கு எல்ல உணவுப்பொருள்களை உண்டாக்கி அப்பொருள்களை உண்பவர்களுக்குத் தானும் உணவாயிருப்பதும் மழையே என்பதாம். தானும் உணவாயிருத்தல்-தண்ணீராயுணைப்பதெல். சிரப்புகடமை பற்றி உயாதிணைப் பொருள்மலையைத் தொன்றுதலால் அரிசினைப் பொருள்களுக்கு மழை பிரயோசனமாய்க் காக்கவல்லதென்று கண்டுக்கொள்க.

உ. விண்ணின்று பொய்ப்பின் விரிசீர் விபுலுலகத்

துணைநின் றுடற் றம் பரி.

(13)

(இ-ம்) மழையானது, வேண்டுகாலத்துப் பெய்யாதிருந்தால் கடலார் குழப்பட்ட பெரிய உலகத்தில் பசிப்பிணி நிலையாகின்ற எல்லா உயிர்களை யும் உருதுதிமரபதாம். இ-வீதம் உருதுதல் இக்காலத்தில் சூதிகமாக இருக்கிறது. நூதற்குக் காணாததுக்கா தில் பாபம் அதிகமாக மலித லாம். பாபா-தூதிதூல்கள் விதி, சாரி உகாச் செய்திருந்தலும், விலக்கிய காரியங்களைச் செய்தல்.

ச. ஏரி னுழாஅ நுடவர் புயலென்றும்

வாரி வயங்குன்றிக் கால்.

(14)

(இ-ம்) எல்லாவுழம் உருதந்தேதுவாகிய மேகத்தினது பயனாகிய மழையானது குறை இ-வீதம் உருதவர் ஏரினால் உழாவிச் செய்யமாட் டார் என்பதாம். ஆகவே உருதவர் அனலில்வாமல் உருதல் உருதர், அறி வுணவுக்குக் காணாமல் உருதல் உருதல் உருதல்.

ரு. கெடுப்பதாஉங் கெட்டார்க்குச் சார்வாய்மற் றாங்கே யெடுப்பதாஉ மெல்லா மழை.

(15)

(இ-ம்) உலகத்தில் உழுகின்றவரைப் பெய்யாமலிருந்து கெடுத்த விடுதலும், அப்படிப்பட்டிருந்த நிலையிருந்தே அங்கே காலத்துப் பெய்து வாழ்ச்செய்தல் ஆகிய எல்லா வலலாறுகளை உருதல் மழையே என்பதாம். இவ்வாறு சார்வாய் உருதல் உருதல் உருதல் இம் மழை போல உயிர்க்கு உதி செய்வது உருதலில் உருதல் என்பது கருத்து.

சு. விசய்பிற் றுளிவிழி னல்லான்மற் றாங்கே பசும்புற் றலைகாண் பரிது.

(16)

(இ-ம்) மேகத்தினின்றும் மழைதனி பூமியில் விழுதலில்லாவிட்டால் பசிய புல்லினது தலைடைபடு காணமுடியாதிதன்பதாம். இவ்விஷயம் புல்லினது தலைடைபடு காணமுடியாதிதன்பதாம்.

க திருக்குறள் சூலமும், தேளிபொருள் வசனமும்.

யும் காணமுடியாதென்றால் மந்தை ஆறறிவுடைய மனிதர் எப்படிப் பிழைக்க முடியும். மனிதரை ஐயறிவுடையா ரென்பர் சிலர். முற்றக்கற்ற பேரறிவிற்கிறந்த பெரியார் ஆறறிவுடையாரென்றே சொல்வர். "மக்கள் தாமே யாறறிவுடையார்" (தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் மரபியல் ௩௩)

எ. கெடுக்கடலுந் தன்னீர்மை குன்றுந் தடிந்தெழிவி தானல்கா தாகி விடின.

(17)

(இ-ம்) தன்னிடத்திலுள்ள நீரை முடிந்து திரும்பவும் தன்னிடத்தில்
 மேகமானது பெய்யாவிட்டால் அனலிடப்படாத படலத் தன்னியல்பு குறை
 யப்பட்டு நிற்கு மென்பதாம். தன்னியல்பு குறைவுடையது, நீர்வாயுமுயிர்கள்
 பிறவாமையும், * முடிந்து முடிவிலாதவைகள் உண்டாகாமையுமாம். மழைக்கு
 மூலமாகிய கடலை நன்னீராகத் திரும்புமாறு உண்டாகாதபொருள்கள் மழை
 யில்லாமல் உளம் மீடாயும். இன்னும், எல்லாவாயும் மழையினால் தான்
 உண்டாகுமென்பது கருத்தது.

அ. சிறப்பிப்பாடு பூசனை ரெல்லாது வானம்
 வறக்குமேல் வானோக்கும் சுண்டு. (18)

(இ-ம்) தேவர்களுக்கும் இவ்வவகத்தில் மனிதரார் செய்யப்படும திரு
 விழாவும் பூசையும் மழை பெய்யாவிட்டால் கடக்கமாட்டா என்பதாம்.

திருவிழா-விசேடபூசை, பூசை-சித்தியபூசை.
 கூ. தானத் தவமிரண்டும் தங்கா வியலுலகம்
 வானம் வழங்கா தெனின். (19)

(இ-ம்) வீசித்த இவ்வவகத்தில் மழைபெய்யாவிட்டால் தானமும் தவ
 முமாகிய இரண்டு தருமங்களும் உண்டாவன இல்லை என்பதாம். தானமா
 வது-தல்புதியால் வசத பொருளை எல்லவாக நன் தரிசுதல் முதலியவை.
 தவமாகது-மனம் பந்திசா, நிரியங்கனின் உரிய சீமகாரிபத்திற் செல்லா
 திருக்கும் பொருட்டி விருந்தகனால் உண்டாகு கருத்தது. முடிவாயின. தானம்
 இல்லாதாரர்க்குரியது. தவம்தான் உண்டாகு தராதது.

க. நீரின் றமையா துலகெனின் மரபுக்கும்
 வானின் றமையா நிகாபுக்கு. (20)

* முடிந்து முடிவிலாவை-முடிதும் பன்னாயிர வருஷ முத்துக்கு வைகாசி
 சூரியர் துச் சோதியிர் பெய்யு முடி கரு தவ துக்கு றப்பசிப் பூசத்
 திசை பெய்யும் மழைபோ கரு. இ னாம பரிபா டில் றி கூறுகின்றது.

கூ-ஆம் அதி.—நீத்தார்பெருமை. 61

(இ-ம்) எப்படிப்பட்ட மேன்மையுடையவருக்கும் நீரில்லாமல் உலக
 இன்பம் உண்டாகமாட்டாது. அதுபோல, அநீரை எவ்விடத்தும் எந்தக்

காலத்தம் இடையருமல் ஒழுக்க்செய்யும் ஒழுக்கும் மேகயில்லாமல் அமைய
தென்பதாம். இக்கருத்து சோக்கியே “மனடியின்றி மாநிலத்தார்க்கில்லை”
என்றார் பெரியார். (சங்கமருவிய தூர்செய்யுள்) ஒழுக்கு-ஒழுகுதம்செயல்.

க-ம் அது.—நீத்தார்பெருமை.

அல்தாவது-மேற்கூறிய அறமுடைய பொருள்களை உலகத்துக்கு உள்
ளவாறு தெரிவிப்பவர் முறந்ததற்கு முனிவராக நீத்தாராதலால் அவரது
பெருமையைக் கூறுதல்.

க. ஒழுக்கத்து நீத்தார்பெருமை விழும்பத்து
வேண்டி மடவறுவற் புணியு.

(21)

(இ-ம்) தங்கை தங்களுக்குரிய ஒரு அச்சமமயமிட ஒழுக்கத்தில்
தவறுதலின்றி, நீத்தியமினனது அச்சமியமினனதொன்றி உடையின்
னும் அடிப்பற்றையும், எனதென்னும் புட்ப்பற்றையும் விட்ட முனிவரது
பெருமையை, சிறந்த பொருள்கள் பலவற்றுள்ளும் சிறந்ததென்று எல்லா
மதத்தினும் அந்தந்த மததூல்களை உணராத பெரியோர் துணியு விரும்பு
மென்பதாம். உருணம் - குலம். ஆச்சிரமம்-நிலை. நீத்தியம்-எனதுமுள்ளது,
அந்தத்தியம்-தோன்றியழிந்து.

உ. துறந்தார்பெருமை துணைக்கூறின் வையத்
துறந்தாரை யெண்ணிக்கொண்டற்று.

(22)

(இ-ம்) மேற்கூறிய இருவகைப்பாறையும் விட்ட முனிவரது பெரு
மையை அளவுபடுத்திச் சொல்லப்படுதலால், இஃத உலகத்தில் பிரந்திறந்த
வரை யெண்ணிக்கொண்டாறபோலும் என்பதாம். பிரந்திறந்தவரைக் கணக்
கீட்டுச்சொல்ல முடியாமையேபோலவே முனிவரது பெருமையையும் கணக்கீட்
டுச் சொல்ல முடியாதென்பது கருத்து.

க. இருமை வகைதெரிந் தீண்டறம் பூண்டார்
பெருமை பிரங்கிற உலகு.

(23)

(இ-ம்) பிரவித்தன்புப் பகுப்பையும் மோகூ இன்பப்பகுப்பையும்
ஆராய்ந்தறிந்து, அப்பிறவித் துன்பத்தைக் கெடுத்தற்குக் கருவியாக இப்பிறப்
பினிடத்துத் துறவறத்தை உலகக்கொண்ட முனிவரது பெருமையே உலகத்தி
துயர்ந்த தென்பதாம். முனிவரது பெருமையே உயர்ந்த தென்றதனால்
மற்றைய பெருமையெல்லாம் தாழ்ந்ததென்பது சொல்லாமலே விளங்கும்.

ச. உரனென்னுந் தோட்டியா னேரைத்துங் காப்பான்
வரனென்னும் வைப்பிற்கோர் வித்து. (24)

(இ-ம்) மெய், வாய், கண், மூக்கு, செல்பெய்கிற றுத்து யானைகளையும் அவைகளுக்குரிய விஷயங்களிற் செல்வொட்டால் அறிவென்கிற அங்கு சததால் தடுப்பவன், மேலாகிய கொழுந்தலை தோன்றுதற்கு ஒப்பற்ற விதையாள் என்பதாம். எனவே, இவன் பிரஸிப்பினியை ஒழித்துவிடுவெனென்பதாயிற்று. அங்குசம் - யானையை அடர்த்துதோட்டி, விஷயங்கள் - பரிசம், இரகம், உருமம், உரனை, சததம் என்னுயறுத்து.

ரு. நீந்தவித்தா னற்ற லகல்விசம்பு வாரிகோமான்
இந்திரனை சாலுங்கரி. (25)

(இ-ம்) மூலவள்ளாளியின் உயர்ப்புள்ளி என்னும் நபது ஆசையையும் அடக்கிய முனிவரது விவரம், சிறிதெண்ணுலாத்தாருக்கு அரசனாகிய இவ்விசை போலியான சாதி சாம என்பதாம். எப்படியென்றால், இவ்வாறிய நபது நூலாண்டு உட்காட்டாமல் செவ்வ முனிவரது பத்தினியாகிய அகலிவாறு, சதத விவரங்களை சென்று பலவகதமாய் விடச்சாட்டுவதாய், இவ்வாறிய சாதி சாதி தனாலென்க. இச்சரித்திரத்தைப் பல மானவரின் மூலம் சாத சாமப்பெற்றா பல ரிருக்க இத்திரனை சாசத்தாகக் கூறிப்பெறா உன்றால், அவனிடத்திற் சாபமும் அதுக்கொழு ஒன்றாய்ருத்தல்பாதிக்க. ஒன்றாய்ருத்தலாவது - சாபததாலாகிய ஆபிரம இவ்விசை உறுப்பும் உடர்த்த உறுப்பாயிருத்தல். இதனை,

“வீண்கு லால் உண்ண - ராய்னுட்
பெண்கள் சாமம் பிடித்தா ருப்பதோ
புண்க ளாகிப் புரத்தான் மெய்மெலாம்
கண்க ளானது காமத்தி னுலவாற்றி.”

என்னும் செம்பொருள் கண்டுக்கொள்க. (திருக்குறள் மூலமும், தேளிபொருள் வசனமும், சருக்கம் 56.) விஷயங்கள் - மேலே வசனத்திற் காண்க.

க. செயற்சரிய செய்வார் பெரியர் சிறியர்
செயற்சரிய செய்கலா தார். (26)

(இ-ம்) உயர்ந்தவர் மற்றொருவரற் செய்மமுடியாத காரியங்களைச்

செய்து முடிப்பா. சாழ்ந்தவர் அப்படிச் செய்து முடிக்கமாட்டாரென்பதாம். மற்றொருவரார் செய்தியமுடிவாத காரியம்-மெய், உய், கண், மூக்கு, செவிகளின்வழியே மணத்தைப் போகவொட்டாமல் அடக்கல் முதலாயின.

-ஆம் அதி.—நீத்தார்பெருமை. ௬

௭. கவையொளி யூரோசை நாற்றமென் னைத்தின்
வகைதெரிவான் கட்டிட யுலகு. (27)

(இ-ம்) உருசிம, பிரகாசமும், பரிசும, சததமும், மணமும் என்ற, தன்மாததிரைகளாகிய நூதினது கூறுபாட்டை அறிவானது அறிவினிடத் தேயே உலகம் இன்னதென்று தெரிப்பட்டதென்பதாம். ஐந்தின் கூறுபாடாவன,மேற்கூறிய நூதினின்றும் தோன்றிய நூல பூதங்கள் ஐந்தும், அவைகளின் பதப்பாகிய ஞானேந்திரியங்கள் ஐந்தும், கண்மேந்திரியங்கள் ஐந்துமாம். இவற்றின் விரிவைச் சித்தராத சாத்திரம் வல்லார்வாய்க் கேட்டுத் தெரிந்துகொள்க. இவகை எழுதப் பூதநால் மிகவும் வரியும். எழுதினாலும், இவ்விஷயங்கள் ததது உணர்ச்சி மூடலாக்கே கன்கு விளங்கும். அவரே நீத்தாரெனப்படுவா.

௮. நிறையொழி மாந்தர் பெருமை நிலத்து
மறைமொழி காட்டி விடும. (28)

(இ-ம்) ஸ்ரீரத்த சொல்லி, கடப தறந்தயத்து பெருமையை, இங்கில் உலகத்தினிடத்தது அவர் ஆணையாகச் சொல்லிய மந்திரங்களே பிரத்தியட்சுமாகக் காட்டுமென்பதாம். மந்திரங்கள் காட்டிலாவது - அதனைன் பிரயேந, சனத்தாலறிவிதநல். ஸ்ரீரத்த சொல் - சோர்வுபடாத சொல். அஃதாவது குணத்தாலாவது, கோபத்தாலாவது கூறிய சொற்கள் தவறுதபலித்துவிடுதலாம். இதுபற்றியே "சொறசோரவு பட்டெல" என்றா ஓளவையாரும். (கொன்றைவேந்தன்) இதை இக் காலத்தார் ஆத்திருடி என்று அச்சிட்டிருக்கின்றனர்.

௯. குருமென் னுள் நுள் றெறி நின்றி வெகுளி
கணமொழிங் தாதத லரி து. (29)

(இ-ம்) மெய் ஸர்சிம, துறவம், ஒன்றினும் ஆசையில்லாமையு முதலிய நற்குணங்களாகிய மெயின் உச்சியிலேறித தடுமாறாமல் நின்ற முனிவ

ரது கோபம் நிறகுமளவு கணப்பொழுதானாலும், அக்கோபம் செய்யப்பட்டார்
 ரால் அதைத் தடுக்க முடியாதென்பதாம். இதனால், பெரியோருக்குக் கோ
 பம் வரும்படி நடந்துகொள்ள வாகாதென்பது கருத்து. அப் பெரியாரது
 கோபம் கணப்பொழுதுதான் நிற்குமென்பதை (பூதுரை) “நீர்கிழிய எய்தி
 வடுப்போல மாறுமே, சீரொழுது சான்றோர் சினம்” என்னும் ஓனவையார் திரு
 வாக்காலும் உணர்க. உச்சி-முடிவிடம். உடுமாறுதல்-மேற்கூறிய பூன்றிழும்
 உழுவுதல்.

கூ. திருக்குறள் மூலமும், தெளிபொருள் வசனமும்.

க0. அந்தண ரென்போ ரறவோர்மற்றெவ்வுயிர்க்குஞ்
 செந்தண்மை பூண்டொழுக லான். (30)

(இ-ம்) எல்லா உயிர்களிடத்தும் செவ்வையாகிய குளிர்ந்த அன்பு
 வைத்து நடப்பதால் அந்தணரென்று சொல்லப்படுவோர் துறவறத்தில் கிற்ப
 வரேயாவர் என்பதாம். அந்தணர்-அழகிய குளிர்ந்த குணமுடைய ரெனவே
 அக்குணயில்லாதவர் அந்தணராகாரெனத் தெளிவாகத் தெரிந்துகொள்க.
 இவரது இருதயத்திலே கடவுள் சார்ந்தியராயிருப்பர். ஆதலால் “அரியானை
 அந்தணர்தஞ் சிந்தையானை” என்றார் பெரியார். (தேவாரம்)

4-ஆம் அதிக—அறன்வலியுறுத்தல்.

அஃதாவது, அம் முனிவரார் கூறப்பட்ட அறமுதலிய மூன்றனுள்
 மற்றைப் பொருளும் இன்பமும்போல் அல்லாமல் அறமுனைது இம்மை, மறு
 மை, வீடு என்னும் மூன்றினையு கொடுத்தலால், அவ விரண்டைப்பார்க்கி
 னும் வலிமையுடையதெனக் கூறுதல். இம்மை-இம்மைப்பயன். மறுமை-மறு
 மைப்பயன்.

க. சிறப்பினுஞ் செல்வமும் ஈனும் அறத்தினூடக்
 காக்க மெவனோ வுயிர்க்கு. (31)

(இ-ம்) மக்களுயிர்க்குத் தருமமானது, மோகாததைபுங் கொடுக்கும்.
 இத்திரன் வாழ்க்கை முதலாகிய செல்வதைபுங் கொடுக்கும். ஆதலால், அத்
 தருமத்தின் மேம்பட்ட ஆக்கம் வேறு எது இருக்கின்றது? ஒன்றுமில்லை என்

பதாம். ஆதலால், இஃ சிறப்பு ரோக்கி நூலாரம்பததிலே “அறஞ்செய விரும்பு” என்றார் ஓளவையாரும். (கொன்றைவேந்தன்) சிறப்பு-மோஷும். இஃது ஆகுபெயர்ப் பொருள். ஆக்கம்-உயர்வு.

உ. அறத்தினூஉங் காச்சுமு பில்லை யதனை
மறத்தளி னூங்கில்லை கேடு. (32)

(இ-ம்) ஒருவனுக்குத் தருமஞ் செய்வதைப் பார்க்கினும் மேற்பட்ட நன்மையும், அத் தருமத்தைச் செய்யாமல் மறப்பதைப் பார்க்கினும் மேற்பட்ட கேடும் இல்லை என்பதாம். இக் கருத்து ரோக்கியே “அறமே மறக்கண் முழுதழிக்கும், அறமே கடவுள் உலகேற்றும்” என்றார் ஆசிரியர் சிவநூலான முனிவர். (காஞ்சிப்புராணம், புராண வாலாறு செ 14)

ச-ஆம் அதி.—அறன்வலியுறுத்தல். 33

உ. ஒல்லும் வகையா னறவினை யோவாதே
செல்லும்வா யெல்லாம் செயல். (33)

(இ-ம்) தருமமாகிய செய்கையை அவரவர்களுக்குக் கூடியமட்டும் நடக்கும் இடத்தால் எல்லாம் இடைவிடாமல் ஒவ்வொருவரும் செய்யவேண்டும் என்பதாம். கூடியமட்டும் என்றது இல்லறம் பொருளாளவிற்குத் தக்கபடியும், ஹவறம் சரீர பலத்துக்குத் தக்கபடியும் செய்தல். நடக்கும் இடமாவன:—மனம் வாக்குக் காயங்கள். இம் மூன்றாலும் செய்தலாவன:—மனத்தால் நல்ல நினைப்பும், வாக்கால் நல்ல சொல்லும், காயத்தால் நல்ல செயலும் செய்தல். காயம்-சரீரம். கூடியமட்டுமாவது அறஞ்செய்யவேண்டுமென்றது அதனது அருமைபற்றியென்க.

ச. மனத்துக்கண் மாசில னாத் லனைத்தறன்
ஆகுல நீர பிற. (34)

(இ-ம்) மேற் சொல்லியபடி தருமஞ்செய்பவன் தன் மனத்தினிடத்துக் குற்றமில்லாதானாக இருக்கவேண்டும். அவ்வளவே தருமமாவது; அக் குற்றமுள்ளவன் சொல்லும் செயலுமாகிய தருமங்கள் தன்னை யெல்லாரும் புகழும்படி செய்யும் ஆவார குணமுடையன அல்லாமல் தருமமென்று சொல்ல

லப்படா என்பதாம். இதனால், மனம பரிசுத்தப்படாதவன் செய்யுந் தருமங்
 களாற் பயனில்லை யென்பது கருத்து. குற்றம்-சீயவை சித்தித்தல்.

டு. அழக்கா நவாவெருளி யின்னாச்சொல் நான்கும்
 இழக்கா இயன்ற தறம். (35)

(இ-ம்) பிரகுக்கு உரும் செல்வமுதலிய பெருக்கத்தைக் கண்டு பொரு
 மையடைதலும், இத்திரியங்களின் வழியே செல்லுகின்ற ஆசையும், அய்வா
 சை காரணமாகப் பிரம்மேலுண்டாகும் கோபமும், அக்கோபம் பற்றி வரும்
 கொடிய சொல்லுமாகிய இந் நான்கினையும் நீக்கி இடையறாது செய்யப்படுஞ்
 செயலே தருமமென்று சொல்லப்படுவது என்பதாம். எனவே, இந் நான்
 கொடு கலந்து செய்யுஞ் செயல் தருமமாகாதென்பது கண்டுகொள்க. இத்தி
 ரியம்-மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி.

சு. அன்றறிவா மென்றா தறஞ்செய்க மற்றது
 பொன்றுங்காற் பொன்றாத் துணை. (36)

(இ-ம்) நாம் இப்பொழுது இளமைப் பருவத்தையுடையா யிருக்கின்
 றோம். முதுமைப் பருவம் வந்து மரணமடையும் காலத்து வேண்டிய தஞ்

கஉ திருக்குறள் மூலமும், தேளிபொருள் வசனமும்.

மத்தைச் செய்வோமென்று நினைபாமல் ஒவ்வொருவரும் தினந்தோறும்
 இயன்றமட்டும் அத்தருமத்தைச் செய்யவேண்டும். அப்படிச் செய்வது, இந்த
 உடம்பைவிட்டு உயிர் பிரியவுங் காலத்து அவவுயிர்க்கு அழிவில்லாத துணை
 யாகும் என்பதாம். அஃதாவது, இந்த உடலோடிருந்து செய்த தருமம்
 மற்றோருடலெடுக்கும்போது தன் கூடவே உத்திருந்து மேலும்மேலும்
 விருத்தியடைந்து நல்வழிக் கேதுவாகு மென்பதாம். இந்த உடல் இவ்வளவு
 காலமிருக்குமென் றறியக்கூடாமையால் 'அன்றறிவா மென்றா' தென்று நாய
 னார் அருளிச்செய்தனர். சல்வழி போகுகழி.

எ. அறந்தா நினைவான வேண்டா சிவிகை
 பொறுத்தாரே றீர்தா னிடை. (37)

(இ-ம்) தருமத்தின் பயன் இதுவென்று சாத்திரப் பிரமாணங்களால்
 நாம் சொல்லவேண்டுவதில்லை. பல்லாக்குச் சமப்பவனிடத்திலும், அதிலேறிச்
 செல்பவனிடத்திலும், பிரததியுட்ப்ப பிரமாணத்தாலே அறிந்து கொள்ளா

மென்பதாம். எப்படியென்றால் பல்லக்குச் சமப்பவனும் அதிலேறிச் செல்பவனும் மனிதனே யானால் உரிச செல்பவன் புண்ணியம் செய்தவனென்றும் சமப்பவன் அப் புண்ணியம் செய்யாதவனென்றும் அறிவலாவென்க.

அ. வீழ்நான் படாஅமை நன்றாநறி னாரிதோ நுவன்
வாழ்நான் வயியடைநகு வகல். (38)

(இ-ம்) ஒருவன் தருமஞ்செய்யாத நானென்று எண்ணுதற் கிடயில்லாமல் தினந்தோறும் செய்து வருவானால், அச் செயலானது அவன் இனிமேல் வேறொரு சரீரத்தை டெடுக்குநான் வரும்வழியை யடைததுவீடும் கல்லாரும் என்பதாம். எனவே, இவன் பிறவிப்பிணியை டெடித்தவீடுவெனன்பதாயிற்று. வீழ்நான் படாமை வேண்டுமென்னுங் கருத்தால் “பேசாதகாளைல்லாம் பிறவாநாளை” என்றார் பிறகு. (கேவாசம், பெரும்பாப் புலியூர்ப்பதிகம் 1.)

க. அறத்தான் வருவதே இன்பமற் றெல்லாம்
புறத்த புகழ் மில. (39)

(இ-ம்) இல்லறத்தோடு பொருத்தி வருவதே இன்பமாகும். அதனோடு பொருத்தாமல் வருவனவெல்லாம் அப்பொழுது இன்பம் போலக் காணப்பட்டாலும் தன்பத்தி னிடத்தன ாகும். அதுவுமல்லாமல் புகழும் உடையனவல்ல வென்பதாம். இல்லறத்தோடு பொருத்தி வருமின்பம்-தன் மனைவியோடிருந்து அனுபவித்தலால் வருஞ்சுகம். அதனோடு பொருத்தாமல் வருவன;

ஈ-ஆம் அதி.—இல்லறழ்க்கை. காக

பிறன் மனைவியை விரும்புதல் முதலாகிய பாவங்கள். இதனால் அறத்தோடு கூடிய செயல்களுக்கே இன்பமும் புகழ் முண்டாமென்பது பெறப்பட்டது.

க0. செயற்பால தோரும் அறனை யொருவற்
குயறபால தோரும் பழி. (40)

(இ-ம்) ஒருவனுக்குச் செய்யத்தக்கது தருமமாகிய எல்லீனையேயாம். நீங்கத்தக்கது பாவமாகிய தீவீனையேயாம் என்பதாம். ஆகவே, நூல்கள்விரித்தவற்றைச் செய்தல் தருமமென்பதும் விலக்கிய உற்றை நீங்குதல் பாவமென்பதும் கண்டுகாண்க.

பாடியம் முற்றிற்று.

இல்லறவியல்.

5-ஆம் அதிக--இல்வாழ்க்கை.

அஃதாவது இல்வாழ்ந்துக்குரிய மனைவியோடு கூடி வாழ்தலின் சிறப்பு.
 க. இல்வாழ்வா நென்பான் நியயுடைய மூவராகும்
 நல்லாறறி நின்ற துணை. (41)

(இ-ம்) இல்வாழ்த்தோடு கூடி வாழ்பவனென்று சொல்லப்படுவான், அறவறத்தின் தன்மையுடைய பிரமசாரியும், உணப்பிரத்தலும், சந்தியாசியுமாகிய மூவருக்கும் அவரவர்களுடைய நலவொழுக்க வழிகளில் நிலைபெற்று நின்ற துணையாக உண்பதாம். பிரமசாரி குருவினிடைதல்த விவாசஞ்செய்ய, மவரை நூல்களை ஒதி விசத உகாக்கிரவரர். உணப்பிரத்தலன், காட்டினிடத்தே சென்று தன் மனைவியோடு செய்யத் தலஞ்செய்கிறவன். சந்தியாசி, எல்லாப் பற்றுக்களிடம், சுகரதையும் விட்டான். துணையாக உண்பபடி யெனநூல், மேற்சொல்லப்பட்ட மூவருக்கும் பரி, சோய், குளிர் முதலியவற்றுல் இடை யூறு வாராமல் உணவ், ஆடை, மருத்து முதலிடவை யொடுத்து அவரவர் ஒழுக்கங்கள் தவறாமல் நடக்கச் செய்தல்.

உ. துறந்தார்க்குத் துவ்வா தவர்க்கும் இறந்தார்க்கும்
 இல்வாழ்வா நென்பான் துணை. (42)

(இ-ம்) பொருளிருத்தும் அதைவிட்டு நீக்கிய முனிவருக்கும், பொருளில்லாமல் சரித்திரப்பட்டவருக்கும், ஒருவரு யில்லாமல் வந்து மாணமடைந்

கச திருக்குறள் மூலமும், தேளிபொருள் வசனமும்.

தவருக்கும் உணவு முதலிய பொருள்கள் கொடுத்தலாலும், கீர்க்கடன், முதலாணவைகள் செய்து நல்ல, கதியை யடைவித்தலாலும் இல்வாழ்வானென்று சொல்லப்படுவோனே துணையாவான் என்பதாம்.

௩. தென்புலத்தார் தெய்வம் விருத்தொக்கல் தானென்றும்
கைம்புலத்தா றேம்பல் தலை. (43)

(இ-ம்) பிதிரும், தேவரும், விருத்தினரும், சுற்றத்தாரும், தானு
மென்று சொல்லப்பட்ட ஐந்திடத்துஞ் செய்யப்படுகின்ற தரும வழியை வழி
வாமற் செய்தல் இவ்வாழ்வானுக்குச் சிறப்புடைய தரும மென்பதாம். ஆத
லால், இவ்வாழ்வான் தன்னுடைய வாவுப் பொருளை நுத்துபங்கிட்டித தானொரு
பங்கை யதுபவிக்க வேண்டுமென்ப தாயிற்று. நுத்து பங்கும் அரசனுக்குக்
கொடுக்கவேண்டிய ஒரு பங்கு போக மீத்தவைகளே. இந்த முறை பற்றியே
அரசன் ஆறிலொரு கடமை கொண்டி உலகத்தையாளுதல் கண்டுகொள்க.
“ஆறிலொன்று கொறாவர் கடமைகொள்ள” என்றார் பிறரும். (திருவிளை
யாடற் புராணம், காட்டுப்படலம் 28) பிதிராவா-படைப்புக்காலத்துப் பிரம
னுற் படைக்கப்பட்ட கடவுட் சாதியார். அவரி நுப்பிடற் தென்றிசை யாதலால்
பிதிரைத் தென்புலத்தாரென்றது கண்டுகொள்க. மேகநீய னுத்தினுள்
தனக்குச் செய்வதும் தருமமோவென்றால், தானிருத்தே மர்ரைத் தருமங்கள்
செய்ய வேண்டிதலால் அதுவும் தருமமா மெளக.

௪. பழியஞ்சிப் பாத்தா னுடைத்தாயின் வாழ்க்கை
வழியெஞ்ச லெஞ்ஞான்று மில். (44)

(இ-ம்) பாவத்துக்குப் பயப்பட்டு ஈல்வழியிற் சம்பாதித்த பொருளை
முன்னே மூன்று உசனங்களிற் சொல்லப்பட்ட பதினொருருள் தன்னை
யொழித்துப் பத்துப் பேர்களுக்கும் பங்கிட்டுக் கொடுத்துத் தான் உண்ணு
தலை யொருவன் வாழ்க்கையுடையதானால் அவனது சந்ததி எத்தக்காலத்தும்
குறைதலில்லை யென்பதாம். எனவே, பாவத்தால் வந்த பொருளை யொருவன்
பங்கிட்டுக் கொடுத்து உண்டாளுயினும் தருமமானது பொருளுடையானையும்
பாவமானது தன்னையுமடையப் புத்திரப்பே நிலலாமற் போய்விடுவென்ப
தாயிற்று.

௫. அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் இவ்வாழ்க்கை
பண்பும் பயனு மது. (45)

(இ-ம்) ஒருவனுடைய இவ்வாழ்க்கையானது தன் மனையாளிடத்துச்
செய்யத்தகு மன்பினையும், பிரார்க்குப் பங்கிட்டுக்கொடுத்தலாகிய தருமத்தையு

முடையதானால் அவவுடைமை, அவலில்வாழ்க்கைக்குக் குணமும் பிரயோசனமுமாம் என்பதாம். மனையாளுக்குவ கணவனுக்கும் மனவொற்றமையில்லாவிட்டால் இல்லறம் நடவாதாகையால் அன்புடைமையானது குணமும், அறனுடைமையானது பிரயோசனமும் என்று கண்டுகொள்க.

க. அறத்தாற்றி எில்வாழ்க்கை யாற்றிற் புறத்தாற்றிற் போலும் பெறுவ தெவன். (46)

(இ-ம்) ஒருவன் இல்லா வாழ்க்கையைத் தருவ னழியிலே செலுத்துவானாகில் மனைவி மக்களை விட்டு னதநிலே சென்று தவஞ்செய்து அடையும் பயன் எது இருக்கிறதென்பதாம். இரகே எல்லாம் பயனும் அடையலாமென்பது கருத்து. தருவ வாயினது-பழி பா த்துக்குப் பயந்து நல்லழியால் சம்பாதித்த பொருளை முன் சொன்னபடி பங்கிட்டுக் கொடுத்தலும் அன்புடைமையுமாமென்பதாம்.

(எ) இயல்பினு எில்வாழ்க்கை வாழ்பவ னென்பான் முயல்வாரா னெல்லாத் தலை. (47)

(இ-ம்) இல்லற வாழ்க்கையிலே நீன்று அதற்குரிய இயற்கையோடு கூடி வாழ்பவன் றும்புல இன்பங்களை விட்டுத் தவஞ்செய்ய முயற்சிசெய்வா ரெல்லாரும் உயர்த்தவாரா னென்பதாம். இயற்கை-இதன் முந்திய வசனங்களிற் கூறிய செயல்கள். றும்புல இன்பம்-மாதரிடத்து மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவிகளா லனுபவிக்குமின்பம்.

அ. ஆற்றி னொழுக்கி யறவிழுக்கா இல்வாழ்க்கை கோறபாரி னெவமை யுடைதது. (48)

(இ-ம்) தவஞ்செய்கின்ற முனிவரையும், பரி, சோய் முதலிய துன்பத்தை நீக்கித் தங்கள் தங்கள் வழியிலே செலுத்தித் தானும் தன்னுடைய தருமத்தினின்றும் தவறாத ஒருவனுடைய இல்வாழ்க்கையானது அத் தவஞ்செய்யும் முனிவரது நிலைமையெய் பார்க்கினும் பொறுத்தலுடைய தென்ப

தாம். எப்படியென்றால், தவறுசெய்யும் முனிவர் பொறுக்கமாட்டாத பரி,
 கோய் முதலிய துன்பத்தை ஆல்வாழ்வான் நீக்குதலாலென்க.

க. அறனைப் பட்டதே யில்வாழ்க்கை யரிதும்
 பிறன்பழிப்ப திஃலாயின் னன்று. (49)

(இ-ம்) இல்லறத் துறவறம் என்னு யிரண்டறங்களுக்குள்ளே னால்
 னளால் அறமென்று சிறப்பித்துச் சொல்லப்பட்டது இல்வாழ்க்கையே. மதி
 க்கு தீருக்குறள் மூலமும், ஜேனிபோருள் வசனமும்

ஹைத் துறவறமோ என்றால், பிறரால் நீந்திக்கப்படுங் கூடாவொழுக்க
 யில்லாதிருந்தால் அதுவும் னன்மையுடைய தென்பதாம். இதனால், ஒழுக்க
 மில்லாமல் தவவேடத்தாற் பயனில்ல என்பது கருத்து. இக்கருத்திப்
 பற்றியே “வேடொழி ில்லார் வேடம்புண் டென் பயன்” என்று திருமக
 திரர் கூறியது. (இராசதேவரம் 3-ம் பாட்டு) கூடாவொழுக்கம் - பிறமாதர்
 போகம்.

க0. வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வானுறைபுந்
 தெய்வத்துள் வைக்கப் படும. (50)

(இ-ம்) இல்லறத்தோடு கூடிவாழ் முறைப்படி இ. வலகத்திலே வாழ்
 பவன் இ. வலகத்திலிருப்பவனொருவன் விண்ணவகத்திலிருக்கும் தேவருள்
 ஒருவனை வைத்து மதிக்கப்படுவான் என்பதாம். இதனால், இல்லறத்தை
 வழுவாது நடத்துகிறவன், பின்னை தேவனுடப் பிரப்பனென்பது நிச்சயம்.
 வாழ் முறையாவது-மூன்றாது வசனத்திற் கூறிய தென்புலத்தார் முதலிய
 ற்றத்திடத்தினு செய்வன செய்தல்.

6-ஆம் அதி—வாழ்க்கைத் துணை நலம்.

ஊர்தாவது மேற்கூறிய இல்வாழ்க்கைக்குத் துணையாகிய மனையானது
 னன்மை கூறுதல்.

க. மனைத்தக்க மாண்புடைய னார்த்தற் கொண்டான்

(இ-ம்) இல்லறத்திற்குத் தக்க நற்குண நற்செய்கையுடையவனாகித் தன்னை விடாகஞ்செய்து கைக்கொண்ட கணனது உதவக்குத் தக்க வாழ்க்கையுடையவன், அவ்வில்லறத்துக்குத் துணையாடான் என்பதாம். நற்குணங்களாவன.—துறந்தவகை அப்சரித்தலும், வறியவரிடத்தே அருளுடைமையு முதலானவையாம். நற்செய்கைகளாவன:—வாழ்க்கைக்கு வேண்டும் பொருள்களறிந்து அநதந்தக் காலத்தில் பின்னுதவியாமாறு காப்பாற்றி வைத்தலும் உணவு சமைத்தல் வல்லமையு முதலியவையாம். வரவுக்குத் தக்க வாழ்க்கையாவது:—கிடைத்த பொருளுக்குத் தக்கபடி செல்வு செய்தலாம். “வருவாய்க் கியைய வாழ்தலுறு மறுவில் கற்பின் மனையான்போல்” என்றார் பிறரும். (விநாயக புராணம் அரசியற்படலம் 20)

கூ-ஆம் அதி.—வாழ்க்கைத் துணைநலம்.

உ. மனைமாட்சி யிலலான்க னில்லாயின் வாழ்க்கை

பெணமாட்சித் தாயிற் றில்.

(52)

(இ-ம்) இல்லறத்துக்குத் தகுந்த நற்குண நற்செய்கைகள் மனையாளிடத்து இல்லையானால் அவ்விலவாழ்க்கை வேறு வகையால் எவ்வளவு பெருமையுடையதாயினும் அப்பெருமை பயன் படுகதில்லை என்பதாம்.

ங. இல்லதெ னில்லவள் மாண்பானு ளுள்ளதெ

னில்லவள் மாணக் கடை.

(53)

(இ-ம்) ஒருவனுக்கு வாயத்த மனையாள நற்குண நற்செய்கையுடையவளாயிருந்தால் அவளுக்கிலவாத பொரு ளொன்றுமில்லை. அப்படிப்பட்ட குணம் செய்கை யிலலாதவளாயிருந்த தடத்து எல்லாப் பொருள்களு மிருந்தாலும் ஒன்றுமில்லாததேயாம் எனபதாம். எப்படி யென்றால், நற்குண நற்செய்கையோடு கூடிய மனைவியையுடையவன வறியவனேயானாலும் மணத்திருப்தியோடிருப்பன. அதுவிரண்டு மில்லாத மனைவியை யுடையவன் செலவமிருந்தாலும் அது கொண்டு இல்லறஞ் செய்யமுடியாதாகையால் மனத்திருப்தி இல்லாமல் வருத்தமடைவெனப்பதாம். எனவே, இவ்வாழ்க்கைக்கு வேண்டுவது மனையாளின் நற்குண நற்செய்கைகளே என்பதாயிற்று.

ச. பெண்ணிற் பெருந்தகையாவுள கறபெண்ணுள்

குண்மையுண் டாகப் பெறின்.

(54)

(இ-ம) கட்டுப்பாணைகளை காலக்கால நலமையுடையவர்களுக்குப் பெற்ற மனை யானைப் பார்க்கின்ற ஒருவன் பெறுதற்கரிய பொருள்களுள் உயர்வாகிய பொருள்களெனவை யிருக்கின்றன. ஒன்றுமில்லை என்பதாம்.

௫. தெய்வத் தொழாஅள் கொழுநற் றெழுதெழுவான்
பெய்யெனப் போய்பு மழை. (55)

(இ-ம) பிரதேய்வத்தை உணர்ந்தவனாகித் தன் தெய்வமாகிய கண் டின, சத்திரசாலிட் டெழுது உணர்ந்து போய்யென்று சொல்ல மழை பெய்யும் என்பதாம். இத்திருக்குறள் “காதன் மககையா கற்பினுக் கோர் மழை” எனலும் விவேகசிந்தாமணியிற் கூறிய செய்யுளுக்கு ஆதாரம் மென்க. இவ்வதன்றியும் கடைச்சங்கப் புலவருள் ஒருவராகிய சேத்தலைச் சாத்தனார் “தெய்வத் தொழாஅள் கொழுநற் றெழுதெழுவான், பெய்யெனப் பெய்யும் பெருமழை யென்ற அப் போய்யில் புலவன் பொருளுரை தேராய்” என்று புகழ்ந்து பாராட்டிய அருமை பெருமையும் உடையது.

3

கீ.டி. திருக்குறள் மூலமும், தெளிபெயர்நள் வசனிமும்.

இனி, தெய்வத் தொழானென்றதன் பொருளாவது-சாதாரண காலங்கூர் லல்லாமல் திருவிழா முதலிய சன ிருக்கமுற்ற காலங்களிற் றென்று தொழாள் என்றே பொருள் கொள்ள வேண்டும் என்பதாம். இதற்குச் சாட் சியாக, காவிரி நதியிலே ஸ்ரீராமன் செய்த தனிமேசென்ற பார்ப்பனியாகிய மருதி யென்பவனைக் காதனென்னும் அரசனுடைய புத்திரன் கண்டு ஆசைப் பட்டு அழைத்தலும், அவன் மனங்கலங்கி இப்பாதகன் இச்சிக்கும்படியாகக் குற்றஞ்செய்தேன். இனி, என் கண்டுகூக்குப் பணிவீடை செய்யும் யோக் சியதை யில்லாமற் போய்விட்டேன் என்று வருதி அடிவிடத்திலுள்ள * சதுக்கத்தில் நீக்கும் பூதத்தினிடத்துப்போய், ஈடாத விஷயங்களைச் சொல்லி, என் குற்றத்துக்கீழ் தண்டனைச் செய்து நின்றான். அது கேட்டு, அப்பூதம் இக்குறும் உன்னுடைய தல்ல. உன்னை இரசித்தவனது குற்றமாம். இஃ சிறகுந்தத்தை உன் பிரதானகிட டுதனை விசாரித்து ஏழு நாளுள்ளே தண்டனை செய்வான். இது ஈடாக. உன்னிடத்திலே வேறொரு குற்ற யிருக்கிறது. அதாவது “தெய்வத் தொழா” என்று போய் யில்லாத புலவராகிய திருவள்ளுவர் கூறிய உண்மைப்பொருளை யறிபாது திருவிழாக் காலத்திற் போய்த தெய்வத்தை தொழாதாய். இது ஈடாகும்.

ஆதலால் அக்குறடத்தை நீ இனி' செய்யாதிருந்தால் நீ பெய்யென்று சொன்னவுடனே மழையெய்யுமென்று கூறியதும் கண்டுகொள்க. இவைபொல்லாம் மணிமேகலை 22-வது சிறைசெய்காலை 40 ஆவது அடி முதல் 79 ஆவது அடிவரை வாசித்தால் நன்கு விளங்கும்.

சு. தற்காத்துத் தற்கொண்டாற் பீபணித் தகைசான்று
சொறகாததுச சொர்னிலாள் பெயர். (56)

(இ-ம்) கட்டித்தட்டால் தனமெக் கா. ஸ்செடது தனமெக் ககப்பிடித்த நாயகளை உணவு முதல்பவறரை யரியகாலத்தே புதலிப் பாதுகாதது தன னிடத்தும் தன்ஞாபகனிப்புறம புசுப் பக்காத விடம வீருபினசொ புபரித்தது மேற்கூறிய நஞ்சுண நறசெய்யுக்கனிஈறம உயிர் படைபவசெய் பனைவிடாவள் என்பதாம். கற்பு—அந்நியரிடத்துக் காட இசைசடால் மனம் இளகாத நிலை.

எ. சிறைகாக்கும் காப்பெவன செய்யு மகளிர்
நிறைகாக்கும் காப்பே தலை. (57)

* சதுக்கப்பூதம் - சார்நெருக்கடுமிடத்தில் ின்று விசாரித்த அநிபா த்கஞ் செய்தவர்களைப் பாசத்தாற் கட்டிக்கொண்கபோயுணனும் பூதம்.

எ-ஆம் அறி.—புதல்வரைப் பெறுதல். கக்

ச(இ-ம்) பெண்களைக் கணவர், மதில், வாயில்காப்போர் முதலியோரால் காக்கின்ற காவலால் ஒருபயனுயில்லை. அப்பெண்கள், தம் மனத்தை அசுழ விடாமல் தவகள் கற்பைக் காக்கின்ற காவலே முதன்மையுடைய காவ லென்பதாம். இதனால், மேற்சொல்லிய காட்கள் வேண்டா என்பதில்லை. அவ ளளவு சிரப்பில்லை என்பது கருத்து.

அ. பெற்றாற் பெற்றபெறுவர் பெண்டார் பெருஞ்சிறப்புப்
புத்தேனார் வாழு முலகு. (58)

(இ-ம்) பெண்கள் தம்மைக் கொண்ட கணவனைப் பூசித்தல் பெறுவா ரானால் தேவர்கள் வாழு முலகத்திலே அத்தேவராத் செய்யப்படும் பெரிய சிறப்பினையடைவ ரென்பதாம். பெருஞ்சிறப்பாவது - இவள் கற்புடைத் தெய்வமென் றுபரிக்கப்படுதல்.

க. புகழ்புரி, திலவி மீலார்க் கல்லி யிகழ்வார் முன்
வறுமீபாற பிடு கடை.

(59)

(இ-ம்) பகழை விருயிய மனைபாளில்லாதவருக்குத் தம்மை யிகழ்த்து
பேசும் பகைவருக்கு முன்னே ஆணசிகம்போல ஈடக்கும் பெருமிதமான
நடையிலலை என்பதாம். புகழ்புடைய, மீலர்கொல்லிய கற்புக்காத் தல் முதலிய
நற்குண நற்செய்கைகளைச் செயதல். பெருமிதமான நடையிலலாமையா
வது-தமது பகைவருக்கு முன்னே ஈணததால் தலைகவிழ்த்து ஈடத்தல்.

க0 மங்கல மென்ப மனமாத்சி மற்றது
என்கல நனமக்கட் பேறு.

(60)

(இ-ம்) மனைபாளது நற்குண நற்செய்கைகள் குடும்பத்துக்கு நன்
மையாமென்று அறிந்தோ சொல்லுவார். அதனோடு ஈல்ல புதல்வரைப்
பெறுதல் அந்நகுண நற்செய்கைகளுக்கு ஈல்ல ஆபாசமென்று சொல்லுவார்
என்பதாம். ஈல்ல புதல்வா-அறிபாலுயர்ந்த புத்திரா.

7-ஆம் அதி—புதல்வரைப் பெறுதல்.

அஃதாவது இருபிறப்பாளர் மூவராலும் இயல்பாகச் செய்யப்படுங்
கடன மூன்றனுள், முனிவர்கடன் கேள்வியாலும், தேவர்கடன் வேள்வியா
லும், தெனபுலத்தார் கடன புதல்வரைப் பெறுதலாலும் அல்லாமல் செய்யப்
படாமையின் அக்கடன் செய்தற்பொருட்டு ஈல்ல புத்திரரைப் பெறுதல்.
மேலேயதிகாரத்தினிற்று தியில் மனைபாளது நற்குண நற்செய்கைகளுக்கு ஈல்ல

* இருபிறப்பாளர் பிராமணரும், கூத்திரியரும், வைசியரும்.

20 திருக்குறள் மூலமும், தெளிபொருள் வசனமும்.

ஆபாசம், நன்மக்களென்பதற்கேற்ப நன்மக்களென்பவர் ஆண் மக்களும்
பெண்மக்களும் ஆவாரென்றாலும், மேற்கூறிய கடன்கள் செய்தற்கு ஆண்
மக்களை யுரியாதலாலும், பெண்மக்களின் சிறத்தார் ஆண்மக்களாதலாலும்
இவ்வதிகாரத்துக்கு மக்கட்பேரணப் பெயர்கூறாது புதல்வரைப் பெறுத
லென நாயனார் கூறியருளிய நுட்பகதைக் கற்றறிந்தார் கண்டுகொள்க.

க. பெறுமவற்றுள் யாமநில தில்லை யறிவறிந்த
மக்கட்பேறல் லபிற.

(61)

(இ-ம்) ஒருவன் அடையவேண்டிய பேருகிய பொருள்களுள்ளே அறிய வேண்டியவைகளை யறிதலுடைய புத்திரரைப் பெறுதலுடையவர், மற்றொன்றையும் காம்பதிப்பதில்லை என்பதாம். இடிகே மக்களென்றது, ஆண் பெண் இருருக்கும் பொதுப்பெயரானது அதிகாரம் கோக்கிப் பத்திரரையே குறித்தது சிந்தித்து. இக்கருதலுட்கு, மக்களென்ப பொதுப்படக் கூறியதனால் ஆண்பெண் என்னுமிருபாலாரையும் குறித்ததென்பது பாசிலா. அவரை புதல்வரைப் பெறுதலின்னு அதிகாரத்தை கோக்குக என்றால், அதிகாரம் பிழைபட்டதென்றும் அல்லலா அதிகாரம் பிரதானத்திலுள்ள புகழ்ப்பட்ட தனது கூறல். அது, ஆசிரியர் பரிசேலழகர் முதலிட பெரியாரது அபிப்பிராயத்தாக்கு விசேஷமாம்.

உ. எழுபிறப்புந் தீயவை தீண்டா பழிபிறங்காப்
பண்புடை மக்கட பெறின்.

(62)

(இ-ம்) பிரதான பழிக்கப்படாத புகழ்க்களைடடைய புத்திரரை பொருட்கள் பெறுவாளுநால் அடைய கண்ட சத்தால் இனிமேதும் எழுபிறவியினால் சீலமடையா என்பவர்கள் அவர்களைச் சேரமாட்டா என்பதாம். எதனென்றால், தந்தை தாடது தீவினை செய்தும் பொருட்டு அவரைக் குறித்துப் புதல்வன் செய்த தாண்டருத்ததாலென்க. எழுபிறவியான.— தேவர், மக்கள், விலகரு, பாவை, லாசன, நீர்வாழ்வன, தாடாம் ஆம். தாடாம்—விவையிலே சிந்தும் மலை, மூடிகள் முதலியன.

ஊ. தம்பொரு ளொன்பதம மக்க ளவர்பொருள்
தம் தம் வினையான் வரும்.

(63)

(இ-ம்) தம்முடைய புதல்வரைத் தம்முடைய பொருளென்று அறிகுதோர் சொல்லுமா. ஏனெனில், அப்புதல்வர் சம்பாதித்த பொருள்கள் தம்மைக் குறித்து அப்புதல்வா செய்பும் எவ்வினையினாலே தம்மிடத்தூரும் ஆதலால் என்க என்பதாம். தம்மிடத்து வருதலாவது—தாம் செய்த தீவினை

எ-ஆம் அதி.—புதல்வரைப் பெறுதல்.

உக

நீங்கும் பொருட்டுத் தம் புதல்வர் தம் பிதிர் தேவதைகளைப் புகை செய்து பவியீதல்.

ச. அமிழ்தினு மாற்ற வினிதேதம் மக்கள்

சிறுகை யளாவிய கூழ்.

(64)

(இ-ம்) பெற்றவருக்குத தம்முடைய மக்களது சிறியகைகளா லீளையப் பட்ட சோரூனது மதுரமிக்க அமிர்தத்தைப் பாக்கினு மினிமையுடையதாயிருக்குமென்பதாம்.

ரு. மக்கண்டுமெய் தீண்ட லுடற்கின்ப மற்றவா

சொற்கெட்ட லின்புர், செவிக்கு.

(65)

(இ-ம்) ஒருவனுடைய உடம்புக்கு இன்பமாவது தான் பெற்ற மக்களுடைய உடம்பைத் தற் கைகளாலெடுத்த மாபிலுடைய தருத தழுவுதலாம். இஃதன்றி அவன்காதுக் கின்பமா உ-அப்பினுடைய மயிலுடைய கொடுக்கலாக் கெட்டுத்தலாம் என்பதாம்.

சு. குழலினி குயாழினி தென்பதம் மக்கண்

மழலைச்சொற் கீகார தவர்.

(66)

(இ-ம்) தமது பிள்ளைகளுடைய குதலைச் சொர்க்களைக் கேளாதவரே குழலினி யசியனிபது, உய்யினிசு = யினிடது என்று சொல்லுவார் என்பதாம். எனவே, குதலைசையினும் வீணாயினும் அதிக இன்பஞ் செய்யும், தாம் பெற்ற பிள்ளைகள் குதலைடொல் லென்பதாயிற்று. குதலைச்சொல்பொருள் புலப்படாச் சொல்.

எ. தந்தை மகற்காற்று நன்றி யவைவத்து

முந்தி யிருப்பச் செயல்.

(67)

(இ-ம்) பிதாவானவன் தன் பதவினுக்குச் செய்யும் கன்மையாவது, கற்றாது சகையில் அக்கறையைப் பாக்கினும் உயாவாயிருக்கக் கல்வி கேள்வியுடையவனாகச் செய்தல். (எ-ம இதுவல்லாமல் பொருளுடையவகைச் செயல் துன்பத்தருதின் கன்மையாகாதொபது வருத்தது. எப்படியென்றால், கல்வியறிவில்லாத சொல்வமுடையவன் பணிக் கடைமையில்லாமல் இறுமாந்திருந்து துன்பத்தை யடைவனாக.

அ. தம்மிற்றம் மக்கள் அறிவுடைமை மரலித்து

மன்னுயிர்க் கெல்லா மினிது.

(68)

(இ-ம்) ஒருவர் பெற்ற புத்திரரது இயற்கை அறிவோடு கூடிய செயற்கையறிவாகிய கல்வியறிவானது பெரிய பூமியினிடத்தது நிலைபெற்றிருக்கின்ற

உஉ திருக்குறள் மூலமும், தேளிப்பொருள் வசனமும்.

அறிவுடையா சொல்லாருக்கும் அறிவுடைய புத்திரரைப் பெற்ற பிதாவுக்கு இன்பஞ் செய்தலைப் பாக்கினும் அதிக இன்பத்தைச் செய்வதாகுமென்பதாம். இதனால், கல்வியறிவுடைய புத்திரரைப் பெற்ற பிதாவைப்

பார்க்கிலும் அப்புத்திரரது அறிவுடைமையைக்கண்ட சபையிலுள்ள அறிவுடையாரெல்லாரும் மனமகிழ்ச்சியடைவரென்பது காண்க.

கூ. ஈன்ற பொழுதிற் பெரிதுவக்குச் தன்மகனைச் சான்றோ னெனக்கேட்ட தாய்.

(69)

(இ-ம்) தாயானவள் தன்னுடைய மகனைப்பெற்ற காலத்திலடைந்த மகிழ்ச்சியைப் பார்க்கிலும் அம்மகனைக் கல்வி கேள்விகளால் உயர்ந்தோனென்று அறிவடையா சொல்லக்கேட்ட காலத்து அதிக மகிழ்ச்சியடைவள் எனபதாம். பெண் சபாவுததால் கல்வி கேள்வியுடையானென்று தானே யறிதல் கூடாமையால் அறிவடையா சொல்லக்கேட்ட தாயென்று ராயனூரனளிச்செய்தனர். சபா-ம-இய-கை. இவ்விடத்துப் "பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம்" என்று பெரியோர் கூறிய வாக்கு கவனிக்கத்தக்கது.

கடு. மகனறகதைக் காற்று முதவி யிவன்றந்தை

யென்றோறான் கொல்லெனனுஞ் சொல்.

(70)

(இ-ம) தன்னைக் கல்வி கேள்வி யறிவுடையவனாகிய பிதாவுக்குப் புத்திரன் செய்யும் பிரதி யுபகாரமாவது—தன்னுடைய ஈல்லறிவையும் ஈல்லொழுக்கத்தையும் கண்ட அறிவடையோர் இப்படிப்பட்ட மகனைப் பெறுதற்குத் தகுதியாக இவனுடைய பிதா என வந்தவதைச் செய்தானே என்று சொல்லுஞ் சொல்லி யுண்டாக்குதல் எனபதாம். சொல்லி யுண்டாக்குதல் எப்படி யென்றால், தன்னைக் கண்டார் மகிழ்ச்சியடையுமாறு ஈனமார்க்கத்திலே தான் சொல்லுதல்.

8-ஆம் அதி—அன்புடைமை.

அஃதாவது - மேற்கூறிய வாழ்க்கைத் துணையும் புதல்வரும் ஆதியோரிடத்துப் பற்றுள்ளவையிருததல்.

கீ. அன்பிற்கு முண்டோ அடைக்குந்தா ளார்வலர்

புன்கணீர் பூசல் தந்ம்.

(71)

(இ-ம்) ஒருவரிடத்து ஒருவர் செய்யும் அன்பு, மற்றைக் காலத்தில் வெளிப்படா நிருத்தாலும் அன்பு செய்யப்பட்டவரது துன்பத்தைக் கண்ட

யு-ஆம் அதி.—அன்புடைமை.

26

இடத்து அன்பு செய்தாருடைய கண்களினின்று ஒருமுகம் சிறிய கண்ணீரானது வெளிப்படுதிலிடும். ஆகலால், அன்பினை மறைத்து வைக்கும் கருவி யொன்றும் இல்லை எனபதாம்.

உ. அன்பிலா ரெல்லாந் தமக்குரியர் அன்புடையார்
என்பும் உரியர் பிறர்க்கு.

(72)

(இ-ம்) அன்பிலலாதவா பிறருக்கு உதவிசெய்ய மாட்டாராதலால், எல்லாப் பொருளுந் தமக்கே யுரிமையாகக் கொள்வார். அன்புடையார் பிறருக்கு உதவிசெய்யுங் காரணத்தால் தமக்கேயாரிற் தமது தேக்கத்திலுள்ள எல்லாமை யும் பிறருக்கு உபகாரமாகக் கொடுத்த உதவி செய்வா என்பதாம். தமக்கே யுரிய முதுகெஹம்பைத் தேர்கள் யொருட்டு, இஃதிரணுக்குக் கொடுத்த உதவி செய்த தச்சி முனிவர் சரித்திரத்தால் இதை உணராக யாருந் தெரிந்து கொள்ளலாம். இஃ சரித்திரம் திருவிளைபாடற் புராணத்திற் காண்க.

உ. அன்பீபா டிபைந்த வழக்கென்ப ஆநிரிச
கென்பீபா டியைந்த தொடர்பு.

(73)

(இ-ம்) கிடைத்தற்கரிய மனிதருயிக்கு எஃம்பு, தோல் முதலிய உடம்போடு உண்டாகிய சம்பந்தத்தை அன்பீபாடு பொருத்ததற்கு வந்த கழ்ச்சி என்று அறிவேதோர் சொல்லு உண்பதாம். அன்பு செய்தற்கு உடம்பில்லாமல் முடிபாது. ஆதலால், இஃபாது கூறியருளினர். இதனால், சீரமேடுததனாலாகிய பிரயோசனம் உண்டடைமெனரறிந்து கொள்க. கழ்ச்சி—முக்காலத்திலும் உடைபெற்று வருகின்றது.

ச. அன்பிலும் ஆர்வ முடைமையதுவிலும்
நண்பென்று நாடாச சிறப்பு.

(74)

(இ-ம்) ஒருவருடைய நண்பர்க்குச் சம்பந்தமுடையார் தந்துச் செயல் அன்பானது பழக்கவாரணியால் பிராப்தத்து அன்பு செய்வதற்கேற்ற ஆசையை உண்டாக்கும். அஃகாசையடைமைய தனக்குப் பகையும் சொதும்பும் இல்லாமல் யாவரும் சிடுக்கென்று சொல்லப்படும் அளவில்லாத சிறப்பினைக் கொடுக்குமென்பதாம். யாவரும் சிடுக்காதலால் எல்லாப் பொருளுந் தடையில்லாமல் அடைவரென்பதாயிற்று. சொதும்பு-பகையும் உறவும் இல்லாதிருத்தல்.

ரு. அன்புந் தமர்க்கு வழக்கென்ப உவயகத்
திற்புறந் செய்வாரு சிறப்பு.

(75)

உசு திருக்குறள் மூலமும், தெளிபொருள் வசனமும்.

(இ-ம்) இவ்வுவகத்தில் இல்லாததிவிரிந்து இன்பம் அதபலித்து, அதன்மேல மோக உலகிற் சென்று அடையும் பேரின்பத்தினை, இல்

வாழ்க்கையில் மனைவி, மக்கள், சுற்றத்தாரோடும் அன்புடையராயிருந்து பெற்ற நன்னெறியின் பயனென்று அறிந்தோ சொல்லுவரென்பதாம். தூயறத்திற் புருஷ தவததால் வருத்தமுற்றுப்போய்த தெய்வாகி யடையும் பேரின்பத்தை இவ்வறத்தி லன்புடையராயிருந்து நல்வழி நடத்தலின் பயனென்பதானால் அன்பின் பெருமையை ஆராலளரது சொல்லமுடியும். இவ்வருமை ளோக்கியே “அன்பு தொன்றின் நன்மை யமரரு மறிந்த தன்றால்” என்று கவிச்சக்கரவாததியாகிட கம்பா கூறினா. (இராமாயணம் மருததுப் படலம் 3)

க. அறத்திற்கு யன்புசார பெண்ப அறியார்
மறத்திற்கு மலிந்த துணை. (76)

(இ-ம்) அன்பின் நன்மையறியாதவா, அன்பு தருமத்தை யுண்டாக்கு தற்கே துணையாமென்று சொல்லுவா. அறிந்தவா, மறமாகிய பகையை நீக்கு தற்கும துணையாமென்று சொல்லுவா. எப்படி யென்றால், ஒருவன் தனக்குப் பகைவராயிருப்பவா கேடு செய்ய நினைத்தவிடத்து, அக்கேட்டை நீக்கு தற்கு அப்பகைகளைச் சீடுகளு செய்துகொள்ள நினைத்தது அவரிடத்தி லன்பு செய்தால் அக்கேடு நீக்குதலால் என்க.

எ. என்சி லதனை வெயில் லீபாலக் காபுடீம்
அன்சி லதனை யறம். (77)

(இ-ம்) எலும்பில்லாத உடம்பினைச் சூரியனுடைய ஒளிபாகிய வெயில் எப்படிச் சூடுமோ அப்படியே அன்பில்லாத உயர்களை அடக்கடவுள் கோபித னுக் கெடுக்குமென்பதாம். இதனால் உடம்புக்கு உறுதியுள்ளது எலும்பென்ப ததுபோல உயர்க்குறுதியுள்ளது அன்பென்பது கண்டுகொள்க.

அ. அன்பகத் தில்லா யுயிர்வாழ்க்கை வணபார்க்கண்
வறநல் மாகதளிர்க் கற்ற (78)

(இ-ம்) மனத்திலிடத்து அன்பில்லாத உயிர், இல்லாததோடு கூடியிருந்து வாழ்தல் எதுபோல என்றால், கடினமாகிய பாலைநிலத்தில் ஈர்க்கெட்டு வற்றிய மரமானது நளிர்வெடுத்ததுபோலு மென்பதாம். எப்படி என்றால், காய்ந்த கட்டை நளிர்வெடுத்தால் பூத்துக் காய்த்துச் செழிக்கமாட்டாது. அதுபோல, அன்பில்லாமல உயிர்வாழ்ந்தால் பிரபலப்பட்டுப் பிறர்க்குப் பயனாகாது என்பதாம்.

க. புறத்துறுப் பெல்லா மெவன்செய்யும் யாககை
பகத்துறுப் பன்பி லவர்க்கு.

(79)

(இ-ம்) சரீரத்தின் அகத்தினிடத்து நின்று இல்லாததுக்கு வேண்டும் அவயவமாகிய அன்பில்லாதவருக்கு டெளிசெய் நின்று அவயவமாக விளங்கும் இடம், பொருள், ஏவல் முதலானவைக டெல்லாம் என்ன பயனைக்கொடுக்கும் என்பதாம். அன்பில்லாத இடததுக் கொடுத்தல் முதலாகிய உபகாரங்கள் செய்ய ஏவாதென்பது இதனாலே கண்டுகொள்க. புறத்துறுப்பென்பதற்குக் கண், கால், கை முதலானவை டென்று பொருள் கூறுவாரு முண்டு. இது இவ்விடததுக்குப் பொருத்தானதென்று ஆசிரிபா பரிமேலழகர் கூறினார்.

க௦. அன்பின் வழிய துயிர்திலை யஃதிலார்க்

கென்புதோல் போர்த்த வுடம்பு.

(80)

(இ-ம்) அன்பு காரணமாக அதன்வழி நின்று உடம்பே உயிர் நின்று உடம்பாம். அன்பில்லாதவருக்கு உணவாகிய உடம்புகள் எலும்பினைத் தோல்முடிய அவ்வளவே யல்லாமல் உயிர் நின்று உடம்புகள் ஆகமாட்டா என்பதாம். எனவே, அன்பில்லாத உடம்பு பிணத்தோடொப்பாம் என்ற படி.

பி-ஆம் அதி.—விருந்தோம்பல்.

அஃதாவது, முன பழக்கத்தாலும், அப்பழக்க மில்லாமலும் வந்த விருந் தினரை உணவு முதலியவை கொடுத்தது பசரித்தல்.

க. இருந்தோம்பி இல்வாழ்வ தெல்லாம விருந்தோம்பி
வேளாண்மை செய்தற பொருடது.

(81)

(இ-ம்) ஒருவன் இல்லாத்தில் மனைவியோடு கூடியிருந்து பொருள் களைக் காப்பாற்றி வாழ்வதெல்லா மெத காக டென்றால், தனனிடத்து வந்த விருத்தினரை உணவு முதலியவை கொடுத்தது உபகாரஞ் செய்தற்கென்பதாம். இதனால், விருத்தினருக்கு உபகாரஞ் செய்யாதவன் வாழ்க்கையாற் பயனில்ல யென்பது கருத்து.

௨. விருந்து புறத்ததாத் தானுண்டல் சாவா
மருந்தெனினும் வேண்டற்பாற் றன்று.

(82)

✱

உக். திருக்குறள் மூலமும், தெளிபொருள் வசனமும்.

(இ-ம்) ஒருவன் உண்ணப்படு முணவு தேவாயிர்தமாயிருந்தாலும் தன்னிடத்தில் வந்த விருத்தினர் புறத்தினினையில் பசித்திருக்கத் தானே தனியிருந்து உண்ணுதல் நல்லதில்லை என்பதாம். இக்கருதது கோக்கியே "மருந்தே யாயினும் விருந்தோடு" என்று ஓனவையார் அருளிச்செய்தனர். (ஆத்திருடி) மருந்து-அமிாதம்.

௩. வருவிருந்து வைகலும் ஒம்புவான் வாழ்க்கை
பருவந்து பாழ்ப்பித லின்று.

(83)

(இ-ம்) தினந்தோறும் தன்னிடத்து வந்த விருத்தினரை உணவு முதலியவை கொடுத்துக் காப்பாற்றுகிறவன் வாழ்க்கையானது தரித்திரப் பட்டுத் துன்பத்தையடைதல் இல்லை யென்பதாம். எனவே, விருத்தினரை யுபசரிப்பவருக்கு மேலுமேலுஞ் செல்வம் வளருமென்பதாயிற்று.

௪. அகனமர்ந்து செய்யா ளுறையு முகனமர்ந்து
நல்விருத் தோம்புவா னில்.

(84)

(இ-ம்) தன்னை கோக்கிவந்த அறிவொழுக்கங்களாற் சிறந்த விருத்தினரை முகமலர்ச்சி காட்டி யுபசரித்தது உணவு முதலியவை கொடுத்தது ஆதரிப்பவன் வீட்டில் வந்தது மனமகிழ்ச்சியோடு இலக்குமி வாசஞ்செய்வான் என்பதாம். இதனால், செல்வம் விருத்தியடைதற்குக் காரணம் விருத்தினரை யுபசரித்தலென்பது கண்டுகொள்க.

௫. வித்து மிடல்வேண்டுங் கொல்லீரா விருந்தோம்பி
மிச்சில் மிசைவான் புலம்.

(85)

(இ-ம்) தன்னிடத்து வந்த விருத்தினரை முன்னே யுண்ணும்படி செய்து மிச்சரிருக்கும் உணவைப் பின்னே யுண்பவன் வீளைக்கலத்துக்கு விதையும் விதைக்கவேண்டுமோ? வேண்டுவதில்லை யென்பதாம். இதன்

கருத்தென்னவென்றால், வினாநிலத்தில் பருவகாலங்களிற் செய்யவேண்டிய
வைகளைச் செய்தாலும், கோய், விட்டில், கிளி முதலியவற்றால் இடைபூது
எய்தாமல் பூரணமாக வினாயுமென்பதே. “வித்துமிடல் வேண்டுந்
கொல்லோ” என்பது உபசார உபுக்கு. எதனாலென்றால், வித்திலலாமல் முனை
முனைக்காது. ஆதலால் எனக. வித்திலலாமல் முனைமுனைக்கச் செய்வது
கடவுள் செய்கையே யல்லாமல் மற்றையோர் செய்கையாகாது. இதற்குதாரண
மாக “விச்சின்றி நாயுசெய்வானும்” என்னுள் தேவாரத்தை யோக்குக. (திருநா
திருவாரூர்ப் பதிகம் 2.)

கூ.ஆம் அதி.—விருந்தேழும்பல்.

உஎ

கூ. செல்விருந் தேடும்பி வருவிருந்து பார்த்திருப்பான்
நல்விருந்து வானத் தவார்க்கு.

(86)

(இ-ம்) தன்னிடத்து வந்த விருந்தினரை யுண்ணச்செய்து மேலும்
வருகின்ற விருந்தினரை எதிர்பார்த்துத் தான் அவ்விருந்தினரோடு உட
ளிருந்து உண்பவன் மறுமையில் தேவனுய்ப் பிறந்து வானுலகத்திலுள்ள
வருக்குக் கிடைத்தற்கரிய விருந்தாவன் என்பதாம். இதனால், விருந்திடுப
வா மண்ணுலகத்துக்கு மேலாகிய விண்ணுலகத்தில் மனிதருக்கு மேலாகிய
தேவராய்ப் பிறப்பொன்பது கருத்தது. செல்விருந்தேழும்பி வருவிருந்து பார்த்
திருப்பானென்பதற்கு உதாரணமாக, “அருத்தின ரருத்திச் செல்ல.....
யோக்கி” என்னும் செய்யுளைக் காண்க. (திருவினாயுடற்புராணம் நகர்ப்பட
லம் 51)

எ. இளைத்துணைத் தென்படுதான் நிலிலை விருத்தின்
துணைத்துணை சேவள்விப் பயன்.

(87)

(இ-ம்) விருந்தினரை யுபசரிப்பதாகிய யாகததின் பயன் இவ்வளவிலை
யுடையதென்று வரையறுத்துச் சொல்லக்கூடியதொன்றில்லை. விருத்தினர்
எவ்வளவு தகுதியுடையாரோ அவ்வளவே அதற்கு அளவு என்பதாம்.
தகுதி-அறிவு, ஒழுக்கம், தூவு, ஆசார முதலிய நற்குண நற்செய்கைகள்.
விருத்தினரை யுபசரிப்பதாகிய யாகம் - பஞ்ச யாகத்தினென்று. அவையா
வன—பிரமயாகம், தேவயாகம், மானுடயாகம், பிதிர்யாகம், பூதயாகமென்
பன. இவற்றுள் மானுடயாகமென்பதே விருந்தோம்புதலாம். பூதயாகம்-
பலிகொடுத்தல். அதாவது, பிசசையிடுதல், இது ஆசிரியர் பரிமேலழகர்
அபிப்பிராயம்.

அ. பரிந்தோம்பிப் பற்றற்றே மென்பார் விருந்தோம்பி
வேள்வி தலைப்படா தார்.

(88)

(இ-ம்) ஒரு நிலையாக நிலலாத பொருளை வருத்தப்பட்டுக் காத்துப் பின்னர் அப்பொருளை யிழந்து, இப்பொழுது யாம் ஒன்றுமில்லாதவராயினோமென்று வருத்தப்படுவர் யாவரென்றால், உள்ளகாலத்து அப்பொருளால் விருந்தோம்பலாகிய யாகத்தைச் செய்து அதன் பயனை யறுபவிக்கும் ஊழில்லாதவர் என்பதாம். எனவே, விருந்தினை யுணவு முதலியவை கொடுத்து உபசரியாதவர் செல்வம் விருத்தியில்லாமற் கெடுமென்பது காண்க. ஒம்பல்-காத்தல்.

உ.அ திருக்குறள் மூலமும், தேளிப்பொருள் வசனமும்.

கூ. உடைமையு ளின்மை விருந்தோம்ப லோம்பா
மடமை மடவார்க ணுண்டு.

(89)

(இ-ம்) பொருளுடைய காலத்து வறுமையாவது, அப்பொருளால் விருத்தினரை யுபசரித்துக் காவாத மடமை (அறியாமை) யாம். அவ்வறியாமை அறிவில்லாரிடத்தே யுண்டாம் என்பதாம். எனவே, அறிவுடையாரிடத்து விருத்தினரை யுபசரியாத குற்றமில்லை யென்பதாயிற்று.

க௦. மோப்பக் குழையும் அனிச்ச முகத்திரிந்து
ரோக்கக் குழையும் விருந்து.

(90)

(இ-ம்) அனிச்சப் பூவானது மோது பாததவிடதது வாடுமே யல்லாது தூரத்திலே கண்ட இடத்து வாடமாட்டாது. முகம் வேறுபட்டுத் தூரத்திலே பாதத்த இடத்து விருத்தினர் வாட்டமடைவர். ஆகலால், விருத்தினர் அனிச்சப்பூவினு மெல்லியா என்பதாம். இதனால், விருத்தினரைக் கண்டவுடனே முகமலர்ச்சி காட்டுதலே விருத்தினரை யுபசரிப்பார்க்கு முதலாவது ஆட்சியகமான குணமாம். இக்குண மில்லாத இடத்து இரண்டாவதாகச் செய்யு மன்றை யுபசாரங்கள் பயன்படமாட்டா. பயன்படாமையாவது, முகமலர்ச்சி இல்லாபானால் விருத்தினர் கிட்டவாராமல் தூரத்திலே செல்லுதல்.

10-ஆம் அதி.—இனியவைகூறல்.

அஃதாவது, மனத்திலுள்ள மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்துவனவாகிய இன்

சொற்களைச் சொல்லுதல்.

க. இன்சொலா வீர மனைஇப் படிநிலவாஞ்
செம்பொருள் கண்டார்வாய்ச் சொல். (91)

(இ-ம்) தருமத்தின் உண்மையை யுணராதவர் வாயில்நின்றும் வஞ்சக மில்லாமல் அன்பொடு கலுதவருஞ் சொற்களே இனிய சொற்கள் என்பதாம். வஞ்சகமாவது, விருத்தினரைக் கண்டவுடன் இவர் வருகின்றாரே, இவருக்கேதாவது கொடுக்கவேண்டுமே யென்று நினைப்பது முகவியடை.

உ. அகணமர்ந் தீதலி னன்றே முகமலர்ந்
தின்சொல யுகப் பெநின். (92)

(இ-ம்) மனமகிழ்ந்தது ஒருவருக்குவேண்டிய பொருளைக் கொடுப்பதைப் பார்த்திலும் அவரைக் கண்டவுடனே முகமலாச்சி காட்டி இனிய வார்த்தை

க0-ஆம் அதி.—இனியவை கூறல். ௨௬

பேசுதலுடையவனானால் அதுவே மிக கல்ல தென்பதாம். எப்படி யென்றால், தருமத்தில் இயல்பாகவே அன்புடையவருக் கல்லாமல் மற்றவருக்கு இனிய வார்த்தை சொல்லுதல் வரமாட்டாது. ஆதலாலென்க.

உ. முகத்தா னமர்ந்தினிது டோக்கி யகத்தானும்
இன்சொ லினதே யறம். (93)

(இ-ம்) வந்தவரைக் கண்டவுடனே முகத்தால் விரும்பி இனியதாகப் பார்த்து அவர் கிட்ட ஒருங்கியபோது மனததுடனாகிய இனிய சொற்களைச் சொல்லுதலினிடத்தே யுள்ளது தருமம் என்பதாம். இதனால், இனிய வார்த்தையில்லாமல் சதலினிடத்துத் தருமமில்லை என்பது கண்டுகொள்க. ஆதலால், சகையுடையார்க்கு இன்சொல் அவசியம் வேண்டுமென்பதாயிற்று. முகத்தால் விருமபுதல்-முகமலாச்சி காட்டல். மனததுடனாகிய இன்சொல்-உண்மையாகச் சொல்லு யினிய வார்த்தை.

ச. துன்புறாஉந் துய்வாமை ஈரில்லாகும யார்மாட்டும்
இன்புறாஉம் இன்சொ லவர்க்கு. (94)

(இ-ம்) எல்லாரிடத்தும் இன்பத்தைப்புகிப்படுத்தும் இனிமையானவர்தான் யுடையவருக்குத் துன்பத்தை யுகிப்படுத்தாத தரித்திரம் உண்டாக மாட்டாது என்பதாம். இனிய வார்த்தையுடையவருக்குப் பகையும சொதமலும் இல்லாமல் சிஷேகமே யுண்டாதவ காரணமாக அவர் எல்லாச் செல்வமும் பெறு

தலால் இவ்வாறு கூறினார். சீர்தரம்-பகையும் உறவு மில்லாதிருத்தல்.

டு. பணிவுடைய சின்னசொல் ஓத லொருவற்
கணியல்ல மற்றுப் பிற.

(95)

(இ-ம்) ஒருவனுக்கு ஆபாணமாடது, தன்னால் தாழ்ப்படுவாரிடத்துத் தாழ்மையுடையது எனில்லாரிடத்தும இனியவாரததை சொல்லுதலுடையவ ஓதலேயாம். இவ்விரண்டு மில்லாமல் சீர்ததி லணிரதுகொள்ளும் ஆபா ணங்கள் ஆபாணங்க ளாகமாட்டா என்பதாம். தாழ்மையும் இன்சொல்லும் போல்ப் போழ்கு செய்யாமையால் ஆபாணங்களை ஆபாணங்களாகாவெனக் கூறினர்.

க. அல்லவை தேய அறம்பெருகும் கல்லவை
நாடி யினிய சொலின்.

(96)

(இ-ம்) பிரருக்கு நன்மையைக் கொடுக்குஞ் சொற்களை மனத்தால் ஆராய்ந்து இனிமையுண்டாக ஒருவன் சொல்லுவானானால் அவனுக்கும் யாவும்

ந-0 திருக்குறள் மூலமும், தேளிப்பொருள் வசனமும்.

குறையத் தருமம் வளருமென்பதாம். இக்கருத்துப் பற்றியே "அறத்தின் முன்னில்லாதாம் பாவ" மென்றார் பெரியார். இதை நாலடியாரிற் காண்க.

எ. நயனீன்று நன்றி பயக்கும் பயனீன்று
பண்பிற் றலைப்பிரியாச் சொல்.

(97)

(இ-ம்) பிறருக்கு நன்மையைக் கொடுத்து இனிமைக்குணத்தி னீங்காத சொல்லை ஒருவன் சொல்வானானால், அச்சொல்லானது அவனுக்கு இம்மைக்கு வேண்டும் நீதியை யுண்டாக்கி மறுமைக்கு வேண்டும் அறத்தையு முண்டாக்கு மென்பதாம். எனவே, இம்மைக்கு வேண்டுவது நீதியும், மறுமைக்கு வேண்டுவது அறமும் என்பது கண்டுகொள்க.

அ. சிறுமையுள் நீங்கிய இன்சொல் மறுமையும்
இம்மையும் இன்பத் தரும்.

(98)

(இ-ம்) பிறருக்கு மனவேதனையைச் செய்யாத இன்சொல்லானது ஒருவனுக்கு இம்மைப் பயனையும், மறுமைப்பயனையும் கொடுக்கு மென்பதாம். இம்மைப்பயன்-உலகத்தாரெல்லாம் இனிய உர்த்தையால் தன்வசப்படுதலால் கல்லவை பெய்தி மகிழ்ச்சியுடைதல். மறுமைப்பயன்-தேவனுய்ப் பிறந்து தேவபோக மறுபலித்தல்.

கூ. இன்சொ லினிதீன்றல் காண்பா நெவன்கொடீலா
வன்சொல் வழங்கு வது. (99)

(இ-ம்) பிராகூலும் இனிய வார்த்தையானது தனக்கு மகிழ்ச்சியை யுண்டாக்குதலை அதுபவித்தறிந்தவன், பிறரிடத்துத தான் பேசும்போது அவலினிய வார்த்தை பேசாமல் கொடிய வார்த்தை பேசுதல் யாது காரணமோ என்பதாம். கொடிய வார்த்தை பிரருக்குத் துன்பம் விளைப்ப தல்லாமல் தனக்குத் துன்பம் விளைக்கும். ஆதலால், யாரிடத்தும் கொடிய வார்த்தை பேசலாகாது.

க௦. இனிய வுளவாக இன்னுத கூறல்
கனியிருப்பக் காய்கவர், தற்று. (100)

(இ-ம்) தருமத்தைக் கொடுக்கும் இனிய சொற்களுந் தன்னிடத்து உள்ளனவாயிருக்க, அச்சொற்களைச் சொல்லாமல் பாவததைக் கொடுக்கும் கொடிய சொற்களை ஒருவன் சொல்லுதலானது, மதுரயிருத்த கனிகளுந் தன்னிடத்து உள்ளனவாயிருக்க அவைகளை யுணனாமல் மதுரயில்லாத காய்களை உண்டதுபோலு மென்பதாம்.

கக-ஆம் அதி.—செய்ந்நன்றி யறிதல்.

அஃதாவது, தனக்குப் பிரிச்செய்த நன்மையை மறவாதிருத்தல்.

க. செய்யாமற் செய்த வுதவிக்கு வையகழும்
வானகழும் ஆற்ற லரிது. (101)

(இ-ம்) தனக்கு முன்னொரு உதவிக்கு செய்யாதிருக்கிற பிறனொருவ னுக்குத் தான் செய்யும் உதவிக்கு, அவன் மண்ணுலகத்தையும் விண்ணுலகத் தையும் பிரதியுபகாரமாகக் கொடுத்தாலும் சமாதானமாகமாட்டாது எனபதாம். ஏனென்றால், உதவிபெல்லாவ காரணங்கருதியே யிருத்தலால், காரணங் கரு தாத சிறப்புடைமை பற்றி என்க.

உ. காலத்தி னுற்செய்த நன்றி சிறிதெனினும்
ஞாலத்தின் மாணப் பெரிது. (102)

(இ-ம்) ஒருவனுக்குக் கேடுபுடைய காலத்து ஒருவன் செய்த உபகாரம் அற்பமாயிருந்தாலும், அ-உபகாரமானது உலகத்தைப் பாக்கிவிட யிகப்

பெரியதாகும் என்பதாம். இதனால், உதவிப்பொருள் சிறியதானாலும் பெரிய தானது காலத்தை தோக்கி யென்பது கண்டுகொள்க.

௩. பயன் நாக்கார் செய்த வுதவி ரயன் னூக்கின்
நன்மை கடலிற் பெரிது.

(103)

(இ-ம்) இவருக்கு நாமிக் உதவியைச் செய்தால் இவர் மகக்கு இதற் கேற்ற உதவியைச் செய்வாரென்று ஆராயாமல் செய்த உதவியாகிய அன் புடைமையை ஆலோசித்தால் அவ்வன்புடைமையின் நன்மையானது கடலி னும் பெரியதாகும் என்பதாம். எனவே, பிரதிபுபகாரவ கருதாமற் செய்யும் உதவியே பெரிதென்பதறிந்து கொள்க.

௪. தீனைத் துணை நன்றி செயினும் பனைத்துணையாக்
கொள்வர் பயன் றெரி வார்.

(104)

(இ-ம்) தமக்குத் தினையளவினதாகிய சிறிய உபகாரத்தை யொருவன் செய்தானாலும், அதனைச் சிறிதென்று நினையாமல் பனையளவினதாகிய பெரிதென்று கொள்ளுவர் அவ்வுதவியின் பயனை யறித்தவரென்பதாம். பயனையறிதல் எப்படிமென்றால், தாகத்தால் மூர்ச்சையடைந்து மரண வேதனை யடைபுஞ்சமயத்தில் நீர் கொண்டுவந்து கொடுத்து மூர்ச்சையை மூட
நீருக்குறள் மூலமும், தேளிப்பொருள் வசனமும்.

நீக்கித் தெளிவுண்டாக்கி மரணவேதனையைப் போக்குதல் போலும், உதவி சிறிதாயிருந்தாலும் பயன் பெரிதென்று அறிதல் போலவதாம்.

௫. உதவி வரைத்தன் றுதவி புதவி
செயப்பட்டார் சால்பின வரைதது.

(105)

(இ-ம்) ஒருவன் ஒருகாரணமுமில்லாமல் பிரகக்கு உபகாரமாகக் கொடுக்கும் பொருளின அளவினை யெண்ணிப் பாக்குமிடத்து அது அப் பொருளின் அளவுல்ல. வேறது வென்றால், அப்பொருளை யேறறுக் கொண்டவரது குணத்திற் அளவே என்பதாம். எனவே, தாமத குணத்தாக்குச் செய்த உதவி பரிதாயிருந்தாலும் சிறிதாயென்பது, உயர்த குணத்தார்க்குச் செய்த உதவி சிறிதாயிருந்தாலும் பெரிதாயென்பது கண்டுகொள்ளலாயிற்று. ஆகவே, அறிவடையாரைத் தெரிந்து செய்யும் உதவியே சிறுதென்பது கண்டுகொள்க. இது பற்றியே “பாத்திர மறித்து பிச்சையிடு” என்ற பழமொழியும் வழங்குகிறது.

௬. மறவறச மாசறறார் கெண்மை துறவறக

(இ-ம்) ஒருவர் தனக்குத் துணைபதிகை காலத்து, அத்தனப்பத்தை நீக்கும் ஆதாரமாகிய துணையாயிருப்பவரது சிவகததை யெப்பொழுதும் விடாது பரறிக்கொள்ளவேண்டும். இவ்வே யிமமைக்குப் பிரயோசனமாவது. இதுவல்லாமல், உறுமைக்குத் துணையாகிய கல்வி உற் றொழுக்கங்களாற் குற்றமற்ற பெரிபாரசிவகததை உடையதிருக்கவேண்டுமென்பதாம்.

௩. எழுமை யெழுப்பிறப்பும் உள்நூவர் தங்கண்

விழுமர் துடைத்தலர் ௧௮௮.

(107)

(இ-ம்) தமவிடத்த உத துன்பத்தை உபயோகித்த வினாது உத வேறறக்களை உத நீக்கவாரது சிவகததை வினைப்படை உடரும் எழுமை யிறப்பினிடத்தும் கலைப்பார கலலோராணபதாம். விடாது பின்பற்றிச் செல லுதலால் வினைப்படைபடை எழுமைகப் பிரப்பெனருச் துலாசிரியரும், உரைபாசிரியரும். இக்கருத்துப் பரறிவே "வினைப்போகமெ யொரு தேகக் கண்டாய்" என்றா பிரரும். மறுபிரப்புகளில் வினைத்தலாவது, தமக்குத் துன்பத்தை நீக்கினவரிடத்து வைத்த அன்பானது தாமடையும் பிரப்புத் தோழும் தொடர்தலால் அடவிடத்தும் அன்புடையராயிருத்தல்.

௪. நன்றி மறப்பது நன்றன்று நன்றல்ல

தன்றிற மறப்பது நன்று.

(108)

௧௨-ஆம் அதி.—நடுவு நிலைமை.

108

(இ-ம்) பிராமணர்க்குக் காயக்கொல் தனக்குச் செய்த நன்மைபை மரது விடுதல் தருமமாகாத. உற் செய்த தலையை, உயத அப் பொழுதே மறத்துவிடுதல் தருமமென்பதாம். தன்மை மரவாலிட்டால், தானும் அவருக்குத் தன்மை செய்ய வேண்டி அருக்குச் சமானமாகினைப்பது கருத்தது. இக்கருத்துப் பரறிவே "ஒரு ந செய்த நோய மரப்பவ னுயாகத் தவ" என்றா பிரரும். பிரபுவிகலை-சித்தராமையாகதி 27.)

௬. கொன்றன்ன இன்பு செயினு மவர்செய்த

ஊறுநன் றளளக ிகதிம்.

(109)

(இ-ம்) தாக்கு முன்பு ஒரு நான் செய்தவ பின் கொலை செய்தார்போன்ற நன்மைகளைப் பின் செய்தாராற்றலும் அவர் முன்பு செய்த நன்மை (இன்பம்) ஒன்றின்மேல் செய்ததுப் பார்த்தால் அத் துணைபதிகை இல்லாம இல்லையாய்விடு மென்பதாம். துணையாவ நன்றியைப் பிணைய

டாகக்கொள்ளும் அறிவுடையாருக்கு இஃ பொருத்தமாதலால் இவ்வாறு கூறிப்பருளினார்.

க0. எந்நன்றி கொன்றார்க்கும் உயர்ந்தா முய்நிலை

செய்தன்றி கொன்ற மகபயு. (110)

(இ-ம்) பெரிய தருமங்களை யுச்சி ருக்கு, அவ்வரை நீக்கும் பிராயச் சித்தம உண்டு. தாண்டிரு னாறிடரு செய்யாதிருக்கத தனக்குப் பிராய் செய்த நன்றியாகிய உதவியை மறந்தவனுக்கு மரத்தலாகிய அப்பாவத்தை நீக்கும் பிராயச்சித்தம் இல்லை என்பதாம். பெரிய தருமங்களை யழித்த லாகிய பாவங்களைவா-பகல் ன மட்டு உத்ததலும், வேதமோதம் சல் சொழக்கமுடைய பிராமணரைக் கொல்லுதலும், பகளிர் கருவை யழித்த லும், கோயில்களை இடித்தலும் முதலியவைகாராம். பிராமணரைக் கொல்லுத லென்றது - தலைமெற்றி யாசலால் சல்லொழுக்க முடையார் எய்சாகியாராய்ருத்தாலும் அவரைக் கொன்றாலும் பிராயச்சித்தமில்லாத பாவமேயாம். பிராயச்சித்தம்-பரிசாரம்.

12-ஆம் அதிகம்—நடுவு நிலைமை.

அஃதாது-பகைவர், கட்பினர், இடவீருவரு மல்லாதாராகிய கொதுமல ரென்னு மூவரிட ததும் ஏரே சமமாய் நிற்றல்.

க. தகுதி யெவ்வொன்று நன்றி பகுதியாற்

பாற்பட்டொழுக்கப் பெற்றன.

(111)

ந்சு தீருக்குறள் மூலமும், தெளிபொருள் வசனமும்.

(இ-ம்) பகைவா, சினேகர், இடவீருவரு மல்லாதாராகிய கொதுமல ரென்னு மூன்று பகுப்பினையுடையாரிடத்தும் நடுவுநிலைமை (நீதி) யைத் தவறாது செலுத்தி நடப்பான் ஆனால், அவனுக்குத் தகுதியென்று சொல்லப் படும் நீதியாகிய தருமம் ஒன்றமே நலவது என்பதாம். இதன் கருத்தது, வாரபகும் பேசலாகாதென்று காண்க. இக்கருத்ததுப் பற்றியே "ஓரம் பேசேல்" என்றார் ஓளவைபாரும். (கொன்றைவேந்தன்)

உ. செப்ப முடையவ னைக்கஞ் சிதைவின்றி

யெச்சத்திற கேமாய படைத்தது.

(112)

(இ-ம்) மேற்கூறிய நடுவுநிலைமை நீதி யுடையவனது செல்வமானது

பிறர் செல்வமேபோல் அழியாத, அபகர்த்த உண்மை உடையது நிற்கும்பொருள். இத்தகைய, உயர்ந்த தருமவழியால் வந்த செல்வம் அழியாதென்பதாய்ந்தது. இக்கருத்துப் பற்றியே “அரத்தா நீட்டு நம்பொருள் படுமோ” என்ற பரஞ்சோதி முனிவர் திருவிளையாடற் புராணத்துள் கூறினார். (மாமனாக உரது வழக்குரைத்த படலம் 27)

உ. நன்றே தரினா நதினிகர்தாம ஆகத்ததை
யன்றே யொழிய விடல்.

(113)

(இம்) சீமையில்லாமல் அன்மைகூடு கொண்டாலும், உயர்ந்த நிலைமை (நியாயம்) இல்லாமல் கிடைத்த செல்வத்தை கிடைத்த அப்பொழுதே யொருவன் விட்டுவிடல் வேண்டும். விடாமல் கேடு விளைத்துண்பதாம். நன்றே தரினா மென்றதனால் தரமாட்டாதென்பதே துன்பு பொருளென்பது கண்டுகொள்க. துன்பு பொருள்-பாட்டிற்கண்ட அருத்தம்.

உ. தக்கார் தகவில் ரென்ப தவரவர்
எச்சத்தாற் காணப்படும்.

(114)

(இம்) ஒருவர் நடுவிலைமையாக நீதிபுலையர் ரென்பதை அவருக்கு மல்ல பிள்ளைகள் பிறத்தலாலும், உயர்ந்த நிலையாகிய நீதியில்லாரென்பதை நல்ல பிள்ளைகள் பிறவாமைபாலும் அறியலாம் என்பதாம். இ-விரண்டும் ச்சயமென்று ஆசிரியர் பரிமேலழகர் உரையிற் கூறினார். அங்ஙனம் அவைகூறியது, இ-விரண்டு மல்லாமல் வேறு பொருள் கூறுவர் தெளிதற் பொருட்டேயாம். எச்சமென்றதற்கு, ஒருவர் ஆயுள் முடிவிலே மிச்சமாய் நின்ற புண்ணிய பாவங்களைக் கொண்டு, தக்கார் தகவில்ரென்று அவரையறியப்படுமென்று சோழநாதான அரசஞ்சண்முகனா முதலிய சிலர் பொருள் கூறினார்.

கஉ-ஆம் அதி.—நடுவு நிலைமை. ௩௫

ரு. கேடும் பெருக்கமும் இல்லல்ல ரெஞ்சத்துக்
கோடாமை சான்றோர்க் கணி.

(115)

(இம்) எல்லாருக்கும் தீவினை காரணமாகக் கேடும், நல்லினை காரணமாக ஆக்கமும் முன்னே அமைக்கப்பட்டிருந்தனவாதலால் அந்தக் காரணங்களை யெண்ணாமல் கேடும் ஆக்கமும் இப்பொழுது வருவனவாக நினைத்தக் கேட்டை நீக்குமபொருட்டும், ஆக்கத்தை மீட்டும்பொருட்டும் ஒரு பக்கம்

சாய்ந்து நின்று இல்லாதிருக்கவேண்டுக. அறிவு வாய்ந்தார்க்கு அழகு என்பதாம். கேடு-உறுமை. ஆக்கம-செய்யும். சாயுது சீர்தல்-முன்னே கூறிய பகையினர், உடாவீரர் இவ்விரண்டு மலலாடாராகிய மூவரிடத்தும் பொருநிலையல் சீவ்வாடல் ஒரு நுக்காக பாவிப்பாராமாக்கேடும்.

க. கெடுவல்லா நெய்யா தரிசுதனை நெஞ்சம்

நடுவொரிஇ யல்ல நெய்.

(116)

(இ-ம்) ஒருவன் மனபாசை கெட்டுறிய நடுவல்லையாகிய தருமத்தை விட்டுத் தீயவழியாகிய பாவத்தைச் செய்து கொடுக்குமானால் இரீனேவு காண் கெட்டுப் போவேன் என்பதாக, அறிநிறியன்ற அறிந்துகொள்ள வேண்டுமென்பதாம். இரீனேவு என்பது மனநாசை, இரீனேவுதலும் செய்தவாடொக்குமென்று பெரிபா கூறுதலால் என்க. அறிநிறி-அடைபாசை. தீயவழியான-சீயாபவினாசை பசைதல், பீர மரீசுவியை விருமபுதல், பிறர் பொருளை யிச்சித்தல், பொய்சொல்லிதல் முதலியவை.

எ. கெடுவாக வையா துலகா நடுவாக

நன்றிககட்ட வநியான றுழ்வு.

(117)

(இ-ம்) தருகியாகிய நடுவ நல்லியல் கன்று தருமத்தினிடத்தே யிருப்பவனுடைய தரிசுதிரத்தை உயரத்தோ சந்திரமென்று கணிக்கமாட்டாரென்பதாம். எனக்க, செவ்வென்று நடுவப்பொன்பது கண்டுகொள்க. வனென்றால், அதைத் திரிய அச்சத்தை தருதலால் என்க. அறம-தருமம்.

அ. சமன்செய்து நிர்தூக்கும் நிகால்பொ லமைத்தொரு நாற்

நிகாடாமை சானநீரூர்க் கவி.

(118)

(இ-ம்) முன்னே தானொருபக்கமுங் கோணமல் கன்று பின்னே தன்னிடத்துவைத்த பாரததைச் சமமாக அளவுபடுத்தி நிறத்திக் காட்டுந் துலாக்கோல்பொல, பகை, சிசேகம, தொதுமல் என்னு மூவகைப் பட்டவருக்கும் சமமாக இருந்து அவர்கள் சொல்லும் வழக்கை வினாவிடைகளால்

நகை . திருக்குறள் மூலமும், தெளிபொருள் வசனமும்.

அறிந்து ஒருபக்கமுஞ் சாயாமல் நியாயஞ்சொல்லி விடுப்பதே அறிவாழ்வாய்ந்தவருக்கு அழகு என்பதாம். துலாக்கோல்-தாசை. தொதுமல்-உறவும் பகையுமில்லாமை.

க. சொற்கோட்ட மில்லது செப்பம் ஒருதலையா
உட்கோட்டம் இலமை பெரிள்.

(119)

(இ-ம) ஒருவன் மனமானது ஏதாவதொரு காரணம்பற்றி ஒரு பக்கஞ் சாயாமல் நேரே நின்றால் அவன் நருமத்தோடு விரோதமில்லாமற் சொல்லுஞ் சொல்லே நடுவு நிலைமை என்பதாம். இதனால் மனங்கொண்டவிலடதது வாக்குங் கோணுமென்பது கண்டுகொள்க.

க0. வாணிகரு செய்வார்க்கு வாணிகம் பேணிப்

பிறவுந் தம்பொற் சொரிள்.

(120)

(இ-ம) வியாபாரஞ் செய்ப வியாபாரிகளுக்குப் பிற் பொருளையுந் தம் பொருள்போல நினைத்தச செய்யும் வியாபாரமே நன்றாகிய வியாபார மென்பதாம். பிராபொருளையுந் தம் பொருள்போல நினைத்தலாவது, தாம் ஒருபொருளை வாங்கும்போது குறைந்த விலைக்காடுதது வாங்குதலும் அப் பொருளை விரும்புபது அதிக விலைபெறு விரும்புமில்லாமல இரண்டும் ஒப்பாடி வியாபாரஞ் செய்தல். அஃதாவது, தாம் வாங்கிய விலைக்குமேற் சிறிது லாபம் வைத்தலும். இது நடுவு நிலைமையாவ தெப்படியென்றால், தம் பொருளை விருத்திசெய்வதோடு பிராபொருளுக்குக் கேடுசெய்ய நினைப்பா திருத்தலாவென்க.

13-ஆம் அதிக.—அடக்கமுடைமை.

அஃதாவது-மனம், வாக்கு, காயங்கள் சீயவழியிற் செல்லாமல் அடங்குத லுடையஉறையிருத்தல்.

க. அடக்கம் அமரர்கள் உய்க்கும் அடங்காமை

ஆரிருள் உய்த்து விடும்.

(121)

(இ-ம) மனம் வாக்குக் காயங்கள் சீயவழிச் செல்லாமல் அடங்குத லாகிய அறம் ஒருவனுக்கு இருக்குமானால் அவ்வறம் அவனை மறுமையில் தேவருலகத்திற் செலுத்தும். அடங்குதலில்லாததாகிய பாவம் சகித்தற்கரிய இருளென்னும் நரகத்திற் செலுத்திவிடும் என்பதாம். எனவே, தேவருலகத

13-ஆம் அதிக.—அடக்கமுடைமை.

௩௭

துக்கு வழி அறமென்பதும், நாகத்துன்பத்துக்கு வழி பாலமென்பதும் கண்டு
கொள்க. அறம்-தருமம். காயம்-சரீரம்.

உ. காக்க பொருளா அடக்கத்தை ஆக்கம்
அதனினூஉங் கில்லை யுயிர்க்கு.

(123)

(இ-ம்) மனிதருயிர்க்கு மேற்கூறிய அடக்கத்தைப்போல உயர்ந்த
செல்வமில்லை. ஆதலால், ஒவ்வொருவரும் அய வடக்கத்தை உறுதியாகக்
கைக்கொண்டு அழியாமற் காக்கவேண்டு மென்பதாம்.

ஈ. செறிவறிந்து சீர்மை பயக்கும் அறிவறிந்
தாற்றி னடங்கப் பெறின.

(123)

(இ-ம்) ஒருவர் நமக்கு அறிபாவது முறைப்படி அடங்குதலே பெண்
றறிந்து அடங்குவானானால் அடக்கமானது, அறிவு ஒருநகிய பெரியோ
ரால் அறியப்பட்டுப் பருமையைக் காட்டுகும் மென்பதாம். பருமை-எல்லா
ராலும் நன்கு மதிக்கப்படுதல். முறைப்படி யடங்குதல்-மனம் வாக்குக் காயங்
களை வரிசையாயடக்கல்.

ச. நிலைநிறி நியா தடங்கியான றேற்றும்
மலையினு மாணப் பெரிது.

(124)

(இ-ம்) இவ்வாழ்க்கைக்கு விதிவாத விதியினின்று மாறப்பட்டுத் தீயவழிச்
செல்லாமல் ஒருவன் அடங்குவானானால் அடங்குதல் உயர்ச்சி நிலையின்
உயர்ச்சியைப் பாக்கினு மிகப்பெரிது என்பதாம்.

ரு. எல்லார்க்கும நன்றும் பரித லவருன்றும்
செல்வர்க்கே செல்வத் தகைத்து.

(125)

(இ-ம்) பெருமீதம் (கருவம்) இல்லாமல் அடங்கியிருத்தல், எல்லா
ருக்கும் பொதுவாக எல்லதே யானாலும், செல்வமுடையருக்கே மேற்கூறிய
படி அடங்கியிருத்தல் வேறொரு செல்வமான சிறப்பினையுடையது என்பதாம்.
எப்படியென்றால், கல்வியறிவு, நலன்கூடிப் பிரப்படுமையவா அடங்கியிருத்தல்
இயற்கையாதலால் அவருக்கது சிறப்பாகாது. செல்வமுடையவர் இறமாப்
புடையாராய அடங்கமாட்டார். ஆதலால், அவருக்கே அடக்கமுடையை
வருதல் சிறப்பாயிடுமென்க.

ஈ. ஒருமைபு ளாமையோ லைத்தடக்க லாற்றின்
எழுமையும் ஏமாப் புடைத்து.

(126)

(இ-ம்) தனக்குத் துன்பம் வராமல் ஐந்து அவயவத்தையும் உள்ளடக்கிக் கொள்ளும் ஆமைபோல ஒருவன் ஒரு பிறவியிடத்து ஐம்பொறிகளையும் பாவம் பொருத்தாமல் அடக்க வல்லமையுடையவனானால், அவ்வல்லமை அவனுக்கு ஏழு பிறப்பினிடத்தும் தீயவழியிற் செல்லவொட்டாமற் காவலாக உடையது என்பதாம். இதனால், ஒரு பிறப்பினிடத்துச் செய்த வீணப்பயன் ஏழு பிறப்பினிடத்தும் தொடருமென்பது காண்க. ஐம்பொறி-மெய், டாய், கண், மூக்கு, செவிகள். இக்குறள் மெய்யடக்கம் கூறியது.

எ. யாகாவா ராயினு நாகாக்க காவாக்காற்

சோகாப்பர் சொல்லிழுக்குப் பட்டு.

(127)

(இ-ம்) ஒருவர் தம்மனை நாகுக்குக் காடக்களால் உரும் எந்தக் குற்றங் களையும் வராமற் காக்கவேண்டும். அவ்வீதம் காவாமற்போனானாலும் நால் னுற சொற்குறும்வராமற் காக்கப்படும் ஒன்றையாகது ராட்டி பாதுகாக்க வேண்டும். அதைக் காடாரானல் அச்சொரகுராததிலகப்படுத்த துன்பத்தை யடைவென்பதாம். போனானாலும் எந்ததல, போனாயே தகுதி யென்பதை உறுதிப்படுத்தியவாறு தெரிவிக்காக்க. சொற்குறும் வராமற் காக்கவேண்டுமென்றும் இக்கருதல் பற்றியே “சொர்சோவ பட்டேல்” என்றார் ஓவையாரது. (கொண்டை - தன்.)

அ. ஒன்றனுந் தீச்சொற் பொருட்பய னுண்டாயின்

நன்றாகா தாகி விடும்.

(128)

(இ-ம்) தீவகுடையனவாகிய சொர்களின் அருத்தகளாற் பிரருக்கு வருந் துன்பம் ஒன்றானாலும், ஒருவனிடத்து உண்டானால் அவனுக்கு மூரைத் தருமுகளாலாகிய ஈனமை தீயதாகிவிடும் என்பதாம். இதனால், பிரருக்குத் தீவகுடையும் சொர்களைப் பசலாகாதெய்து கருதல். இக்கருதல் பற்றியே “பிழைபட! சொல்லெல” என்றார் ஓவையாரார். (கொண்டை வேர்தன்)

க. தீரினும் சுட்டபுன் னுள்ளாறும் ஆறுதே

நாவினும் சுட்ட வடு.

(129)

(இ-ம்) ஒருவனை மற்றொருவன் நீயினர் சுட்ட புண்ணானது சரீரத்தினிடத்து இருந்தாலும், மனத்தினிடத்து அப்பொழுதே மாறிவிடும். அப்படியல்லாமல் கொடிய வாததையையுடைய ஈவினார் சுட்ட புவானது, எந்தக் காலத்தும் ஆரது என்பதாம். ஆதலால், நீயைப்பாக்கிலும் கொடிய

கசு-ஆம் அதி.—ஒழுக்கமுடைமை.

௩௬

வார்த்தை கொடுமையுடைய நென்பதாயிற்று. ஆதலால்தான், நீயினர் சுட்டதனைப் புண்ணென்றும், ஈவினார் சுட்டதனை மெய்யென்றும் ஈவினார் அருளிச்செய்தனர். இக்குறளும் இதன் முன்னிரண்டு குறள்களும் மொழியடக்கக் கூறின.

க௦. கதங்காத்துக் கறறடங்க வார்த்துவான் செவ்வி

அறம்பார்க்கும் ஆற்றி னுழைந்து.

(130)

(இ-ம்) மனத்தினிடத்தே கோபம் போய் விடுதற்குக் கவலியற்றி யுடையவரைய அடக்கியிருக்க வல்லவனது சமையுடையதைத் தரு சீடவர்களை அடக்கிச் சேரும் உழியில் உறு பார்த்துக் காண்பிக்கும் என்பதாம். இதனால் மனவடக்கமுள்ளவர்களுக்கு எல்லா செல்வமும் எய்துமென்பது காண்க. மனவடக்கமாவது-மனம் பாடவழியிற் செல்லாதிருத்தல். இக்குறள் மனவடக்கக் கூறியது.

14-ஆம் அதி.—ஒழுக்கமுடைமை.

அஃதாவது-தங்கள் சாதிக்கும், சிலக்குஞ் சொல்லப்பட்ட சில நடத்தை யுடையவராதல். சில-ஆசிரமம்.

க. ஒழுக்கம் விழுப்பப் பதலா னொழுக்கம்

உயிரினும் ஓயப்ப படும.

(131)

(இ-ம்) சல்லொழுக்கம் உடையவருக்கும் தாழ்த்தவருக்கும் கன்ற மதிக்கப்படுதலைக் கொடுத்தலால், அவ்வொழுக்கம் எல்லாம் பொருளினும் சிறந்ததாகிய உயிரைப் பாக்கினும் அதிகமாகப் பாடுகாக்கவேண்டுமென்பதாம். ஒழுக்கம்-ஒழுக்குதல். அஃதாவது, சீறிவழியை செல்லாதல்.

உ. பரிந்தீதாமபிக காசக ஒழுக்கம் தெரிந்தீதாமபித்

தீதிரி யு மஃசித துணை.

(132)

(இ-ம்) ஒழுக்கத்தை எதற்கும் அடையாமைப் பேணி, வருத்தமடைந்தும் பாதுகாக்க வேண்டும். ஆகக் பல்வற்றையும் ஆராய்ந்து, அவற்றுள்

இமமைக்கு மறுமைக்கு துணைபாவது எதுவென்று மனத்தை ஓரறுமைப் படுத்தித் தெளிந்தாலும், துணையாய் உறபது அட்வொழுக்கமே யாதலால் என்பதாம். மனத்தை ஒற்றுமைப்படுத்தலாகது-மனடி பலவழியே செல்லாமல் குறித்த ஒருவழியில் உறச்செய்தல.

80 திருக்குறள் மூலமும், தேளிபொருள் வசனமும்.

௩. ஒழுக்க முடைமை குடிமை முக்கம்

இழிந்த பிறப்பாய் விடும.

(133)

(இ-ம்) தடகன் தங்கன் வருணத்திற்கேற்ற ஒழுக்கமுடைமையே சாதியினாய்ச்சி, அவ்வொழுக்கத்திற் றவறி நடத்தலே சாதியினிழிவு என்பதாம். இதனால், தாழ்ந்த சாதியார் ஒழுக்கமுடையாராயிருந்தால் உயர்ந்த சாதியார் ஆவரென்றும், உயர்ந்தசாதியார் ஒழுக்கமில்லாதவராயிருந்தால் இழிந்த சாதியார் ஆவரென்றும் கண்டுகொள்க. பிரப்பினு பரமனில்லை என்பது கருத்து. இக்கருத்துப் பற்றியே “குத்திராணு மொழுக்கமுறின மறையோ னெப்பான், குத்திராணெப்பான் மறையோ னொழுக்கம்விட்டால்” என்றார் பிராரும். (திருவானைக்காப்புராணம்-உகாசசெகசனா டிழிபடுபடலம் 25)

௪. மறப்பினு மோத்துக் கொளலாகும் பார்ப்பான்

பிறப்பொழுக்கம குன்றக் கெடும்.

(134)

(இ-ம்) பார்ப்பானானவன் தான் கறா வேடத்தை மறந்துவிட்டானானாலும் அவன் குலங் கெடாமையால் திருப்பவும் கற்றுக்கொள்ளலாகும். ஒழுக்கத்தை விட்டானானால் இழிந்த சாதியானவன் என்பதாம். இதனால், வேடம் ஒதுதல்பாக்கிலும் ஒழுக்கம் உயர்ந்ததென்று கண்டு கொள்க. உயர்ந்த குலத்தானாகே ஒழுக்கத்தைக் கைவிடுதல் ஆகாதென்றால், தாழ்ந்த குலத்தானுக்கு ஒழுக்கத்தைக் கைவிடுதலாகாதென்பது சொல்லாமலே விளக்கும்.

௫. அழுக்கா றுடையான்கண் ஆக்கம்போன் றில்லை

ஒழுக்க மிலான்கண் உயர்வு.

(135)

(இ-ம்) பிரரிடத்துக் காண்படும் செல்முதலிய வணக்காக்கண்பி பொறுமையடைபடனிடத்து அச செல்வமில்லாமற் போதல்போல் ஒழுக்க

யில்லாதவனிடத்து உயர்ச்சியில்லாமற் போய்விடும் என்பதாம். எனவே, ஒருவனுயர்த்துக் காரணம் எழுக்கெனப்பதாயிற்று. பொருமையுடையவனிடத்துச் செல்வமில்லாதானால் அவன் சுற்றத்தாரும் உறுமையடைவர். எப்படியென்றால், சுற்றத்தாருக்குக் கொடுத்த உதவியெய்ய அவனுக்கு இயலாமையாலென்க.

5. ஒழுக்கத்தி னெல்கா நூலீவா ரிழுக்கத்தின்

ஏதம் படுபாக் கறிந்து.

(136)

க்ச-ஆம் அதி.—ஒழுக்கமுடைமை.

சுக

(இ-ம்) உயர்த்த குலத்தினராயிருந்தாலும் ஒழுக்கத்தைக் கைவிட்டால் இழிந்த குலத்தினரென்று சொல்லப்படுங் குற்றத் தமக்கு வருமென்பதறிந்து மனவலியுடையார் செய்தற்கருமைபாகிப் அவ்வொழுக்கத்திற் குறைய மாட்டாரென்பதாம்.

எ. ஒழுக்கத்தி னெய்துவர் மென்மை யிழுக்கத்தின்

எய்துவ ரெய்துப் பழி.

(137)

(இ-ம்) எல்லாரும் ஒழுக்கத்தால் மேம்பாட்டையடைவர். அப்படிப்பட்ட ஒழுக்கத்தைத் தவறாவிதலால், அட்வொழுக்கமில்லாத காலத்தில் தாம் அடைந்திருந்ததல்லாத தீயதை அடையா என்பதாம். மேம்பாடு-என்கு மதிப்பு. கீழை-பிற தமமை அவநிததுக் குறைகூறுதல்.

அ. நன்றிக்கு வித்தாரும் கல்லொழுக்கம் தீயொழுக்கம்

என்றும் இயிம்பை தரும்.

(138)

(இ-ம்) ஒருவனுக்கு கல்லொழுக்கமானது தருமத்துக்குக் காரணமாய் நன்று, இமையினும் மறுமையினும் இன்பத்தைக் கொடுக்கும். தீயொழுக்கமானது, பாவத்திற்குக் காரணமாய் நன்று, எந்தக் காலத்தும் இம்மையினும் மறுமையினும் துன்பத்தைக் கொடுக்கு மென்பதாம். கல்லொழுக்கம்-விதிப்படி நடத்தல். தீயொழுக்கம்-விதிக்கு மாறுபட்டு நடத்தல்.

க. ஒழுக்க முடையவர்க் கொல்லா லெய்ய

வழுக்கியும் வாயாற சொல்ல.

(139)

(இ-ம்) ஒழுக்க முடையவருக்கு மரத்தானுலும் தம்வாயால் தீயசொற்களைச் சொல்லுக தொழில்கள னண்டாகாட்டா வென்பதாம். வென்றால், அல்ல சொற்களையே பேசும் பழக்கமுடையவரென்க.

க௦. உலகத்தோ டொட்ட யூகல் பலகற்றுங்
கலலா ரறிவிலா தார்.

(140)

(இ-ம்) காலத்துக்குத் தக்கவாறு உயர்ந்தோர் பலரும் உட்கரு முறைப் படி நடத்தலைச் செய்யாதவா பல நூல்களைப் படித்திருந்தாராளும அறிவிலாதவரே யாவரென்பதாம். காலத்துக்குத் தக்கவாறு உயர்ந்தோர் பலரும் நடந்த முறையாவது—தரும் சரிசுதிரை கூறியவற்றுள் அந்நத்தக் காலத்துக் கிணங்க ஏற்பணவற்றைக் கொள்ளுதலும் ஏலாதவற்றைத் தள்ளுதலும். சுற்றும் அறிவில்லாதவ ரென்றதனால், கலவிக்குப் பயன் அறிவும், அறிவுக்குப் பயன் ஒழுக்கமுமென்பது கண்டுகொள்க.

சஉ. திருக்குறள் மூலமும், தேளிபொருள் வசனமும்.

15-ஆம் அதிகு—பிறனில் விழையாமை.

அல்தாவது, காம மயக்கத்தால் அந்நயனுடைய மனைவியை யிச்சியா திருத்தல்.

க. பிறன்பொருளாட் பெட்டொழுகும் பேதைமை ஞாலத்
தறம்பொருள் கண்டார்க ணில.

(141)

(இ-ம்) அந்நயனுக்கு உரிமைப் பொருளாகிய மனைவியை யிச்சித்துச் செல்லும் அறியாமைக்குணம் இந்நதப் பூயியினிடத்தத் தரும் நூலையும் பொருள் நூலையும் படித்தது அறிந்தவரிடத்தது இல்லை யென்பதாம். எனவே, இன்பநூலைப் படித்தவரிடத்தது உண்டெனபதும் அது கலவிவையெனபதும் யுகித்தறிந்துகொள்க. பொருளதால் - பொருள் சமபாதிக்கும் வழியைச் சொல்லும் தூல்.

உ. அறன்கடை சின்று நு ளெல்லாம பிறன்கடை
சின்றுநிற் பேதையா ளில்.

(142)

(இ-ம்) காமகாரணமாக அந்நதினின்று விடக்கப்பட்ட பாவவழிந் சென்று ளெல்லாருள்ளும் அந்நயனுடைய மனைவியை விருப்பி அடன் தலைவா யிலிற்யோய் நற்கும அறிவில்லாதவரைப்போலும் வேறொரு அறிவில்லாதவர் இல்லை யென்பதாம். எந்தக் காரணத்தால் அறிவில்லாமற் போனாலும் காமக

காரணமாக அறிவில்லாமற்போதல் பெருமபாஷமென்பது கருத்தி.

௩. விளிந்தாரின் வேறல்லர் மறை தெளிந்தாரிற்
நீமை புரிந்தொழுது வார். (143)

(இ-ம்) எந்த விதத்தாலும் தம்மைச் சந்தேகப்படாமல் நீச்சயமாகத்
தெளிந்து சிநேகஞ் செய்வாரது மனையாளிடத்திற் காம இன்பத்தை அதுப
வித்தது திரிவார உயிர்க்குறுதியைத் தரும் னலகளை யிழ்த்தவராதலால் உயிரி
ருத்துஞ் செய்தவராவ்வரன்பதாம்.

௪. எனைத்துணைய ராயினு மென்றார் தீனைத்துணையுந்
தேரான் பிறனில் புகல். (144)

(இ-ம்) எவ்வளவு பெருமையுடையவராயிருந்தாலும் நன் குற்றத்தைச்
சிறிதும் உணராதவராய் அந்நியருடைய மனையாளிடத்துக் காம மயக்கத்தால்
செல்வாரானால் அப்பெருமையெல்லா யிழந்து சிறுமையடைவரென்பதாம்.

கரு-ஆம் அதி.—பிறனில் விழையாமை. சாந

இதற்குதாரணமாக, இத்திரன் கௌதமமுனிவர் மனையாளும், சதானந்த
முனிவர் நாயுடாகிய அகலிகையிடத்துக் காமங்கருதிச் சென்று பெருமை
யிழந்து சிறுமையடைந்த சரித்திரத்தைத் திருவிளையாடற்புராணத்துட்
கண்டுகொள்க.

௫. எளிந்தன இல்லிறப்பா நெய்துமெஞ் ஞான்றும்
விளியாது நிற்கும் பழி. (145)

(இ-ம்) பிரர் மனையாளிடத்துச் செல்லுதல் இலேசென்று நினைத்துப்
பின்வரும் தீமைகளை யெண்ணாமல் தீதெறிச் செல்லுவான், எந்தக் காலத்
தும் அழியாது நிற்குந் குடிப்பழியை அடைவெனப்பதாம். பிரன் மனை
யாளி இசைத்தலால் வருமபு, இசைத்தவமெனக் கில்லாது, அவன் பிறந்த
குடியிலும் நீரகுமென்பது கருத்தி.

௬. படைபாலம் அசசம் பழியென நான்கும்
இகவா வாம இலகிறுபாவி கண். (146)

(இ-ம்) பிரன் மனையாளிடத்துத் தீ கட்டையோய் இன்பம் அதுபலிப்
பவனிடத்து பணகடம், பாஷுடம், பாபுடம், குடிப்பழியாகிய இந்நான்கு குற்ற
மும் எந்தக் காலமும் வகுதல்வல்லெ டென்பதாம். உதாரணமாக "காணிற்

குடிப்பழியாக கைடதிற் கால் டுடைய, ஆண்களெ டெயாகா லச்சமாம்”
என்னும் செயல்காக் காணக. (சாலடிபாா தீவீணையசசம் 1.)

எ. அறனியலா னிலவாழ்வா னென்பான் பிறனியலாள்
பெண்மை நயவா தவன். (147)

(இ-ம்) தருமபாகிய தணமைடோடு இல்லாத்தில் வாழ்வானென்று
சொல்லப்படுவான் எவனென்றால், பிரஹுக்கு உரிமைப்பொருளாகி அவனு
டைய சொல்லழி நிரும் மனைபாளது துணபததை விரும்பாதவனே என்ப
தாம். எனவே, தருமத்தின் குணமாகது பிரன் மனைவியை ஆசைப்படா
திருத்தலென்று கண்டுகொளக.

அ. பிறன்மனை டோககாத பெராண்மை சான்றோர்க்
கறனென்றீறு ஆன்ற ஓழக்கு. (148)

(இ-ம்) அந்நயனுடைய மனைவியைக் காம இச்சையாற் பாராத பெரிய
ஆண்தகைமை, அறிவுடையாருக்குத் தருமமாம். அம்மட்டோ உயர்ந்த ஒழுக்
கமும் ஆமென்பதாம். செய்தற்கரிய தருமமும் நல்லொழுக்கமும் பிறன்

சச திருக்குறள் மூலமும், தேளிபொருள் வசனமும்.

மணியான ஆசைப்படாதிருத்தலென்றால், இது எவ்வளவு உயர்ந்ததென்று
அறிவுடையார் கருதவேண்டும். ஆண்தன்மை-ஆடவர்க்குரிய பெருமை.

க. நலக்குரியார் யாரெனில் நாமரீர் வைப்பிற்
பிறர்க்குரியான் தோள் தோயா தார். (149)

(இ-ம்) அகலத்தாலும் ஆழத்தாலும் கண்டவர்க்குப் பயத்தைத்தரும்
கடலாற் றூழப்பட்ட இந்நிலவுகத்தில் எல்லா நலங்களும் அடைதற்குரியவர்
யாவரென்றால், பிரஹுக்கு உரிமைப்பொருளாயுள்ள மனைவியினது தோள்
களைத் தழுவி காமம் அதுபவியாத- ரென்பதாம். எனவே, இவரே துணை
யின்பமும் மறுமையின்பமும் அடைத்தவரென்பது கருத்தது.

க0. அறன்வரையான் அல்ல செயினும் பிறன்வரையான்
பெண்மை நயவாமை நன்று. (150)

(இ-ம்) தருமசாத்திரத்தில் விதிக்கப்பட்ட விதிகளைக் கடந்து பாவங்
களையே ஒருவன் செய்தாலும், அந்நயனுடைய சுதந்தரத்திலிருக்கும் மனை
யாளின்பததை விரும்பாதிருத்தல் அவனுக்கு வல்லது என்பதாம். எனவே,
விரும்புதல் மிகக் கொடிய பாவ மென்பதாயிற்று. விரும்புதலே மிகக்

கொடிய பாவமானால் அனுபவித்தல் கொடியதிலுங் கொடியதென்பது கூறவும் வேண்டுமோ?

16-ஆம் அதி.—பொறையுடைமை.

அஃதாவது—காரணம்பற்றியாவது, அறிபாமையாலாவது ஒருவன் தமக்குக் குற்றஞ் செய்தால், தாமும் அவனிடத்துக் குற்றத்தைச் செய்யாமல் பொறுத்தலுடையவராயிருத்தல்.

க. அகழ்வாரைத் தாங்கு நிலம்போலத் தம்மை
யிகழ்வார்ப் பொறுத்தல் தலை. (151)

(இ-ம்) தன்னை வருகதும்படி வெட்டுவ கருவிகொண்டு தோண்டி வாரை வெறுத்துவிடாமல் சமக்கும் நிலத்தைப்போலத் தம்மை அவமதித்து, இகழ்ச்சியாகப் பேசுகின்றவரைக் கோபியாமல் பொறுத்துக்கொள்ளுதல் ஒருவருக்கு முதன்மைபான தருமம் என்பதாம். வெட்டுவகருவி - மண் வெட்டி.

உ. பொறுத்த விறப்பினை யென்றும் அதனை
மறத்த லதனினு நன்று. (152)

கசு-ஆம் அதி.—பொறையுடைமை. ௪௫

(இ-ம்) தம்மைப் பிறர் அவமதித்துப் பேசக் குற்றத்தைத் தாம் அவரைத் தண்டிக்குங்காலம் வந்த இடத்தும் பொறுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அக்குற்றத்தை நினைத்துக்கொண்டிராமல் குற்றஞ் செய்த அப்பொழுதே அதை மறத்துவிடுதல் பொறுத்துக்கொண்டிருப்பதைப் பார்க்கினு மேலான தருமம் என்பதாம். இக்கருததும்பற்றியே “ஒருவன் செய்த நோய் பொறுப்பவனடுவான் பொறுக்கு ஞ்சமு மறப்பவன் உயர்ந்தவன்” என்றார் பிறரும். (பிரபுவிகலை) எப்படி யென்றால், ஒருவன் செய்த குற்றத்தை நினைத்துக்கொண்டிருந்தால் சமையம் வந்தவிடத்து அவனுக்குத் துன்பஞ் செய்ய நினைவு எழுந்தாலும் எழும, மறத்துவிட்டால் அந்நினைவும் உண்டாகாது ஆதலாலென்க.

உ. இன்மையுள் இன்மை வீருந்தாரால் வன்மையுள்
வன்மை மடவார்ப் பொறை. (153)

(இ-ம்) தரித்திரத்தினுள் உயர்ந்த தரித்திரமாகவுது, தம்மிடத்தில் வந்த விருத்தினரை யேற்றக்கொள்ளாமல் விலக்குதலாம். அதுபோல வலிமையுள் உயர்ந்த உலிமையாவது, அறிவல்லாதவரோடே குற்றத்தைப் பொறுத்ததுக் கொள்வது என்பதாம். உலிமை-ஆட்டவது உடாட்சி.

ச. நிறைபுடைமை சிங்காமை வேண்டிற் பொறுப்புடைமை
போற்றி யொழுகப் படும (154)

(இ-ம்) ஒருவன் எல்லாக்குணமும் அடங்கிய பெருங்குணத்தை விரும்புவானால் அவனால் பொறுமையாகிய செல்வத்தைத் தன்னிடத்தில் நின்று நீங்காமல் காக்கவேண்டிமென்பதாம். இங்னல், பொறுமைக்குணத்தைப் பொன்போலப் போற்றவேண்டிமென்பதாய்ற்று. போற்றல்-இவ்விடத்துக் காப்பாற்றல். இதற்குநாரணமாக, "பொருள்தனைப் போற்றிவாய்" என்ற ஓளவையார் திருவாக்கைக் காண்க. (கொன்றைமேல்தன்)

ரு. ஒறுத்தாரை யொன்றாக வையாரை வைப்பர்
பொறுத்தாரைப் பொன்போற் பொதிந்து. (155)

(இ-ம்) தமக்குப் பிறனொருவன் தீங்கு செய்தால் அத்தீங்கைப் பொறுத்ததுக்கொள்ளாமல் அவனைத் தண்டித்தவரை அறிவுடையார் ஒரு பொருளாகத் தம் மனத்தா நினைக்கமாட்டார். அத்தீங்கைப் பொறுத்துக் கொண்டவரைத் தம் மனத்திற் பொன்போலப் பொதிந்து வைத்ததுக்கொள்வரென்பதாம். பொதிதலாவது-இடைவிடாது நினைத்தல்.

சசு திருக்குறள் மூலமும், தெளிபொருள் வசனமும்.

க. ஒறுத்தார்க் கொருகாளை யின்பம் பொறுத்தார்க்குப்
பொன்றுந் துணையும் புகழ். (156)

(இ-ம்) தமக்குக் குற்றஞ்செய்தவனைத் தண்டித்தவருக்குத் தண்டித்த ஒருநாள் மட்டுமே இவனைத் தண்டித்தது நினைத்தது முடித்தோமெனக் கருவங் கொண்டிருக்கும் இன்பம் உண்டாம். அக்குற்றத்தைப் பொறுத்துக்கொண்டவருக்கு உலக மழியுங் காலம் வரையும் கெடாத புகழ் உண்டா மென்பதாம். இதனால், செய்த அன்றே அழியும் இன்பத்தைப் பார்க்கினும் என்றும் அழியாத புகழையுண்டாக்குவதே எல்லவென்று கண்டுகொள்க.

எ. திறனால் தற்பிறர் செய்யினு கோடுகள்
தறனால் செய்யாமை நன்று.

(157)

(இ-ம்) செய்யத்தகாத சீக்கொடுள் செய்கைகளைத் தனக்குப் பிறர் ஒருவர் செய்தாரானால் அக்குற்றத்தால் அரக்கடவுள் அவருக்கு விதிக்கும் துன்பத்தை நீண்டதுவருகிறது தான் உருக்குப் பாடாகிய கொடிய விஷயங்களைச் செய்யாதிருத்தல் எல்லது என்பதாம். செய்தால் தாமும் அவருக்குச் சமமானமாடென்பது கருதலு. இக்கருத்தைப் பற்றியே “கூடத்துநாயகனவிக் கொள்குண்டு மாடகடனாய், பொசுலா கெனவிடு நீடுகில்லை” என்றார் பிறரும். (நாலடியார் சினமின்மை 10.)

அ. மிகுதியான் மிக்கவை செய்தாரைத் தாந்தர்
தகுதியான் வென்று விடல்.

(158)

(இ-ம்) மனவலிமைச் செருக்கால் ஒருவர் தம்மிடத்துக் கேடு வீளைத் தாரானால் அவரைத் தாம் தம்முடைய பொறுமையார் பொறுத்து வெற்றி கொள்ளவேண்டுமென்பதாம். தாம் வென்றவிடுதலால் அடர் தோல்வியடைதாரென்பது கண்டுகொள்க. தோல்வியடைதலாடது, என்ன செய்தாலும் பொறுதலுக்கொண்டிருக்கும் இவருக்கு நாம் இனியொன்றுக் தீமை செயலாகாது என்று அடர் கியிருத்தல்.

க. துபர்தாரிற் றாய்மை யுடையர் இறந்தார்வா
யின்னாசொல் கோற்கிற்பவர்.

(159)

(இ-ம்) நன்மார்க்கத்தை யகன்று சென்றவரது வாயில் நன்றுவரும் துன்பத்தைத் தரும் சொற்களைப் பொறுத்தாக்கொள்வார் ஒருவர் இல்லாததிலிருந்தாரானாலும், துபர்தத்தை உடையது நன்ற பெரியாரைப்போல் கிள்-ஆம் அதி.—அழுக்காறுமை. சுள்

மனக்குற்ற மில்லாமைபாகிய பரிசுத்தததையடைவர் என்பதாம். கோற்றல்-இவ்விடத்துப் பொறுத்தல்.

க. உண்ணாது கோற்பார் பெரியர் பிறர்சொல்லும்
இன்னாசொல் கோற்பாரிற் பின்.

(160)

(இ-ம்) விரதங்களால் உணவை நீக்கிப் பசிபைப் பொறுத்துத் தவஞ்செய்பவரே பெரியவர். அஃரும், எண்ணுமிடத்து அறிவில்லா சொல்லுது தன்பமான சொல்லைப் பொறுத்தாக்கொள்வாருக்குப் பின்னே நட்பவராவென்பதாம். எனவே, அறிவில்லாதவர் செய்த குற்றத்தைப் பொறுத்தவானது

தவஞ்செய்தலைப் பார்க்கினும் அருமை மென்பதாயிற்று. அருமை யென்ப தற்குப் பெரிது என்பது பொருள்.

17-ஆம் அதிக.— அழுக்காறுமை.

அஃதாவது, பிறருடைய செல்வ முதலிய நலங்களைக்கண்டு பொருமைப் பாதிருத்தல்.

க. அழுக்காறுக் கொள்க ஒருவன் தன் மனைஞ்சுத் தழுக்கா றிலாத இயல்பு. (161)

(இ-ம்) ஒருவன் தன் மனைத்தினிடத்துப் பொருமை யென்னுங் குற்ற மில்லாத அறிவோடு கூடிய தன்மையைத் தனக்குச் சொல்லப்பட்ட ஒழுக்கத் தின் முறையாகக் கொள்ளவேண்டுமென்பதாம். இது தன்மையும் ஒழுக்கத் தைப்போல தன்மையைக் கொடுத்தலால் உயிரைப் பார்க்கினும் அதிகமாகப் பாதுகாக்கவேண்டுமென்பது கருத்து. தன்மை-குணம்.

உ. விழுப்பிற்று னாரிதொப்ப தில்லை யார் மார்நிம அழுக்காறின் அன்மை பெரின். (162)

(இ-ம்) ஒருவன் எல்லாரிடத்தும் பொருமையில்லாததாகிய குணத் தைப் பெறுவானால், அவன் அடையும் பெரிய பிரயோசனத்தான் மேற் கூறிய பொருமையில்லாததாகிய குணத்தக்குச் சமானமானது ஒன்றுமில்லை யென்பதாம். எல்லாரிடத்து மென்றதனால், பகைவரிடத்தும் பொருமைப் படுதலாகாதென்பது அறிக.

ஈ. அறனாக்கம் வேண்டாத நென்பரின் பிறனாக்கம் பேணு தழுக்காறுப் பான். (163)

சுஅ திருக்குறள் மூலமும், தேளிபொருள் வசனமும்.

(இ-ம்) மறுமைக்குப் பயனாதும் தருமமும், இம்மைக்குப் பயனாதும் செல்வமும் வேண்டாதவனென்று சொல்லப்படுவான் எனென்றால், அந்நிய னுடைய செல்வ முதலிய நலங்களைக் கண்டவிடத்துச் சந்தேகப்படாமல் பொருமைப்படுவா னென்பதாம். இதனால், பொருமைபுள்ளவன் கேடு பெறுவா னென்பதாயிற்று. முதலிய நலங்கள்-மனைவி, மக்கள், ஆடை, ஆபாணம், மணி, பொன், விநாயகம், வாகனம், புகழ், ஆகியவையும் மற்றவை யுமாம்.

ச. அழக்சாற்றின் அல்லவை செய்யார் இழுக்காற்றி
 னேதம் படுபாக் கறித்து. (164)

(இ-ம்) பொருமைப்படுதலாகிய நியவழியால் இம்மையிலும் மறுமையிலும் தமக்குத் துன்பம் உருதலை அறிவுடைபார் அறிந்து பொருமை காரணமாகத் தருமதலுக்கு வேறு, என்ன பாடகளைச் செய்யமாட்டாரென்பதாம். பாடகளுகனாவன.-செல்வம், கலவி முதலிய கலங்களுடையார்க்குத் தீங்குசெய்ய நின்றததலும், சொல்லுதலும், செய்தலுமாம்.

ரு. அழக்சாறுடையார்க் கதுசாலும் ஒன்றார்
 வழக்கியுற கெடென் பது. (165)

(இ-ம்) பகைவரில்லாமல் ஒருவரிருத்தாராலும் அவருக்குக் கேடாகிய தீமைகளைச் செயதற் றப் பொருமையெனவே போதும். வேறு பகைவர் வேண்டி அதிலில் யென்பதாம். ஆகலால், இவ்விரண்டும் உடையார்க்குப் பெருகுகெடு வினையுடென்பது தூட்பமாகக் கண்டுகொள்க. இவ்விரண்டு - பொருமையும், பகையுமாம்.

சு. கொடுப்ப தழுக்கறுப்பான் சுற்றம் உடுப்பது உம்
 உண்பது உம் இன்றிக் கெடும. (166)

(இ-ம்) ஒருவன் பிறருக்கு ஏதாவது கொடுப்பதைக் கண்டு பொருமைப்படுவானது சுற்றத்தாரும் உடுப்பதாகிய ஆடையும், உண்பதாகிய அன்னமு மில்லாமற் கெட்டுப்போவ ரென்பதாம். சுற்றத்தாரும் கெடுவ ரென்றதனால் பொருமைப்படுவான் கெடுவானென்பது சொல்லாமலே விளங்கும். இக்கருத்துப் பற்றியே “கொடுப்பது விலக்கு கொடியோ யுனது சுற்றம், உடுப்பதுவும் உண்பதுவு மின்றி பொழிபுக் காண்” என்றார் கவிச் சக்கரவர்த்தியாகிய கம்பர். (இராமாயணம் வேள்விப்படலம் பழைய சுவடி)

சுக்-ஆம் அதி.—அழக்சாறுமை. சுக்

எ. அவ்வித் தழுக்காறுடையாணச் செய்யவள்
 தவ்வையைக் காட்டி விடும். (167)

(இ-ம்) பிறகுடைய செல்வ முதலிய பெருக்கத்தைக் கண்டு பொருமைப்படுவானை இலக்குமியானவள் தானும் (அவ்வீத்து) பொறுத்திராமல் அவசரப்பட்டுத் தன்னுடைய தமக்கையாகிய மூதேவிக்குக் காண்பித்து, அவனைவிட்டு நீங்குகுமென்பதாம், எனவே, மூதேவியாகிய தரித்திரம் பொருமையுடையவனிடத்தே குடியிருக்கு மென்பதாயிற்று.

அ. அழுக்கா நெனவொரு பாவி திருச்செற்றுநீ

தீயுழி யுய்த்து விடும்.

(168)

(இ-ம்) பொருமை யென்று சொல்லப்பட்ட ஒப்பில்லாத பாலியானவன் தன்னையுடையவனை இம்மையிற் செல்வ முதலிய நலன்களைக் கெடுத்து மறுமையில் நாகத்திற் செலுததில்லுவானென்பதாம். இத்தலை, பொருமையானது செல்வத்தைக் கெடுப்பது மாத்திரமல்லாமல் நாகத்தையுங் கொடுப்பதானால் அது எவ்வளவு கொடியதென்று யாரும் அதற்குப் பயப்படவேண்டுமென்பது தெளிவாகக் காண்க.

க. அவ்விய நெஞ்சத்தான் ஆக்கமுஞ் செய்வியான்

கேடும் நினைக்கப் படும்.

(169)

(இ-ம்) பொருமையாகிய நீங்குடையான் செல்வமுடையவனா யிருப்பதையும் பொருமை யில்லாததாகிய ஒழுங்கு (ரியாயம்) உடையான் தரித்திர முடையவனா யிருப்பதையும் அறிவுடையார் ஆராயவேண்டு மென்பதாம். ஆராய்ச்சி செய்தால் பொருமையானது செல்வமனை. தூக்குக் காரணமாகாமையாலும், செம்மையாகிய ஒழுங்கு தரித்திர மடைதருக் காரணமாகாமையாலும் அவனவன் முற்செய்த செல்வமனை செல்வமும வறுமையும் வந்தன என்று தெரிந்துகொள்ளலாமென்பது கருத்து.

க0. அழுக்கற் நகன்றொரு மில்லையலி தில்லார்

பெருக்கத்திற் றீர்த்தாரும் இல்.

(170)

(இ-ம்) பொருமைப்பட்டுச் செல்வத்திலியார்த்தவருமில்லை. பொருமைப்படாமல் செல்வத்தில் தாழ்த்தவருமில்லை யென்பதாம். எனவே, பிறகுடைய செல்வத்தைக்கண்டு பொருமைப் படுபவனுக்குத் தன் செல்வம் விருத்தியாகமாட்டாதென்பது கண்டுகொள்க.

100 திருக்குறள் மூலமும், தெளிபொருள் வசனமும்.

18-ஆம் அதிகாரம்—வெஃகாமை.

அஃதாவது, பிறருக்குரிய பொருளை அபகரியாதிருத்தல்.

க. நடுவின்நி நன்பொருள் வெஃகிற் குடிபொன்றிக்
குற்றமும் ஆங்கே தரும். (171)

(இ-ம்) பிறருக்குரிய நன்பொருளை அபகரித்தல் தரும் மல்லவென்று நினையாமல் ஒருவன் எடுத்துக்கொண்டால் அச் செய்கையானது எடுத்துக் கொண்டவனது குடியைக் கெடச்செய்து குற்றத்தையும் கொடுத்துவிடும் என்பதாம். குற்றம்-திருடனென்று பிறாகூறும் உசைச்சொல்.

உ. படுபயன் வெஃகிப் பழிப்படுவ செய்யார்
நடுவன்மை நாறு பவர். (172)

(இ-ம்) பிறருடைய பொருளுக்குத் தாம் உரிமையுடையவர் அல்ல ரென்று நினைக்கும் நடு (நியாயம்) இல்லாமைக்குப் பயப்படுகின்றவா தமக்கு வரும் சுகசலத்தை விரும்பிப் பிறர்பொருளை அபகரித்தலாகிப் உசையினிடத்தே உண்டாகும் செயல்களைச் செய்யமாட்டா என்பதாம். உசையினிடத்தே உண்டாகும் செயல்கள்-கொலை, களவு செய்தல், பொய் கூறல் முதலியவைகள்.

உ. சிற்றின்பம் வெஃகி யறனல்ல செய்யாரி
மற்றின்பம் வேண்டு பவர். (173)

(இ-ம்) தரும்வழியால் வரும் நிலைதக இன்பத்தை விரும்புவாரா பிறரிடத்தில் அபகரித்த பொருளால் தாம் அடையும் நிலையில்லாத இன்பத்தை விரும்பி, அவரிடத்தே பாவச் செயல்களைச் செய்யமாட்டாரா என்பதாம். நிலையில்லாத இன்பம்-பாவச் செய்கையால் வருமின்பம்.

ச. இலமென்று வெஃகுதல் செய்யார் புலமெவன்ற
புன்மையில் காட்சி யவர். (174)

(இ-ம்) ஐம்புலங்களையும் வென்ற குற்றமில்லாத தோற்றத்தினை யுடையவர் நாம் தரித்திரமுடையோமென்று நினைத்துப் பிறருக்குரிய பொருளைக் கிரகித்தல் செய்யமாட்டா என்பதாம். ஏனென்றால், ஐம்புலங்களையும் வென்றவரறிவு தீயவழியிற் செல்லாமையால் என்க. ஐம்புலங்களையும் வெல்

ஆதலாவது அப்புலங்கள் இழுத்த வழி மனத்தைச் செல்லவிடாமல் அவற்றைத் தம் வசப்படுத்தல். ஐம்புலங்கள்-மெய் வாய் கண் மூக்கு செவிய ஆகிய ஐம்பொறிசூக்கு விஷயமாகிய அறிவுகள். இப்புலங்கள் வழியே கவியும் அதி.—வேலிகாமை. 106

சென்றால் துன்பமுண்டாம் என்பதற்கு உதாரணம், “பொறிகள் யாண்டும் இழுத்திழுத் தலைப்ப கொந்தேன்” என்பது (காஞ்சிப் புராணம்.)

டு. அல்கி யகன்ற அறிவேன்றாம் யார்மாட்டும் வெல்கி வெறிய செயின். (175)

(இ-ம்) அறிவுடையவர் பொருளை யிச்சித்து எல்லாரிடத்தும் அறிவோடு கூடாத தீச்செயல்களைச் செய்வாரானால் எல்லா துல்களிலும் துட்பமாகச் சென்று விஷயங்களைத் தெரிபும அவர் பேரறிவு என்ன பிரயோசனத்தை யுடையது என்பதாம். இதனால், கர்வத்தற்கு அழகு பிறர்பொருளை இச்சியாதிருத்தலென்பது கண்டுகொள்க.

க. அருள்வெல்கி யாற்றின்கண் நின்றான் பொருள்வெல்கிப் பொல்லாத நழுக்கெகும். (176)

(இ-ம்) அருளாகிய தருடத்தை விரும்பி அத்தருமவழியாகிய இல்லறத்திலிருப்பவன் பிரர்பொருளை யிச்சித்தது, அப்பொருள் வரும்வழியாகிய தீச்செயல்களை நீண்டதால் மேற்கூறிய அருளாகிய தருமக் கெட்டுவிடு மென்பதாம். நீண்டதால் கெடுமெனவே, செடதாற் கெடுமென்பது சொல்லாமலே அறித்து கொள்ளலாம். இதனால், துறவறத்திற்குரிய அருளாகிய தருமத்தை யடையவேண்டுமா இல்லறதருமத்தை என வளரசெய்யவேண்டு மென்பதும், இல்லறதருமக் கெடுமானால் அதனாலாகும் துறவறமுங் கிடையா தென்பதும் உறுதியாம். ஆகவே, இ-விரண்டி தருமமும் கெடுமென்பது துட்பமாகத் தெரிந்துகொள்க.

எ. வேண்டற்க வெல்கியா மாக்கம் விரைவயின் மாண்டற் கரிதாம் பயன். (177)

(இ-ம்) பிரர்பொருளை யிச்சித்துக் கவர்ந்தகொண்டு அப்பொருளா லுண்டாகிய செல்வப் பெருக்கை விரும்பாநிருக்கவேண்டும். ஏனென்றால், பின் அதுபவிக்குமிடத்து அப்பொருளா லெய்து யின்பம் நன்மையாகாது ஆதலால் என்பதாம். கவர்தல்-அந்நாய வழியாற் பெறுதல். ஏன் நன்மையாகாதென்றால், இவர் பிரர்பொருளை வஞ்சித்து அபகரித்தவரென்று எல்லா

ரும் வசைகூறுதலால் என்க. இவ்வசைக் கிடங்கொடாமல் வாழியின்பமே நன்மைபாம். இக்கருத்துப்பற்றியே இத்தூலாசிரியர் 'வசையொழிய வாழ்வாரே வாழ்வார்' என்று 240-ஆவது திருக்குறளிற் கூறினார்.

அ. அஃகாமை செல்வத்திற் கியாதெனின் வெஃகாமை வேண்டும் பிறன்னைப் பொருள். (178)

ரு. திருக்குறள் மூலமும், தெளிபொருள் வசனமும்.

(இ-ம்) குறையுந் தன்மையுடைய செல்வப் பொருளுக்கு அக்குறைவு வராமலிருப்பதற்குக் காரணம் எதுவென்று ஒருவன் ஆராய்ப்புகுந்தால் பிறருக்குச் சொந்தமாய் அவரிடத்துள்ள பொருளைத் தான் இச்சியா திருத்தல் வேண்டும் என்பதாம். இதனால், பிரர் பொருளை விரும்பி அபகரித்துச் சேர்ந்து வைத்தால் அப்பொருள் தன்னிடத்து முன்னுள்ள பொருளையும், "வந்தவெள்ளம் இருந்த வெள்ளத்தையும் கொண்டேபோயிற்று" என்னும் பழமொழிக்கிணங்கக் கொண்டேபோய் விடுமென்பது கருத்து.

கூ. அறனறிந்து வெஃகா அறிவுடையார்ச் சேருந் திறனறிந் தாங்கிக் திரு. (179)

(இ-ம்) இது தருமமென்று தெரிந்து பிரருடைய பொருளை விரும்பா திருக்கும் அறிவுடையவரைக் காலமும் இடமும் சமயமும் பார்த்து இலக்குமி வந்து சேர்ந்திருப்பாள் என்பதாம். எனவே, செல்வம் வருதற்குக் காரணம் பிறர்பொருளைத் தான் அபகரிக்க நினையாதிருத்தலாம் என்று கண்டுகொள்க.

கௌ. இறலீனு மெண்ணாது வெஃகின் விறலீனும் வேண்டாமை யெனனுஞ் செருக்கு. (180)

(இ-ம்) பின் விளையுந் தீமையை நினையாது பிரருடைய பொருளை நாம் அபகரிக்க விரும்பினால் அவ்விருப்பம் மரணத்துக்குச் சமமான துன்பத்தைக் கொடுக்கும். அப்பொருளை விரும்பாதிருக்குவ கருவமானது தரும வழியாலாகுஞ் சம்பத்தைக் கொடுக்கும் என்பதாம். சம்பத்து-செல்வம்.

19-ஆம் அதிக.—புறங்கூறாமை.

அஃதாவது, பிறரைக் காணாதவிடத்து இகழ்ந்து பேசுதலில்லாதிருத்தல்.

க. அறங்கூறா நல்ல செயினு மொருவன் புறங்கூறா நென்ற லீனிது. (181)

(இ-ம்) தருமம் என்ற சொல்லையும் ஒருவன் வாயினுற் சொல்லாமல்

பாவங்களையே செய்தாலும், காணாத இடத்துப் பிறரை யிழிவாகப் பேசமாட்டானென்று உலகத்தார் சொல்லுதலைப் பெறுவானால் அதுவே அவனுக்கு நன்மையுடையது என்பதாம். உலகத்தார் சொல்லுதற்குக் காரணம், பிறரை யிழிவாகப் பேசாதிருத்தல். நன்மையாவது-இவ்விடத்துத் தருமம். இக் கருத்துப்பற்றியே “புறங்கூற்றின் மூகையாய் நிற்பானேல் யாதும், அறங்கூற வேண்டா அவற்கு” என்றார் பிறரும் (நாலடியார் மேன்மக்கள் 10.)

ககூ-ஆம் அதி.—புறங்கூறாமை.

௫௩

உ. அறனழி இயல்லைவ செய்தளிற் றீதே

புறனழி இப் பொய்த்து நகை,

(182)

(இ-ம்) தருமமென்பதொன்று இல்லையென அழித்துப் பேசிப் பாவங்களையே செய்வதைப் பார்க்கினும் தீமையுடையது எதுவென்றால், ஒருவரைக் காணாதவிடத்து இகழ்த்துபேசிக் கண்ட இடத்துப் பொய்யாகச் சிரித்துப் பேசுதல் என்பதாம்.

ஊ. புறங்கூறிப் பொய்த்துயிர் வாழ்தலிற் சாதல்

அறங்கூறும் ஆக்கம் தரும்.

(183)

(இ-ம்) பிறன் ஒருவனைக் காணாதவிடத்து இகழ்த்துபேசிக் கண்ட விடத்து அவனுக் கிளிமையுடையவனாகப் பொய்ப்பேசி ஒருவன் வாழ்தலைப் பார்க்கினும் அப்படிப் பேசாமல் இறந்துபோதலானது தரும தூலாற் சொல்லப்பட்ட நன்மையை அவனுக்குக் கொடுக்கு மென்பதாம். (ஆக்கமாதிய) நன்மை-மறுமைப்பயன்.

ச. கண்ணின்று கண்ணறச் சொல்லினுஞ் சொல்லற்க

முன்னின்று பின்னினுக்காச் சொல்.

(184)

(இ-ம்) ஒருவன் பின்வரும் குற்றங்களை நோக்காமற் செய்த தீச்செயல்களாதிய சிறுமையை விளக்குஞ் சொற்களை அவன் எதிரே நின்று தாடினிய மில்லாமல் சொன்னாலும் அவனில்லாத இடத்து அச் சிறுமைச் சொற்களைப் பிறரிடத்துச் சொல்லாதிருக்கவேண்டு மென்பதாம். இவ்விதம் சொல்லா திருப்பவன் பிறரால் நன்கு மதிக்கப்படுவான் என்பது கருத்து. இக் கருத்துப் பற்றியே “பிறரால் பெருஞ்சுட்டு வேண்டிவான் யாண்டும், மறவாமே நோற்பு தொன் றுண்டு—பிறப்பிறர், சீரெல்லா தூற்றிச் சிறுமை புறங்காத்து, யார்

யார்க்கும் தாழ்ச்சி சொல்ல” என்றார் திருவருள் பெற்ற குமாரசூரபுரமுனிவர்.
(நீதிநெறி விளக்கம் 20)

டு. அறஞ்சொல்லு கொஞ்சத்தான் அன்மை புறஞ்சொல்லும்
புன்மையாற் காணப் படும். (185)

(இ-ம்) புறங்கூறிப் பிழைக்கும் ஒருவன் தருமத்தை ஈன்றென்று சொன்னாலும் அவன் மணப்பூர்த்தியாகச் சொல்கின்றானில்லை யென்பது அவன் புறங்கூறுதற்குக் காரணமான மணப்புன்மையா லறிப்பபடும் என்பதாம். மணப்புன்மை-அறப்பத்தனம், அறப்பச்செய்கை.

டுச திருக்குறள் மூலமும், தெளிபொருள் வசனமும்.

க. பிறன்பழி கூறுவான் றன்பழி யுள்ளார்
திறன்றெரிந்து கூறப் படும். (186)

(இ-ம்) பிறனொருவன் பழியாகிய குறையை எடுத்து அவனைக் காணாத இடத்துப் பேசுகிறவன் இப்படிப் பேசுவதை அவன் தெரிந்துகொண்டால் தன்னுடைய பழிகள் பலவற்றுள்ளும் கேட்டவுடன் சாகுத் தன்மையைத் தரத்தக்க பழியைத் தன்னெதிரே வந்து, அவனூற் சொல்லக் கேட்பன் என்பதாம். எனவே, தானொருவரைச் சிறிது குறைத்துப் பேசினால் அவர் தன்னைப் பெரிது குறைத்துப் பேசுவரென்பது கண்டுகொள்க. இதனால், பிறருடைய வசையை எடுத்துப்பேசுதல் பெருமையல்ல வென்பது கருத்து. இக்கருத்துப்பற்றியே “பிறாவசை யுரைத்தல் பெருமை யன்று” என்றார் பிறரும் (வில்லிபாரதம் பழமொருது சருக்கம் 17)

எ. பகர்சொல்லிச் கேளிர்ப் பிரிப்பர் கசுச்சொல்லி
ரடபாடல் தேற்றா தவர். (187)

(இ-ம்) தம்மோடுசேர்ந்து சந்தோஷப் படுமலிதம் பிறரோடு சிறகெஞ்சு செய்தலை அறியாதவர் தம் சுற்றத்தாரைபுர தமமைவிட்டு நீங்கும் விதம் புறத்தே யிகழ்த்துபேசிப் பிரிந்துபோகச்செய்வார் என்பதாம். இதனால், புறங் கூறுவார்க்கு எல்லாரும் பகையாவரென்பது கருத்து.

அ. துன்னியார் குற்றமுற் தூற்று மரபினர்
என்னைகொல் ஏதிலார் மாட்டு. (188)

(இ-ம்) தமமோடு கொடுக்கியிருக்கும் உறவினரது குற்றத்தையும் அவ

ரைக் காணாதவிடத்துப் பலரும் அறியுமாடி சொல்லுத் தன்மையுடையவர் அயலாரிடத்து என்னசெயல் செய்வாரோ என்பதாம். எனவே, உரவினர் குற்றக்கூறுதல் கொடியதென்பதும் அயலார் குற்றக்கூறுதல் மிகக்கொடிய தென்பதும் ஆயின.

கூ. அறவேக்கி யாற்றுங்கொல் வையம் புறவேக்கிப்
புன்சொ லுரைப்பான் பொறை. (189)

(இ-ம்) பிறர் தம்மைவிட்டு நீககின சமையம் பார்த்து அவருடைய குறைவாகிய செயல்களைக் கூறுவானுடைய உடற்பாரததைப் பூமிதேவி யானவன் அதிகக் கொடியதைத் தாங்குதலே நமக்குத் தருமமென்றெண்ணித் தாங்குவான் போலும் என்பதாம். இதனால், எல்லாப் பொருளையுத் தாங்குதல் பூமிக்கு இயல்பாயினும் புறக்கூறுவான் போன்ற பாவிகள் உடலைத்தாங்குதல் பெரும்பாரமாமென்று கண்டுகொள்க,

உப ஆம் அதி.—பயனில சொல்லாமை. ௫௫

கூ. ஏதிலார் குற்றம்மீபாற் றங்குற்றம் காண்கிற்பிற
றிதுண்டோ மன்னு முயிர்க்கு. (190)

(இ-ம்) அயலாரை நீதித்துப் பேசுதற்குக் காரணமாகிய அவர் குற்றத்தை ஆராய்தல்போல அவரை நீதித்துப்பேசத் தம்முடைய குற்றத்தை ஆராய்து பார்ப்பாரானால் அவருடைய நிலைபெற்ற உயிருக்கு யாதொரு தீங்குமில்லை யென்பதாம். எனவே, தம் குற்றத்தைத் தெரிபவர் பிறர் குற்றத்தைக் கூறமாட்டாரென்பது கருத்து.

20-ஆம் அதி.—பயனில சொல்லாமை.

அல்தாவது, தனக்காவது பிரர்க்காவது பொருள் இன்பங்களுள் ஒன்றுக் கொடாத சொற்களைப் பேசாதிருததல்.

க. பல்லார் முனியப் பயனில சொல்லுவான்
எல்லா று மெள்ளப் படும். (191)

(இ-ம்) அறிவுடையார பலருக கேட்டு ஷெறுக்குப்படி தனக்காவது பிரர்க்காவது பிரயோசனமில்லாத சொல்லைச் சொல்லுவான், அறிவுடையார் அறிவில்லாராகிய இருவகையாராலும் இகழ்து பேசப்படுவான் என்பதாம்.

உ. பயனில பல்லாற்றுச் சொல்லல் நயனில

நட்டார்கட் செய்தலிற் றிது.

(192)

(இ-ம்) பிரயோசனமில்லாத சொற்களை அறிவடைபரா அகேக்குக்கு முன் (எதிரே) ஒருவன் சொல்லுதல், விருப்பமில்லாத செயல்களைத் தன்னுடைய சிதேகரிடத்துச் செய்தலைப் பாக்கினுங் கொடியது என்பதாம்.

உ. நயனில நென்பது சொல்லும் பயனில

பாரித் துரைசகு முரை.

(193)

(இ-ம்) பிரயோசனமில்லாத பொருள்களை ஒருவன் விரித்துரைக்குஞ் சொல்லே இவன் கண்மையாகிய நீதியில்லாதவனென்று அறிவிக்கு மென்பதாம். எனவே, சொற்பொருளறிவார்க்கே அது தெரியுமென்பது காண்க.

ச. நயன்சாரார் நன்மையி னீக்கும் பயன்சாரார்

பண்பில்சொற் பல்லா மகத்து.

(194)

ருக திருக்குறள் மூலமும், தெளிபொருள் வசனமும்.

(இ-ம்) பிரயோசனத்தோடு கூடாத குணமில்லாத சொற்களை ஒருவன் பலரிடத்துச் சொல்வானானால் அச்சொற்கள் அவரிடத்து நியாயத்தோடு பொருத்தாதனவாய், சொல்லிய அவனை நற்குணங்களினின்று நீக்கும் என்பதாம். சொல்லுக்குக் குணமாவன-இனிமையும், மெய்மையும்.

ரு. சீர்மை சிறப்பொடு நீங்கும் பயனில

நீர்மையுடையார் சொலின்.

(195)

(இ-ம்) பிரயோசனமில்லாத வார்த்தைகளை நல்ல குணமுடையவர்கள் பேசுவானானால் அவருடைய மேன்மையும், அதனால் வரும் நன்கு மதிப்பு நீங்கிவிடுமென்பதாம். நன்கு மதிப்பு நீங்குதலாவது-வீண்பேச்சுப் பேசுகிறு ரென்று எல்லாநிலை இகழப்படுதல்.

சு. பயனில்சொற் பாராட்டு வாரீனை மகவினைல்

மக்கட் பதடி யெனல்.

(196)

(இ-ம்) தனக்காவது பிராக்காவது பிரயோசனமில்லாத வார்த்தைகளைப் பலதரமும் பேசுகிறவனை அ-ன் மனிதனாயிருந்தாலும், மனிதனாகச் சொல்லவேண்டா. மனிதருக்குள் பதரென்று சொல்லவேண்டு மென்பதாம். நெற்பதா நெற்போலிருந்தாலும் உள்ளீடாகிய அரிசி யில்லாதது போல மனிதப்பதர் மனிதன்போ லிருந்தாலும் உள்ளீடாகிய அறிவில்லாதவ

எனப்பது கருத்து.

எ. நயனில சொல்லினுஞ் சொல்லுக சான்ரோர்

பயனில் சொல்லாமை நன்று.

(197)

(இ-ம்) நீதி சம்பந்தமில்லாத வார்த்தைகளை அறிவுடையோர் சொன்னராணும் அது அமையும். (பொருட்தம்) பிரயாசனமில்லாத வார்த்தைகளைச் சொல்லாதிருக்கப்பெற்றால் அது அவருக்கு நலவென்பதாம். சொன்னராணும் மெனத்தனல், சொல்லமாட்டாரண்பதும், நயமில்லாத வார்த்தையினும் பயனில்லாத வார்த்தை தீயதென்பதும் இதனாலறிந்து கொள்க.

அ. அரும்பயன் ஆயும் அறிவினார் சொல்லார்

பெரும்பயனில்லாத சொல்.

(198)

(இ-ம்) அறிதற்கரிய பயனை ஆராய்ந்து பார்க்கும் துண்ணிய அறிவுண்டயார் பெரிய பயனை தருதலில்லாத சொற்களைச் சொல்லமாட்டாரென்பதாம். அறிதற்கரிய பயன்-மேற்பதவிக்குச் செல்லுதலும், மோகித்திருக்குச் செல்லுதலும் முதலாயின. பயன்-பிரயோசனம்;

உக-ஆம் அதி.—தீவினையச்சம்.

௫௭

க. பொருட்கூர்ந்த பொச்சாந்துஞ் சொல்லார் மருட்கூர்ந்த

மாசறு காட்சி யவர்.

(199)

(இ-ம்) மயக்கத்தினின்று நீங்கிய குற்றமற்ற மெய்யறிவுடையவர் பயனில்லாத சொற்களை மறந்தானுஞ் சொல்லமாட்டாரென்பதாம். பயன்-பிரயோசனம்.

க0. சொல்லுக சொல்லிற் பயனுடைய சொல்லற்க

சொல்லிற் பயனிலாச சொல்.

(200)

(இ-ம்) சொற்களுக்குள் பயனுடைய சொற்களைச் சொல்லவேண்டும், பயனில்லாத சொற்களைச் சொல்லாதிருக்கவேண்டும் என்பதாம். பயன்-தனக்காஃது பிராக்காவது உண்டாகும் நன்மைகள்.

21-ஆம் அதிக.—தீவினையச்சம்.

அறிதாவது, பாவச்செய்கைகளைச் செய்தற்கும் பயன்படுதல்.

க. தீவினையா ரஞ்சார் விழுமியா ரஞ்சவர்

தீவினை யென்னுஞ் செருக்கு,

(201)

(இ-ம்) தீச்செயலென்று சொல்லப்படும் மயக்கத்தைத் தீட்செயலுடையார் செய்யப் பயப்படமாட்டார். தீச்செயலில்லாதவா செய்யப் பயப்படுவாரென்பதாம். பயப்படாமைக்குக் காரணம் முற்சனனம் தொட்டுத் தீவினையிற் பழகி வந்திருத்தலும், பயப்படுதற்குக் காரணம் அத்தீவினையிற் பழகாதிருத்தலுமெனக் கண்டுகொள்க.

உ. தீயவை தீய பயத்தலாற் தீயவை

தீயினு மஞ்சப படும்.

(202)

(இ-ம்) தனக்கு இன்பம் உண்டாகவந்த பெண்ணுத் தான் செய்யக் கெட்ட செய்கைகள் பின்பு துன்பத்தைக் கொடுத்தலால் அரசெய்கைகள் தீயைப் பார்க்கினுங் கொடுமைமுடையவென்று பயப்படுவன ஆகுமென்பதாம். ஏனென்றால், கெட்ட செய்கையாகிய தீவினை வேறொரு காலத்தும், வேறொரு தேசத்தும் தன்னைச் செய்தவன் கூடவேசென்று சுட்டு வருத்தும். அப்படி வருத்துங் குணம் தீக்கு இல்லாமையாலென்க. தீயவே தீய பயத்தலால் என்னும் பாடமும் உண்டு. அப்பாடத்துக்குப் பொருள்-யாகமுதலிய வற்றில் நன்மையுட கொடுக்கும் தீயைப் போலாடல் ஒருகாலத்திலும் நன்மை

§

ரு. தீருக்குறள் மூலமும், தெளிபொருள் வசனமும்.

யைக் கொடாமல் எத்தக்காலத்தும் எத்தஇடத்தும் தீமையே தீவினை கொடுத்தலால் தீக்குப் பயப்படுதலினும் அதிகமாகத் தீவினைக்குப் பயப்படவேண்டுமென்பது. இப்பாடமும் பொருளும் சோழவந்தான ஊர் அரசஞ்சண்முகருளால் முதலிற் கண்டு கூறப்பட்டன.

௩. அறிவினு ளெல்லார் தலையென்ப தீய

செய்வார்க்குஞ் செய்யா விடல்.

(203)

(இ-ம்) தம்மை விரோதித்து வருத்தப்படுத்துவாருக்குந் தீமையான காரியங்களைத் தாம் செய்யாதிருத்தலானது தமக்கு நிலைப்பதாகிய நன்மையைத் தரும் அறிவு பலவற்றுள்ளும் முதனமையான அறிவென்பதாம். இதனால், யாவருக்குந் தீமைசெய்ய லாகாதென்பது கருத்து.

ச. மறந்தும் பிறன்கேடு சூழற்க சூழின்

அறஞ்சூழஞ் சூழ்ந்தவன் கேடு.

(204)

(இ-ம்) ஒருவன் மற்றொருவனுக்குக் கேடு உண்டாகுஞ் செய்கையை மறந்தானாலும் எண்ணுதிருக்கவேண்டும். எண்ணுவானானால், எண்ணியவனுக்குக் கேடு உண்டாகுஞ் செய்கையை அறக்கடவுள் சிறிதுந் தாமதியாமல் உடனே எண்ணும் என்பதாம். எண்ணுதிருக்கவேண்டுமென்று சொல்லவே செய்யாதிருக்க வேண்டுமென்பது சொல்லாமலே விளங்கும். அறக்கடவுள்-தருமதேவதை.

ரு. இலனென்று தீயவை செய்யற்க செய்யின்

இலனாகு மற்றும் பெயர்த்து.

(205)

(இ-ம்) நான் தரித்திரமுடையேன் என்றெண்ணி அது நீராகும் பொருட்டுப் பிறருக்குத் தீங்குதருஞ் செய்கைகளைச் செய்து ஒருவன் பொருள் முதலியவற்றைச் சம்பாதிப்பான் ஆனால் திரும்பவும் முன்னுள்ள தரித்திரத்திக்கு அதிகமாகிய தரித்திரத்தை அடைவான் என்பதாம். எனவே, ஏகதேசம் முன்னிருந்த பொருள் முதலியனவும் பறிபோமென்பது கண்டுகொள்க. ஏகதேசம்-சிறுபான்மை.

சு. தீப்பால தான்பிறர்கட் செய்யற்க நேரீய்ப்பால

தன்னை யடல்வேண்டி தான்.

(206)

(இ-ம்) துன்பஞ்செய்யும் பகுப்பாகிய பாவங்கள் தன்னைப் பின்பற்றி வந்து வருத்துவதை விருப்பாதவன் தீங்கின் வகையாகிய செய்கைகளைத்

உஉ. ஆம் அதி.—ஒப்புரவறிதல்.

௫௧

தான் பிறரிடத்துச் செய்யாதிருக்கவேண்டுமென்பதாம். செய்தால் அச் செய்கைகளாகிய பாவங்கள், செய்த தன்னைவந்து வருத்துமென்பது நிச்சயம். இதற்குச் சாட்சியாக "செய்த தீவினை செய்தவற் கெய்திடும், ஸய யில்லை அன்றிரு வாணையே" என்றார் பிறரும்.

எ. எனைப்பகை யுற்றாரும் உய்வர் வினைப்பகை

வியாது பின்சென் றிடும்.

(207)

(இ-ம்) எவ்வளவு பெரிய பகையுடையவரும் ஒருவொரு விதத்தால் அப் பகையைத் தப்பிப் பிழைத்துக்கொள்வர். தீவினையாகிய பகையைத் தப்பிப் பிழைக்கமுடியாது. எப்படியென்றால், இம்மையிலேமட்டுமல்லாமல் மறுமையிலும் தான் சென்ற சென்ற இடமெல்லாம் தொடர்ந்து வந்து தீவினையாகிய பகை கெடுக்குமென்பதாம். ஆதலால், சிறிதாயினும் தீவினைசெய்யாமல் ஒவ்வொருவனும் தன்னைக் காத்துக்கொள்ளல் வேண்டும். தீவினை-பாவச்செய்கை.

அ. தீயவை செய்தார் கெடுதல் நிழல்தன்னை
வீயா தடியுறைந் தற்று. (205)

(இ-ம்) ஒருவனுடைய நீழலானது தூரமாக நீண்டுபோனாலும் திரும்ப அவனுடைய காலில் வந்து தவறாது ஒடுவருதல்போலத் தீங்காகிய காரியங்களைப் பிறருக்குச் செய்தவர் தவறாமல் நிச்சயமாகக் கெடுவொன்பதாம்.

க. தன்னைத்தான் காதுல ஞாயின் எனைத்தொன்றுந்
துன்னற்க் தீவினைப் பால். (209)

(இ-ம்) தன்னை ஒருவன் ஈன்மையுடைய விரும்புதலுடையவனானால் பிறரிடத்துத் தீவருதரத்தக்க செயல்களைச் செய்யாதிருக்கவேண்டுமென்பதாம். எனவே, பிறருக்குத் தீங்குசெய்தால் தனக்குக் கேடுவரும்படி தன்னை வெறுத்தவனென்பது கண்டுகொள்க.

க0. அருங்குகட னென்ப தறிக மருங்கிகாடித்
தீவினை செய்யா னெனின். (210)

(இ-ம்) எல்ல வழியிற் செல்லாமல் தீய வழியிற் சென்று பிறருக்குத் துன்பத்தருங் கொடுஞ்செய்கைகளைச் செய்யாதிருப்பானானால் அவனே யாதொரு கேடும் இல்லாதவனென்று அறிந்துகொள்ளவேண்டுமென்பதாம். இதனால், பிறருக்குக் கேடு செய்யாதவனே தனக்குக் கேடு இல்லாதவனென்பது கருத்து.

க0 திருக்குறள் மூலமும், தேளிப்பொருள் வசனமும்.

22-ஆம் அதி.—ஒப்புரவறிதல்.

அஃதாவது-உலகநடையை அறிந்து செய்தல். உலகநடை தருமசாத்திரங்களிற் சொல்லப்படுவதல்லாமல் தாமேயறிந்து செய்யத்தக்கது. உலகநடை-உயர்ந்தோர் செய்கை. அஃதாவது அறத்தைபாக்குஞ் செயல். அச் செயல் பலவகையானாலும் பெருப்பாலும் சகையேயாம். ஆதலால், "ஈதலறம் தீவினை விட் டிட்டல்பொருள்" என்றார் ஓளவையார்.

க. கைம்மாறு வேண்டா கடப்பாடு மாரிமாட்
டென்றாற்றுங் கொல்லோ உலகு. (211)

(இ-ம்) தமக்கு மழையாய்ந்து உதவிசெய்யும் மேககுகனிநிடத்து உயிர்கள் என்ன பிரதியுபகாரஞ்செய்யும்? ஒன்றஞ்செய்வதில்லை. ஆதலால், அம் மேகங்களுக்குச் சமமானவர் தாம் செய்த உபகாரததுக்குப் பிரதியுபகாரம் விரும்புவதில்லை என்பதாம். எனவே, எதிரா நன்றியை விரும்பாமல் ஒருவன் செய்யும் உதவியே உதவியென்பது கண்டுகொள்க.

உ. தாளாற்றித் தந்த பொருளெல்லார் தக்கார்க்கு
வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு. (212)

(இ-ம்) தகுதி (உயர்ச்சி) யுடையவருக்கானால் முயற்சிசெய்து சம்பாதித்த பொருள் முழுவுதும் பிரருக்குக் கொடுத்த உதவிசெய்யும் பிரயோசனத்தையுடையதென்பதாம். எனவே, தகுதியில்லாதவருக்கு அப்பொருள் உண்டானால் தாம் உண்ணுதராமு காத்துவைத்து இழுவதுவிதற்கும் ஆமென்பதாயிற்று.

ஈ. புத்தே னுலகத்தும் ஈண்டும் பெறலரிதே
யொப்புரளி னல்ல பிற. (213)

(இ-ம்) தேவருலகத்திலும் இந்த உலகத்திலும் பிறருக் குதவிசெய்யுந் தொழில்போல நன்மையுடையனவாகிய நேறு தொழில்கள் செய்தல் இல்லை என்பதாம். இந்த உலகத்திற் கொடுப்பாரும் கொள்வாரும் இருத்தல்போலத் தேவருலகத்தில் அவலிருக்கும்வல்லாமல் எல்லாரும் ஒரே தன்மையரா யிருத்தலால் சகையால் வரும் பயன் அஃவலகத்திலும் இல்லையென்று நாயனார் கூறிய துட்பக் கண்டுகொள்க.

ச. ஒத்த தறிவான் உயிர்வாழ்வான் மற்றையான்
செத்தாருள் வைக்கப் படும். (214)

(இ-ம்) உலகநடையை அறிந்து அதனைச் செய்வான் உயிரோடு கூடி வாழ்வானாவன். அதனையறிந்து செய்யாதவன் உயிரில்லாத பிணத்தோடு ஒன்றாக எண்ணப்படுவான் என்பதாம். எப்படியென்றால், அறிவுஞ் செயலும் பிணத்துக்கு இல்லாமையால் என்க. உலகநடை-உயர்தோர் செய்யும் ஒப்புரவு, அஃதாவது பிரருக்கு உதவிசெய்தல்.

ரு. ஊருணி கீர்கிறைர் தற்சிறையுலகவாம்
பேரறிவாளன் நிரு. (215)

(இ-ம்) உயர்தோர் செய்யும் வழக்கத்தை விரும்பி அறியும் பேரறிவடையவனது செல்வமானது ஊராரெல்லாரும் உண்ணப்படும் கீரிலையாகிய குளம் கீர் நிறையப் பெருகி நின்றாற்போல வளராதது எல்லாருக்கும் பிரயோசனப்படும் என்பதாம். உயர்தோர் வழக்கமாவது - பிரருக்கு உதவிசெய்தல்.

க. யயன்மரம் உள்னூர்ப் பழுத்தற்றாற் செல்வம்
நயனுடை யான்கட் படின. (216)

(இ-ம்) பிரருக்கு உதவிசெய்வானிடத்துச் செல்வமுண்டானால் அச் செல்வமானது உண்ணுதற்கு ஆகும பழுமுதல்யவற்றைக் கொடுக்கும் மரம் ஊர் நடுவீற் பழுத்து நின்றாற்போலும் என்பதாம். எப்படியென்றால், ஊர் நடுவில் நின்ற மரத்தில் எல்லாரும் இலையாக உதவுபழும பறித்துக்கொள்வது போல உதவிசெய்வானிடத்துள்ள செல்வம் வருததப்படாமல் எல்லாரும் வந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்க.

எ. மருந்தாகித் தப்பா மரத்தற்றாற் செல்வம்
பெருந்தகை யான்கட் படின. (217)

(இ-ம்) ஒப்புரவு (பிரருக்குச் செய்யும் உதவி) உடையவனித்துச் செல்வமுண்டானால் அச் செல்வமானது இலை, காய், பழம், வேர் முதலிய எல்லா மருந்தாகி எல்லாரும் சூழலாக வந்து வேண்டியதை எடுத்துக்கொள்ளும்படி வெளியிடத்தில் நின்ற மரத்தைப்போல, எல்லாருக்கும் பிரயோசனமாகுமென்பதாம்.

அ. இடனில் பருவத்தும் ஶுப்புரவிற் கொல்கார்
கடனறி காட்சி யவர்.

(218)

(இ-ம்) செய்யத்தக்க காரியங்களைச் செய்யவேண்டுமென்று அறிந்த
இயற்கையறிவுடையவர் தமக்குச் செல்வங் குறைந்த காலத்திலும் பிறருக்கு

கஉ. தீருக்குறள் மூலமும், தேளிபொருள் வசனமும்.

உதவிசெய்யும் கடமையைச் செய்யத் தளர்ச்சியடைய மாட்டாரென்பதாம்.
இக்கருத்துப்பற்றியே “ஆற்றுப் பெருக்கற் தடிசுமெற் றானுநீ, ஶுற்றுப்
பெருக்கா லுலகூட்டும்” என்று ஓளவையார் அருளிச் செய்தனர்.
உதாரணம் இல்தொன்றே? “வறுமையுற் றுழியுற் தொண்டை வளமலி நாட்
டோர் தங்க, ளிறுமுடல் வருத்தி யேனு மீவதற் கொல்கார்” (காஞ்சிப் புரா
ணம் நாட்டுப்படலம்) இன்னும் பலபல காணலாம்.

கஉ. நயனுடையான் நல்கூர்ந்தா னுதல் செயுநீர .

செய்யா தமைகலா வாறு.

(219)

(இ-ம்) பிறருக்கு உதவிசெய்யும் பேரறிவுடையவன் தரித்திரமடைதல்
எதுவென்றால், செய்யத்தக்க கடமையாகிய ஒப்புரவுகளைச் செய்யமுடியாது
வருத்தப்படுகின்ற இயல்பு என்பதாம். எனவே, ஶூதுவல்லாமல் தானுண்ணப்
படும் உணவுகள் ஶூல்லெயென வருத்ததல் அல்லவென்று கண்டுகொள்க.
செய்ய முடியாமை-செய்தற்கு வேண்டும் பொருள் வசதியில்லாதிருத்தல்.
ஒப்புரவு-உபகாரம்.

க0. ஒப்புரவி னுல்வருங் கேடுனின் அல்தொருவன்

ளிற்றுக்கோட் டக்க துடைத்து.

(220)

(இ-ம்) பிறருக்கு உதவியாகக் கொடுத்தலினாலே யொருவனுக்குப்
பொருட்கேடு உண்டாகுமென்று சொன்னால் அக்கேடு, தன்னை விலக்கு
விற்குரியனும் அவன் வாகரும் தகுதியுடையதென்பதாம். ஏனென்றால், ஒரு
காலத்து நிலையில்லாத பொருளைப் பெற்றிருப்பதைப் பார்க்கினும் எந்தக்
காலத்தினும் நிலைபெற்றிருப்பதாகிய புகழைப் பெற்றிருப்பது உயர்வாதலா
வென்க. இக்கருத்துப்பற்றியே “தம்மை மாறியும் புரிவது தருமம் நாடு”
என்றார் பெரியாா. (காஞ்சிப்புராணம் நாட்டுப்படலம் 59) கேடுவருமென்று

சொன்னால் என்பதனால் அடவிதம் சொல்லுதல் ஏகதேசமென்பதும், அது சொல்வார் அறிவிலாரென்பதும் கூர்ந்து பார்த்தால் நன்கு விளங்கும்.

23-ஆம் அதி.—ஈகை.

அஃதாவது, வறியவராய் வந்து ஏற்றவருக்கு இல்லையென்றும் கொடுத்தல்.

க. வறியார்க்கொன்றிவதே யீகைமற் றெல்லாங்
குறியெதிர்ப்பை நீர துடைத்து. (221)

உஈ-ஆம் அதி.—ஈகை. காஈ

(இ-ம்) ஒரு பொருளு மில்லாதவருக்கு அவர் வேண்டிய ஒரு பொருளைக் கொடுத்தலே கொடையென்பது. அப்படியல்லாமற் கொடுக்குங் கொடையானது தான் கொடுத்த பொருளளவுக்குத் தக்கபடி வேறொரு பொருளை வாங்கிக்கொள்ளற் தன்மையுடையது என்பதாம். இப்படிக் கொடுக்கும் கொடை பண்டமாற்றல்லாமல் கொடையாகாது என்பது கண்டி கொள்க. பண்டமாற்றுவது-தயிரைக் கொடுத்தது நெல்வாங்குதல் போல்வது.

உ. நல்லா நெனினுங் கொளல் தீது மேலுலகம்
இல்லெனினும் ஈதலை நன்ற. (222)

(இ-ம்) ஒருவரிடத்தே ஒன்றை வாசித்தது வாங்குவது நல்லதென்பாரானாலும் தீயதேயாம். (இதுபற்றியே “ஏரபதிகழ்ச்சி” பென்றார் ஒளவையார்) ஒருவருக்கு ஒன்றைக் கொடுப்பவருக்கு மேலுலகமாகிய சொர்க்க இன்பம் இல்லையென்று சொல்வாரானாலும் கொடுப்பது நல்லது என்பதாம். மேலே சொல்லிய நல்லதென்பாரும், மேலுலகம் இல்லையென்பாரும் இல்லை யென்பது கருத்து.

ஈ. இலெனென்னு மெவ்வ முரையாமை யீதல்
குலனுடையான் கண்ணே யுள. (223)

(இ-ம்) யாசிப்பவன், யானென்று மில்லாதவனென்று சொல்லும் இழிவான வார்த்தையைத் தான் பிரரிடத்துச் சொல்லாதிருத்தலும், அந்த வார்த்

தையை அவன் தன்னிடத்தரசு சொன்னவுடனே தடையில்லாமல் கொடுக்கக் கூடியமட்டுவ கொடுத்தலும் ஆகிய இரண்டு ருணங்களும் நல்லகுலத்திற் பிறந்தவனிடத்தேயே உண்டாமென்பதாம். இனி, இலனென்னு மெவ்வ முரையாமை ஈதலென்பதற்கு, யாசகன் என்னிடத்து ஒன்றுமில்லையென்று சொல்லுமுன்னை அவன் குறிப்பைத் தெரிந்து கொடுத்தலென்றும், தன்னிடத்தில் வந்து சொன்னதுபோல வேறு பிறரிடத்திலும் போய் இல்லையென்று சொல்லாதிருக்கும்படி நன்றாகச் செலுத்தைக் கொடுத்தலென்றும், தன்னிடத்து வந்த யாசகனைப் பின்பு பார்த்தவர் வறியவனென்று சொல்லாதிருக்கும்படி பெரும்பொருளைக் கொடுத்தலென்றும், உலோப ருணத்தால் உள்ள பொருள்களை மறைத்து வைத்துக்கொண்டு தானும் ஒன்றுமில்லாதவனாக யிருக்கின்றேனென்று சொல்லாமற் கொடுத்தல் என்றும் பலவாறு பொருள் கூறுவாரும்படி. குறிப்பறிந் தீதலே கொடையென்பதற்கு உதாரணமாக "குறிப்பறிந் தீதலே கொடைமற் றின்றென், மறுத்தலே கேட்டபின் வழுக்கல்" என்னுஞ் செய்யுளைக் காண்க. (காடதம் களன் தூதுப்படலம் 19)

கூச திருக்குறள் மூலமும், தெளிப்பொருள் வசனமும்.

ச. இன்ன திரக்கப் படுதல் இரந்தவர்

இன்முகங் காணும் அளவு.

(224)

(இ-ம) யாசகர் ஒன்றுமில்ல யென்று வருத்தி ஒருசரிடம் போய் ஒன்றைக் கேட்டலும், அப்படிக் கேட்டவுடனே அவர் கேட்ட பொருளைக் கொடுக்க முடியுமோ முடியாதோவென்று கொடுப்பவ ரெண்ணி இருத்தலும், யாசிப்பவரது முகமலாச்சி காணும்வரையும் துன்பம் என்பதாம். காணும் வரையும் துன்பமென்றதனால் அது கண்டவுடன் இன்பமென்பது தானே விளங்கு மென்பதாயிற்று, இவ்விருவருக்குத் துன்பம் எப்படி யென்றால், யாசிப்பவா இவா கொடுப்பாரோ கொடுக்கமாட்டாரோ என்று சந்தேகித்தலால் அவர்க்கது துன்பம். கொடுப்பவா யாசித்தவா கேட்ட பொருளைக் கொடுக்க முடியுமோ முடியாதோ யென்று எண்ணுதலால் அவர்க்கது துன்பம் என்று கண்டுகொள்க. முகமலாச்சி காணுத லெப்படியென்றால், யாசகர் இச்சித்த பொருளைக் கொடுப்பவா கொடுத்தலாலென்க.

ரு. ஆற்றுவார்க் காற்றல் பசியாற்றல் அப்பசியை

மாற்றுவார் ஆற்றலிற் பின்.

(225)

(இ-ம) மனத்தைத் தம வசப்படுத்தித் தகுஞ்செய்யம் வலிமையுடைய

வருக்கு வலிமைபாவது, தம்மை வருத்தப்படுத்தும் பசிப்பிணியைப் பொறுத் திருத்தலாம். அஃவலிமைதான் அப்பசிப்பிணியை நீக்குவாரா வலிமைக்குப் பின்னே நிற்கும் என்பதாம். ஏனென்றால், தம்மையுற்ற பசியை உணவால் நீக்கி, உணவில்லாமற் பொறுத்திருப்பார் பசியையும், அவவுணவு கொடுத்து நீக்குதலால் இவவிரண்டு மில்லாத தவஞ்செய்யாரா வலிமை பின் எண்ணப் பட்டதென்க. ஆற்றுவராற்றலெனவுட பாடமுண்டு.

க. அற்றார் அழிபசி தீர்த்தல் ஆர்த்தொருவன்
பெறறான பொருள்வைப் புழி.

(226)

(இ-ம்) ஒன்றும்மில்லாமல் வறியவராயினானது எல்லா நலங்களையுங் கெடுக்கும் பசிரோமைத தருமத்தின பொருட்டுத தீர்க்கவேண்டும். பொருட் செல்வத்தை யடைந்தவன ஒருவன் அப்பொருளைக் காப்பாற்றிவைக்கும் இடமாவது அத்தருமம் என்பதாம். தரித்திரன் பசியைத் தீர்த்தவனுடைய பொருள், பின் தனக்கே வரது உதவுமென்பது கருத்து. இக்கருத்துப் பற்றியே “இம்மையி லளித்த வான்பொருள் மருவிய மறுமையில் வழங்கும் பான்மையால்” என்றார் பிராரும். (கடைதம் நன்றித்து 22) பின்னென் பது-இனிவரும் பிரதி.

உள-ஆம் அதி.—ாகை.

கூறு

எ. பாத்தூண் மரி இயவனைப் பசியென்னுள்
சிப்பிணி நீண்டல் அரிது.

(227)

(இ-ம்) தன்னிடத்து வந்தவருக்குத் தானுண்ணும் உணவைப் பகுத்து கொடுத்தத தானும் உண்ணப் பழகியவனைப் பசியென்னுங் கொடிய நோயா னது வந்து தொடுதலில்லை யென்பதாம். கொடியனோய் எல்லா நலங்களையுங் கெடுக்கும் நோய். உண்ணப் பழகியவன், பலராளும் பிறர்க்குக் கொடுத்து உண்டவன். இதனால், பசிப்பிணியைத் தன்னிடத்து வரவொட்டாமல் தடுப் பதற்கு மருந்து தான் பிறருக்குக் கொடுத்து உண்ணுதலென்பது கண்டு கொள்க.

அ. ரத்துவக்குள் இன்பம் அரியார்கொள் தா முடைமை
வைத்திழக்கும் வன்க னாவர்.

(228)

(இ-ம்) தம்மிடத்துள்ள பொருளை ஒருவருக்குங் கொடாமல் வைத் திருந்து பின்பு இழந்துவிடும் சீவகாருணிய மில்லாதவா தம்முடைய பொரு

ளைத் தம்பிடத்தில் வந்து யாசிக்கும் தரித்திரமுடையவருக்குக் கொடுத்து, அவர் மகிழ்ச்சியடைதலால் தாமும் சேவகாரூர்முடையராய் மகிழ்ச்சியடையும் இன்பத்தையறியமாட்டாரோ என்பதாம். எனவே, அறிந்திருந்தால் தாம் வறியவருக்குக் கொடுத்த மகிழ்ச்சியடைந்து தமமுடைய பொருளை யிழந்து விடமாட்டாரென்பதாயிற்று. வறியவர்-தரித்திரர். இக் கருத்துப்பற்றியே "கொடாஅது, வைத்தீட்டி னுரிழ்ப்பா வான்றேய மலைநாட, உய்த்தீட்டுர் தேனீக் கரி" யென்றா பிறரும். (சாலடியார் செல்வநிலையாமை 10)

கூ. இரத்தலின் இன்னாது மன்ற சிரப்பிய

தாமே தம்ப ருணல்.

(229)

(இ-ம்) தம்பிடத்தள்ள பொருளை அதிகப்படுத்தும்பொருட்டு வறிய வார்க்கு ஒன்று கொடாமல் தாமே தனித்திருந்து உண்ணுதலானது ஒருவருக்குப் பிரரிடத்தப் போய யாசிப்பதைப் பார்க்கினும் இழிவுடையது. இது சீராய்மென்பதாம். ஒருவருக்கு இழிவுடைய கணக் கூட்டி முடிததுக் கொள்க. எப்படியென்றால், யாசித்தல் யாசுருக்கு அப்பொழுதுமட்டும் இழிவுடையது. வறியவார்க்குக் கொடாமல் தாமே தனித்திருந் துண்ணுவார்க்கு உண்ணும் அப்போது இழிவும் பின் தரித்திரமுடையவங் கூடும்; ஆதலால் லென்க. இதனால், பிரருக்குக் கொடுத்து உண்பவன் செல்வம் வளருமென்பதும், கொடுத்துண்ணாதவன் செல்வங் குறையுமென்பதங் கண்டுகொள்க.

9

கூக திருக்குறள் மூலமும், தெளிபொருள் வசனமும்.

க0. சாதலின் இன்னாது தில்லை யினிதநூஉம்

ஈதல் இயையாக் கடை.

(230)

(இ-ம்) ஒருவருக்கு இறத்தலைப்போலுந் துன்பம் ஒன்றில்லை. அதன்மையுடையதாகிய இறத்தலும், உறியவார்க்கு ஏதேனும் கொடுக்க முடியாத இடத்து இன்பம் என்பதாம். இன்பம் என்றது வறியவார்க்குக் கொடுத்து உதவி செய்யாதவர் சீரீரம் பூமிக்குப் பாரமாதலால் அப்பாரம் நீங்குதல் என்று அறிந்து கொள்க. வறியவர்-தரித்திரர்.

24-ஆம் அதிக.—புகழ்.

அலீநாவது, இவ்வாழ்க்கை முதல் 7கை யிறுதியாகச் சொல்லப்பட்ட

இல்லற ஒழுக்கத்தில் தடறதவருக்கு இம்மைப் பபனாகி இவவுலகத்தில் ஈடை பெற்று நிற்குவ் கீர்த்தி.

க. ஈத லிசைபட வாழ்தல் அதுவல்ல

துதிய மில்லை யுயிர்க்கு.

(231)

(இ-ம்) தரித்திரருக்கே பொருள் முதலானவைகளைக் கொடுக்கவேண்டும். அதனாலே புகழூண்டாக வாழவேண்டும். அப்புகழையல்லாமல் மனிதருயிருக்குக் கல்வி வீர முதலிய பல இருந்தாலும் அவை எல்லாவற்றினுஞ் சிறப்புடையது கொடையேயென்பது அறிவித்தற்கு இஃவாறு கூறினார். இக்கருத்துப்பற்றியே “கொடையே பெவாக்குமெப் பேறுக கொடுக்கும்” என்றார் சிவஞானமுனிவர். (காஞ்சிப்புராணம் புராண உரவாற்றப் படலம் 15)

உ. உரைப்பா னுரைப்பவை யெல்லா மிரப்பார்க்கொன்
றவார்மீயல் நிற்கும் புகழ்.

(232)

(இ-ம்) சொல்லுவார் சொல்லும், பாடுவார் பாட்டும் ஆகிய எல்லாம் தரித்திரத்தால் வந்த யாசிக்கும் பாசகருக்கு, வேண்டுகண கொடுப்பாரிடத்து நிலைநிற்கும் புகழ் என்பதாம். மூலத்தில் பாடுவார் பாட்டென்று கூற விட்டாலும், இனம்பற்றி உரையாசிரியா கூறினர்.

ஈ. ஒன்றா உலகத் துயர்ந்த புகழல்லாரிற்
பொன்றாது நிற்பதொன் றில்.

(233)

(இ-ம்) தனக்குச் சமாமில்லாமல் உயர்ந்த புகழல்லாமல் இந்நில உலகத்து இறவாது நிற்கும் பொருள் வேறொன்றில்லை என்பதாம். சமான்

உச-ஆம் அதி.—புகழ்.

௬௭

மில்லாமல் உயர்ந்த புகழென்று கூறியது கொடுத்தற்கு முடியாத சரீரத்திலுள்ள மாயிசத்தையுல கொடையின் உயர்ச்சியை யறிந்தவர் கொடுத்தலாவென்க. அப்படிக்கொடுத்தவர் ததிசெ ழுனிவா, சிபிச்சக்காவர்த்தி என்பவர். இச்சரித்திரத்தைப் பல புராணங்களிலு மறியலாம்.

ச. வெவரை னீன்புகழ் ஆற்றிற் புலவரைப்
பொற்றாது புத்தித னுலகு.

(234)

(இ-ம்) ஒருவன் இஃவவுலகத்தினிடத்து என்றும் நிலைநிற்பதாகிய

புகழை உண்டாக்கிக்கொள்ளாளுவல் ஆவீனமல்லாமல் தேவருலகம் தன்னை யடைந்துநின்ற ஞானிகளை விருடப்பிப் பேசுபாட்டாது என்பதாம். ஏனென்றால், புகழுடம்பால் இந்த உலகமுடய, பச்சேருடம்பால் தேவசரீரமும் ஒருங்கே ஞானிகள் பெறுதலில்லாமையால்வருக. இத்தனல், இவ்விரண்டு சரீரமும் பெறநவன் கொண்டபுனிபாதலால் அகலையே விரும்பிப் பேசுமென்பது கண்டுகொள்க.

டு. நத்தம்போற் சீகடும உள்வாரும் சாக்காரும்
வித்தாரக் கல்லால் அரிது.

(235)

(இ-ம்) புகழுடம்பு செல்வமடையப் பூத உடம்பு தரித்திரமடைதலும், புகழுடம்பு அழியாது நிற்கப் பூத உடம்பு அழிதலும் உயர்ந்த அறிவுடையவருக்கு உணடு. ஆவ-றிவில்லாதவருக்கு இவ்விலையென்பதாம். புகழுடம்பு செல்வமடைதலாவது-ராளுக்கு-ரான உளாதல். பூதவடம்பு தரித்திரமடைதலாவது-ராளுக்கு-ரான் ஆயுள குறைதல். ராளுக்கு-ரான் ஆயுள குறைதலுக்கு உதாரணமாக "நாளுமநாம் சாகின மேமால் நமக்குளா மழாத தென்னே" என்னுஞ் செய்யுளைக் காண்க. (வளையாபதி) புகழுடம்பு அழியாதென்பதற்கு உதாரணமாக "மலரவன்செய, பெற்றடம்பு மாயவனபோல் மாயா, புகழ் கொண்டுமற்றிவர் செயய முடம்பு" என்னுஞ் செய்யுளைக் காண்க. (நீதிசெறிவீளக்கம) இம்மட்டோ, 'பூதல் மிருக்கு-காறும் புகழுடம்பிருக்கு" மென்றா ஒரு பெரியார (விராயக புராணம் அராயல்) புகழுடம்பு உயர்ந்த அறிவில்லார்க் கில்லை யென்றது எதருலென்றால், நிலையில்லாத பொருளைக் கொண்டு நிலைந்பதாகிய புகழுடம்பு செயவதாகிய உபாயம் உயர்ந்த அறிவுடையவருக்கே தெரியுமாதலாலென்க.

கூ. தோன்றிற் புகழொடு தோன்றக அஃதிலார்
தோன்றலிற் றேன்றமை நன்று.

(236)

கூடி திருக்குறள் மூலமும், தேளிபொருள் வசனமும்.

(இ-ம்) மனிதராய்ப் பிறந்தால் புகழுண்டாதற்குக் காரணமாகிய குணத்தோடு பிறக்கவேண்டும். அப்படிப் பிறவாதவர் மனிதராகப் பிறப்பதைப் பார்க்கினும் மிருகக்களாய்ப் பிறப்பது நல்லதென்பதாம். இக்கருத்து நோக்கியே "காதவழி பேறில்லான் கழுதையோ டொக்குமெனக் காணவாமே" என்றார் பிறரும். (தண்டலையார் சதகம் 25) ஏனென்றால், புகழில்லாமையால் மனிதரை யிகழ்வாரல்லாமல் மிருகங்களை இகழ்வாரில்லை

எ. புகழ்ப்பட வாழாதார் தந்திராவார் தம்மை
யிகழ்வாரை கோவ தெவன். (237)

(இ-ம்) புகழுண்டாக வாழாட்டாதவர் பிரா இகழ்ச்சியாகப் பேசிய
இடத்து, இக்குறும் புகழுண்டாகத் தாம் வாழாமையால் வந்ததென்று
தம்மை கொடுத்துக்கொள்ளாமல் தம்மை இகழ்ச்சியாகப்பேசிய அவரை கொந்து
கொள்ளுதல் என்ன காரணம் பரறியோ என்பதாம். கொந்துகொள்ளுதல்-
வருத்தப்பட்டுக்கொள்ளுதல்.

அ. வசையென்ப வையத்தார்க் கெல்லா மிசையென்னும்
எச்சம் பெறாது விடின். (238)

(இ-ம்) புகழென்னும் பிள்ளையைப் பெரவேண்டியிருக்க, அதனைப்
பெறாவிட்டால் உலகத்தாருக்கெல்லாம் அதிவே இகழ்ச்சி பென்று சொல்வா
அறிவடையான்பதாம். இதனால், தாம் இரக்கப்போகத் தம்மால் செய்யப்
பட்ட புகழ் என்றும் இரவாமல் நிலைப்பதால் அதை அவசியம் செய்ய
வேண்டுமென்பது காண்க.

க. வசையிலா வண்பயன் குன்றும் இசையிலா
யாக்கை பொறுத்த நிலம். (239)

(இ-ம்) புகழைச்செய்து வாழாத உடம்பைச் சுமந்த நிலம் (தேசம்)
விளையாத கொடிய பூமியென்று சொல்லும்படி வளர்க்குகிய எல்லாப் பொருள்
களும் விளையுந் தன்மை குறைந்துவிடும் என்பதாம். புகழில்லாத உடம்பு
உயிருண்டாயிருந்தாலும் அதனால் பயனில்லாமையால் அவலியை யொதுக்கி
விட்டு யாக்கை பொறுத்த நிலமென்று நாயனாராளிசெய்தனர். ஒதுக்கா
விட்டால் இரையிலாதவனைப் பொறுத்த நிலம் என்று கூறியிருக்கலாம்.
தன்மை-குணம், அல்லது செயல்.

உரு-ஆம் அதி.—அருளுடைமை. ௬௬

க. வசையொழிய வாழ்வாரே வாழ்வா ரிசையொழிய
வாழ்வாரே வாழா தவர். (240)

(இ-ம்) தம்மிடத்துப் பிறரிகழ்ந்து பேசும் வசை (நீர்வை) உண்டாகாமல் வாழ்வாரே உயிரிருக்க வாழ்பவராவர். தம்மிடத்துப் புகழ்ந்து பேசும் இசை (புகழ்) உண்டாகாமல் வாழ்வாரே வாழ்வாரென்பதாம். எனவே, வசையில்லாமல் வாழ்வாரே உயிரோடிருப்பவரென்பதும், புகழுண்டாகாமல் வாழ்வாரே உயிரோடிருந்தாலும் பிணமெனப்பவரென்பதும் கண்டு கொள்க.

இனி, தரும் சாதகிரங்கள் பலவற்றுள்ளும் பொதுவாகக் கூறப்பட்ட இல்லாததின் இயல்பெல்லாம் ராயனா தொகுததைக் கூறியவற்றுள்ளே அறிவுடையார் அடக்கும் முறை தொகுது அவற்றுள் அடக்கிக்கொள்ளவேண்டும்.

இல்லறவியல் முற்றிற்று.

உ-வது துறவற இயல்.

அஃதாவது, மேற்கூறிய இல்லறத்தில் தவறாது நடந்து அறிவுடைய ராய்ப் பிறவிக்குப் பயந்து மோகமுடைம பொருட்டுத் துறவுதவர்க்குரிய அறமாம். அபவறமானது—வினையாலாகிய குற்றம் நீங்கி உதக் கரணங்கள் பரிசுத்தமாநாபொருட்டு அவராய் காக்கப்படும வீரதகங்கள் அநாதகங்களால் அநதக் கரணம் பரிசுத்தமாகிய இடத்து உதிப்பதாகிய ஞானமும் என இரு வகைப்படும. அவற்றுள் வீரதகங்களான ஆன்ன தருமம் செயவேனெனவும், இன்ன பாவம் நீங்குவேனெனவும் தம்முடைய உலிமைக்கேற்ப அளவு படுத்திக்கொள்கண. அவையும் அளவில்லாதன ஆதலால் விரியுமென்று பயந்து அவற்றை யெல்லாத் தம்முள்ளுக்கி நீரும சிலவற்றை மாததிரம் இவ விடத்துக் கூறத்தொடங்கி முதலாடது அருளுடைமை கூறுகின்றார்.

25-ஆம் அதிக — அருளுடைமை.

அஃதாவது, யாதொரு சம்பந்தமும் இல்லாமல் எல்லா உயிர்களிடத்துஞ் செய்வதாகிய அருளுடைமை. இது இல்லாததற்கு அன்புடைமை சிறந்ததுபோலத் துறவறத்துக்குச் சிறந்ததாம்.

க. அருட்செல்வம் செல்வத்துட் செல்வம் பொருட்செல்வம்
பூரியார் கண்ணும் உள. (241)

(இ-ம்) செல்வங்கள் பலவற்றுள்ளும் ஆராய்ந்தெடுக்கப்பட்ட செல்வமானது அருளால் வரும் செல்வமாம். அஃவருள் நீக்கிய பொருளால் வரும் செல்வங்கள் இழிந்தவரிடத்தும் உள்ளன என்பதாம். அருளால் வரும் செல்வமாவது—உயிரைப் பாதுகாக்கும் அறத்தால் மேன்மையடைதல். இது, உயர்ந்தோரிடத்தே யுள்ளதாதலால் சிறப்புடையது. பொருளால் வருஞ் செல்வம் தாழ்ந்த நீசரிடத்தும் உள்ளதாதலால் சிறப்புடையது அல்ல. பொருளால் வரும் செல்வங்கள்—செல், மணி, வை, பசு முதலியவைகள்.

உ. நல்லாற்றால் நாடி யருளான்க பல்லாற்றாற்
தேரியுட அலிந்த துணை. (242)

(இ-ம்) காட்சிப்பிரமாணத்தாலும், அதமானப்பிரமாணத்தாலும், கடவுள் மொழியாகிய ஆகம்பிரமாணத்தாலும், இது கூடும் இது கூடாதென்று அறியும் புத்திப்பிரமாணத்தாலும் மகக்கு இம்மை மறுமைக்கு ஒன்றுக் கொன்று மாறுபட்டிருக்கும் பல சமயக்கொள்கைக்கும் துணையாய் நின்று பயன் தருவது எது என்று ஆராய்ந்து பார்த்துத் தெளிந்தாலும் அருளையாதலால் எல்லாரும் அருளுடையாராக இருக்கவேண்டுமென்பதாம். காட்சிப்பிரமாணம் - கண்ணாறகண்டு அறிதல். அதமானப்பிரமாணம் - கண்ணாற் காணாத திடைப் புகையால் உண்டென்று அறிதல் போல்வது. ஆகம்பிரமாணம்-உண்மை நூல்கள் சொல்லும் சொல்லாய் அறிதல். அருளாவது எது என்றால்-யாத்தொரு சம்பந்தமுமில்லாமல் துன்பமுற்ற அறியவரிடத்து, அததன்பததை நீக்கும்பொருட்டுச் செய்யும் போள்பாம். அப்பெரிய அன்பு, அறிதலும் ஒரு காரணப்பற்றிப் பாரகுத்து செய்யும் அன்பு முதிர்முதிர் உண்டாவது என்று தெரிந்துகொள்க.

ஊ. அருள் செர்ந்த நெடுசினுர்க் கில்லை யிருள் செர்ந்த
இன்னா உலகம் புகல். (243)

(இ-ம்) இருளென்னும் பெயரையுடைய, மிகத் துன்பஞ்செய்யும் நரக உலகத்திற் போயிருந்ததல் மேற்கூறிய அருள்மிருந்த மனத்தையுடையவருக்கில்லை என்பதாம். நரக உலகம்-பாதாளலோகம்.

சு. மன்னுயி ரொம்பி யருளாள்வார்க் கில்லென்ப

தன்னுயி ரஞ்சும் வினை.

(244)

உருஆம் அதி.—அருளுடைமை.

எக

(இ-ம்) என்றும் அழிவில்லாமலிருக்கு உயர்களைப் பேணி அவுயிர்க ளிடத்து அருளுடையவனாக இருப்பவர்களுக்குத் தன்னுடைய உயிர் பயப்படு தற்கேதுவாகிய தீவினைகள் உண்டாகமாட்டா என்பதாம். தீவினைகள்-கொலை செய்தல் முதலாகிய கொடுஞ்செயல்களா. இச் செயல்கள் மறுமையில் நரகத் திற் புத்ததவிடுமாதலால் இச்செயல்களிலலாதவருக்கு நரகமில்லையென்பது கண்டுகொள்க.

டு. அல்லல் அருளாள்வார்க் கில்லை வனிவழங்கும்

மல்லலமா ஞாலங் கரி.

(245)

(இ-ம்) அருளுடையவருக்கு எந்தக் காலத்தும் யாதொரு துன்பமும் இல்லை. அதற்குச் சாட்சியாவாரா, காது நர சஞ்சரிக்கின்ற இ வுலகத்தி லுள்ளார் என்பதாம். எப்படியென்றால், தாம் கண்டு தெரிந்ததைக் காணாதவ ருக்குச் சொல்வாரே சாட்சியென்பதா. ஆதலால், அருளுடையார் துன்ப மடைந்தாரென்று ஒருகாலத்திலும் ஓரிடத்திலும் கண்டு அறியா இவ்வாமை யால் சாட்சி சொல்வாரில்லை. ஆதலால், அருளுடையாருக்குத் துன்பமில்ல யென்பது உறுதியாயிற்று.

சு. பொருள் சீங்கிப் பொசுசாநதா பென்ப ருள் சீங்கி யல்லவை செய்மதா முது வார்.

(246)

(இ-ம்) உயிர்களிடத்தூர் செய்யப்படும் அருளைக் கைவிட்டுக் கொலை முதலிய கொடிய பாவச்செயல்களைச் செய்து திரியாமை முற பிரவியிலும் தமக்குறுதிப்பொருளாகிய உத்தமவினைச் செயலாமல தாம் இப் பிரவியில் துன்பப்படுவதை மந்ததவரென்று அறிவுடையா சொல்லலா எனபதாம். எனவே, மறவாதவரானல் தீச்செயல்கள் செய்யமாட்டா என்பது கருத்து.

எ. அருளில்லார்க் கவவுலக மில்லைப் பொருளில்லார்க்

கவவுலக மில்லாத யாங்கு.

(247)

(இ-ம்) திரவியம் இல்லாதவருக்கு இட உலகத்தில் அதுபவிக்கும் இன்பம் இல்லையானல்போலப் பிற உயிர்களிடத்தூச் செய்யும் அருளில்லாதவ ருக்கு மோக உலகத்தில் அதுபவிக்கும் இன்பம் இல்லையென்பதாம். ஆகவே இவவுலக இன்பத்திற்குப் பொருள் காரணமாவதுபோல மோக உலக இன பத்திற்கு அருள் காரணமென்பது கண்டுகொள்க.

அ. பொருளற்றார் பூப்ப ரொருகால் அருளற்றார்
அற்றார்மற் றுதல் அரிது.

(248)

62 நீருக்குறள் மூலமும், தேளிப்பொருள் வசனமும்.

(இ-ம்) ஊழ்வினையால் கைப்பொருளை இழந்து வறுமையுடைய ராயினார், அவ்வறுமை நீங்கி மற்றொருகாலத்துச் செல்வங் கிடைக்கப்பெற்று விளங்குவா. உயிர்களிடத்துக் கருணையில்லாதவராயினார், எந்தக் காலத்தும் தீய செயலுடையவராதலால் ஒருகாலத்திலாயினும், கருணையுடையவராகுதல் இல்லை என்பதாம். இதனால் ஒவ்வொருவரும் அருளுடையவராதலேயே விரும்பவேண்டுமென்று கருதது.

க. தெருளாதான் மெய்ப்பொருள் கண்டற்றற் றேறின்
அருளாதான் செய்யும அறம்.

(249)

(இ-ம்) உயிர்களிடத்து அருளில்லாதவன் மெய்யும் தருக்தை ஆராய்ந்து பார்க்குமிடத்து உண்மைதான் பொருளை யறிந்து தெளியும் அறிவில்லாதவன் ஒரு காலத்தது தெரிந்தபொழுது என்பதாம். எப்படி யென்றால், நிலைபெற்ற அறிவில்லாதவன் ஒருகாலத்து உண்மைதான் சொல்லிய பொருளைத் தெரிந்தால் தன் அறிவில்லாமையால் தானே மற்றதுவிடுவன்; அது போல உயிர்களிடத்து அருள் இல்லாதவன் ஒரு காலத்து உதேனும் ஒரு தருமஞ் செயதால் தன் அருளில்லாமையால் தானே அழித்து விடுவன் என்க. தன்னறிவு - இயற்கையறிவு. தன்னருள் - இயற்கையாகத் தன்னிடத்துள்ள அருள். இதன் கருத்து - அறஞ்செய்தற்கு மூலம் அருளென்பது. தெருளாதான் மெய்ப்பொருள் கண்டது மிகச் சிறுசுழுவதை கையிற் பொன்றா செயத கிண்ணங் கிடைத்ததுபோலு மென்னும் பொருள்பட "மழக்கை யிலகருபொற் கிண்ணம் போல்" என்று இலக்கணக்கொத்து னாலாசிரியர் உதாரணங் காட்டினார்.

க0. வலியார்முற் றன்னை தீணக்கதான் தன்னின்
மெலியார்மேற் செல்லு மிடத்து.

(250)

(இ-ம்) ஒருவன் எல்லா ருடைய தனக்குக் குறைந்த எளியவரிடத்து

ஆகையால் வருத்தப்படுதல் சேல்வெய்யாது எல்லாவற்றிலும் தனக்கு மேற்பட்ட உலிமையுள்ளவர் தனனை வருத்தஞ்செய்ய வரும்போது தான் அவருக்குப் பயந்து நிற்பதை நீனைக்கவலைமிக என்பதாம். நீனைத்தால் எளிய வரைத் துன்பஞ்செய்ய மாட்டாரென்பது கருத்து. இதனால், அருள பிறத்தற்கு உபாயம் கோபத்தை தடுத்தலென்பது கண்டுகொள்க.

26-ஆம் அடி.—புலால் மறுத்தல்.

அஃதாவது, ஊன் உண்ணுதலை நீக்குதல். ஊன்-மாமிசம்.

க. தன்னான் பெருக்கற்குத் தான்பிழி தூணுண்பான்

எவனம் ஆளும அருள. (251)

(இ-ம்) தன்னுடைய உடம்பைப் பெரிதாக்கும் பொருட்டு மற்றொரு உயிரினது உடம்பாகிய ஊனை (மாமிசத்தை) உண்பவன் அருளை எவ்வாறு கொண்டு நடத்தினான் என்பதாம். எனவே, பயனில்லாத ஊனை (உடலை) வளர்விததல் பயனென நீனைத்ததுப் பிரஷயினா வருத்தங் கொடுமை செய்பவனை அறிவில்லாத கொடியவனென்பது கண்டுகொள்க. இவனை அருளைக் காப்பாற்றமாட்டானென்பது, எவ்வதம் ஆளுமென்ற இகழ்ச்சிக்குறிப்பால் தெரிந்தது.

உ. பொருளாட்சி போற்றாதார்க் கில்லை யருளாட்சி

ஆங்கிலலை யுனறின பவர்க்கு. (252)

(இ-ம்) பொருளாற் பயனடைதல் அப்பொருளைக் காக்கு முறையாற் காவாதவருக்கு இல்லை. அதுபோல், அருளாற் பயனடைதல் மாமிச போசனஞ்செய்தவருக்கு இல்லை என்பதாம். இதனால் ஊனை தின்றாரானாலும் உயிர்களிடத்துத் தீங்கு நீனையாரானால் அருளாற் பயனடைதல் உண்டென்பது மறுக்கப்பட்டது. அருளாவது-எல்லா உயிர்களிடத்தும் ஒரு காணமுயில்லாமல் இரக்கஞ் செய்தல்.

ஈ. படைகொண்டார் நெஞ்சமீபால நன்றுக்கா தொன்றன்

உடல்சுவை உண்டார் மனம். (253)

(இ-ம்) கொலைசெய்யும் ஆயுதத்தைக் கையிலெடுத்ததுக்கொண்டு நிற்பவரது மனம் கொலையை நோக்குவதல்லாமல், இரக்கத்தை நோக்காதவாறு போல மற்றொரு உயிரினது உடலாகிய மாமிசத்தைச் சுவையுண்டாகச்

சுவைத்து உண்டவா மனம் அந்த மாமிசத்தையே கொக்குவதல்லாமல் அகலுயிரினிடத்து இரக்கஞ்செய்ய மாட்டாது என்பதாம். சுவையுண்டாக என்றது பெருங்காய முதலியவற்றால் சுவையுண்டாகச் செய்த வென்பதாம். எனவே, ஊன் இயற்கையிலே கெட்டது என்பது கருத்து.

சு. அருளல்ல தியாதெளிற் கொல்லாமை கோறல்

பொருளல்ல தவ்வுன் றினல்.

(254)

10

எசு திருக்குறள் மூலமும், தெளிபொருள் வசனமும்.

(இ-ம்) அருளாவது எதுவென்றால், கொலை செய்யாதிருத்தலாம். அருளல்லாதது (கொடுமை) எது வென்றால் கொலை செய்தலாம். பாவமாவது எதுவென்றால், கொலை செய்தலால் வந்த மாமிசத்தைத் தின்னுதல் என்பதாம். தின்னுதல் பாவமாவது எப்படி யென்றால், தின்னுதல் காரணமாகவே கொலைபுண்டாதலால் என்க.

ரு. உண்ணாமை யுள்ள துயிர்நிலை யுணுண்ண

அண்ணாத்தல் செய்யா தளறு.

(255)

(இ-ம்) உண்ணப்படாத ஊனையுடைய சில பகுப்பிலுள்ள உயர்களின் நிலை உடம்பினிடத்தே நின்றாலும் அஃ ஊனை யுண்ணாதிருத்த வென்கின்ற அறத்தினிடத்தே நிற்கிறது. ஆதலால் அந்த நிலையழியும் விதமாக ஊனை யுண்பானாளுல் அவனை விழுங்கிய நாகம் செங்காலம் தன்னிடத்து வைத்திருக்கும்ல்லாமல் விரைவில் அவனை மாயதிறந்து வெளியே தள்ளமாட்டாது என்பதாம். உண்ணுதற்காகாத மாமிசத்தைடைய உயிரோடிருக்கும் விலங்கு முதலியவைகளை மிகுந்திருத்தலும், உண்ணுதற்காகும் மாமிசத்தை யுடைய விலங்கு முதலியவைகளை குறைந்திருத்தலும் பிரத்திடக்ஷமாதலால் இவ்வாறு கூறியிருக்கின்றனா.

சு. தினற்பொருட்டாற் கொல்லா துலகெளின் யார்க்கும்

விலைப்பொருட்டா ளுன்றருவா ரில்.

(256)

(இ-ம்) ஊன் (மாமிசம்) உண்பது காரணமாக உலகத்திலுள்ளார கொலைசெய்யாதிருத்தால் விலைப்பொருள் காரணமாக ஊனை விற்பவரில்லை யென்பதாம். இதனால், கொன்றவருக்கே பாலம், தின்றவருக்குப் பாடயில்லை யென்பது மறுக்கப்பட்டது கண்டுகொள்க. ஊனுண்பவரில்லை யானால் உண்ணுதல் காரணமாகக் கொலைபுண்டாக மாட்டாதென்பது யாவருக்கும் வெளிப்படையாகத் தெரியும்.

எ. உண்ணாமை வேண்டும் புலா அல் பிற்தொன்றன்
புண்ண துணர்வார்ப் பெறின், (257)

(இ-ம்) இறைச்சியாவது மற்ருரு உயிரின் புண்ணென்று அறிந்த
வரை ஒருவன் காணப்பெறுவானால் அவரால் புலால் புசித்தல் சுததமில்லாத
தென்று அறிந்து விட்டுவிடுவானென்பதாம். ஊனுண்ணும் இழிவைத்
தெளியாதவரே அவ்வழினை புண்பாரென்பது கருத்து.

அ. செயிரிற் றலைப்பிரிந்த காட்சியா ருண்ணார்
உயிரிற் றலைப்பிரிந்த ஆன், (258)

உள்கூடும் அதி.—தவம்.

எரு

(இ-ம்) கெட்டதை கல்லதென்று மயங்கிய குற்றத்தினின்று நீக்கிய
அறிவுடையவர் மற்ருரு உயிரினின்று நீக்கிய பிணமாயிய புலாலைப் புசிக்க
மாட்டார் என்பதாம், புலால்-மாமிசம்.

க. அவிசொரிந் தாயிரம் வேட்டவி னென்றன்
உயிர்செகுத் துண்ணாமை நன்று. (259)

(இ-ம்) தீயினிடத்த ரெய், தேன், பழம் முதலியவற்றைச் சொரிந்து
ஆயிரம் யாகததைச செய்து அதனால் வரும் பயனைப் பார்க்கிலும், ஒரு விலங்
கின் உயிர்வன்ற உடம்பினை (உண்ணி) அவ்வயிரைப் போக்கிவிட்டு உண்ணா
திருத்தலை கண்மைபுடைய தென்பதாம். இதைனால், யாகககளால் வரும்
பயனைப் பார்க்கிலும் கொல்லாமைபுகிய விரதம் ஒன்றால் வரும் பயன் பெரிய
தென்பது பெறப்பட்டது.

க. கொல்லாது புலாலை மறுத்தானைக் கைகூப்பி
யெல்லா வுயிரைத் தொழும். (260)

(இ-ம்) ஒரு உயிரையாவ கொல்லாதவனுமாகிப் புலாலை உண்ணாதவனு
மாகியவனை எல்லா உயிரகளுக கைகூவித்து வணங்கும் என்பதாம். இதை
இரண்டு செய்கைமுடையவன் தேவரில் ஒருவனென்றெண்ணப்படுதலால்
எல்லா உயிருக தொழுமென்று நாயனா கூறிப்பருளினார். புலால் மறுத்தலா
கிய இவ்வதிகாரத்தில் கொல்லாமைமடம உடன் கூறியது புலால் உண்ணாமை
மாத்திரமிருந்தாற பயன்படாது, அதோடு கொல்லாமையு மிருந்தால்தான்
பயன்படுமென்பது அறிவீததற்கு என்க. உயிரைக் கொல்லாதல்-உடம்பி
ளின்று உயிரைப் பிரித்தல்.

27-ஆம் அதி.—தவம்.

அல்தாவது, மனம் ஐம்பொறிகளின் வழியே செல்லாமல் நீற்கும் பொருட்டு விரதகனால உண்டி சுருங்குதலும், கோடைக்காலத்தில் வெயிலில் நீற்கலும், மழைக்காலத்திலும் பனிக்காலத்திலும் நீர்நிலையில் நீற்கலும் மாகிய செயல்களை மேற்கொண்டு, அவற்றால் தமமுயிருக்கு வருந் துன்பங்களைப் பொறுத்துப் பிற உயிர்களைக் காத்தல். ஐம்பொறி-மெய், வாய, கண், மூக்கு, செவி.

க. உற்றநோய் நோன்றல் உயிர்க்குறுகண் செய்யாமை
அற்றிற தவத்திற் குரு. (261)

எசு தீருக்குறள் மூலமும், தெளிபொருள் வசனமும்.

(இ-ம்) உணவில்லாமல் பசினோயால் வரும் துன்பத்தைப் பொறுத்தலும், பிற உயிர்களுக்குத் துன்பஞ் செய்யாதிருத்தலும் ஆகிய அவ்வளவே, தவத்துக்கு வடிவமென்பதாம். ஆகவே, பசினோயைப் பொறுக்கும் விரதம் போல்வதொன்று பிற உயிர்க்குத் துன்பஞ் செய்யாதிருத்த வென்பது கண்டு கொள்க.

உ. தவமுந் தவமுடையார்க் காகும் அவமதனை
அல்திலார் மேற்கொள் வது. (262)

(இ-ம்) தவத்தால் வரும் பயனை யல்லாமல் அத்தவமும் முற்பிறப்பில் தவஞ் செய்து பழகியவருக்கே கைகூடும். முர்பிறப்பில் தவஞ்செய்தல் இல்லாதவர் தவஞ்செய்ய இப்பிறப்பில் முயற்சி செய்தால் முடிவுபெறுதல் இல்லையென்பதாம். ஆயினும், இனி வரும் பிரவிகளில் சிறிது சிறிதாக வளர்ந்து முடிவுபெறு பெண்க. இததிருக்குறளுக்குச் சோழவந்தான் அரசஞ் சண்முகவர் கூறிய பொருளாவது—தவமும் தவத்திற்குரிய ஒழுக்கமுடைய வருக்கே கூடும். அவ்வொழுக்க மில்லாதவர் தவத்தைச் செய்ய முயற்சி செய்தால் பயனடையாமல் அததவம் வீணாகுமென்பதாம். இக்கருத்துப் பற்றியே “வேடநெறி நீல்லார் வேடமபூண் டென்பயன்” என்றார் பிறரும் என்று திருமுகிசர் செய்துள்ள யெடுத்து உதாரணமுங் காட்டினார். இப் பொருளுக்கு உதவ தவம்-ஆகுபெயர்.

உ. துறத்தார்க்குத் துப்புரவு வேண்டி மறத்தார்கொல்

மற்றை யவர்கள் தவம்.

(263)

(இ-ம்) இல்லறத்திலிருப்பவா, துறவறத்திற் சென்றவருக்கு உணவும் மருந்தும் இருப்பிடமும் கொடுத்தலை விரும்பித் தாம் தவஞ் செய்தலை மறந்தார் போலும் எனபதாம். எனவே, துறவறத்திலிருப்பவருக்கு உணவு முதலியவை கொடுத்தல் இல்லறத்தாருக்குக் கடமையென்பது ஆயிற்று. எல்லா ராலுஞ் செய்யப்படும் தவத்தைத் தாமுஞ் செய்தலைத் தாம் செய்யுந் தானத்தின்மேல் ஆசையினாலே மறந்தாரென்று கூறவே, தானத்தின் உயர்ந்தது தவமென்றறிந்துகொள்க. தானம்-கொடை.

ச. ஒன்றாக் தெறலும் உவந்தாரை யாக்கலும்
எண்ணிற் றவத்தான் வரும்.

(264)

(இ-ம்) துறத்தவர் தாம் செய்யுந் தவத்திற்குப் பகையாய்க் கேடு செய்தவரை அழித்தலும், அத்தவத்தை மகிழ்ந்து உதவி செய்தாரை உயர்த்தலும்

உள-ஆம் அதி.—தவம்

என

மாகிய இரண்டும் அவர் நீனைத்தால் அவர் தவத்தின் வலிமையால் அவருக்கு உண்டாமென்பதாம். இவ்விரண்டுக்கும் உதாரணமாக, விசுவாயித்திர முனிவர் தவத்துக்குக் கேடுசெய்த நாடகை முதலிய அரக்கர் அழிதலையும், உதவிசெய்த இராமபிரான் உயர்தலையும் கண்டுகொள்க. (இராமாயணம் நாடகைவதைப்படலம்)

ரு. வேண்டிய வேண்டியாங் கெய்தலாற் செய்தவம்
ஈண்டு முயலப் படும்.

(265)

(இ-ம்) மறுமையினிடத்துத் தாம் விரும்பிய பயன்கள் குற்றயாமல் விரும்பியபடியே உடையலாம். ஆதலால், தாம் செய்யத்தக்க தவத்தை இம்மையினிடத்துச் செய்யவேண்டும். மறுமை - இனிவரும் பிரப்பு. இம்மை-இப்பிறப்பு. மறுமையிற் பயன்களாவன - இத்திரன் முதலியோர் பதவிகளும், மோகமும அடைதல்.

க. தவஞ்செய்வார் தக்காரும்ஞ் செய்வார்மற் றல்லார்
அவஞ்செய்வார் ஆகையுட் பட்டு.

(266)

(இ-ம்) எல்லாப் பற்றையும் விட்டு நீக்கித் துறவறத்தில் என்றும் நிலைநிற்பதாகிச் சென்று பேரின்பம் பெறாதல் காரணமாகத் தவம் செய்

வாரே தமக்குரிய கருமஞ் செய்வராவர்; அவரல்லாதார் கணப்பொழுதிலழியுஞ் சிற்றின்பக் காரணமாக மண், பெண் முதலிய ஆசையுள் அகப்படடுவீண் தொழில் செய்வார் எனபதாம். தம் கருமம் - மனத்தை றும்பொறி வழியே போகவிடாமல் தாம் குறித்த வழியிலே செல்லவிடுதல். நுமபொறி-மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவிகள். வீணதொழில் - பகை, பாவம், பழிகளுக்கு அஞ்சாமல் நீனைத்ததெல்லாஞ் செய்கலாம்.

எ. சுடச்சுடரும் பொனபீபால் ஒளிவிடுந் துன்பஞ்
சுடச்சுட றேற்கிற்ப் பவர்க்கு. (267)

(இ-ம்) தீயினிடத்து நிற்கும் பொண்ணுனது அத்திச் சுடச்சுடத் தன் னோடு கலந்திருந்த மாசு (குற்றம்) நீங்கிப் பிரகாசம் மிகுதல்போலத் தம் கருமமாகிய தவத்தைச் செய்யும் வலிமையுடையவருக்குப் பசி, பிணி, வெயில், காற்று, மழை முதலியவை மிகுந்த வருத்தப் படுதலால் தம்மோடு கலந்திருந்த பாவநீங்க ஞானம் பிரகாசிக்கும் என்பதாம். எனவே, ஞானம் பிரகாசித்தால் மோகும் கிடைக்குமென்பதும், ஞானம் வருதற்குக் காரணம் தவ மென்பதும் கண்டு கொள்க. தம்கருமம்-மேலைவுசனத்துட் காண்க,

எய் திருக்குறள் மூலமும், தேளிபொருள் வசனமும்.

அ. தன்னுயிர் தானறப் பெற்றானே யேனைய
மன்னுயி ரெல்லார் தொழும். (268)

(இ-ம்) தன்னுயிரைத் தனக்கு உரிமையுடையதாகப் பெற்றவனை அப்படிப் பெறாமலிருப்பனவாகிய எல்லா உயிர்களும் வணங்கும் என்பதாம். என்னென்றால், உரிமையாகப் பெற்றவனிடத்திச் சாபமும் அதுக்கிரமமுஞ் செய்யும் வலியுடையவா லென்க. உரிமையாகப் பெறுதல்-தன் கருமமாகிய தவஞ் செய்தலாம். அத்தவஞ் செய்யாதவரே அவஞ்செய்பவர். அறப் பெறுதல்-உரிமையாகப் பெறுதல்.

க. கூற்றங் குதிக்கலுங் கைகூடும் றேற்றலின்
ஆற்றல் தலைப்பட்டவர்க்கு. (269)

(இ-ம்) தவஞ் செய்ததால் அடையும் ஆற்றல் (சாபமும் அதுக்கிரம

மும்) உறுதியாகக் கை வர்தவருக்கு மேலசொல்லியபடி மன்னுயிரெல்லாந் தொழப்பதெலே அல்லாமல் யமன் செய. 3 துன்புகள பலவாளைக் கடந்து செல்வமுடியும் என்பதாம். எனவே, தவறு செய்வாருக்கு யமவாதீன யில்லை என்பதாம். இதற்குச் சாட்சியாக, தவதால் சிவபூசை செய்து உயிர் யமவாதீனையைக் கடந்த மார்த்தண்டமுனிவா சரித்திரத்தைக் காண்க.

க0. இலர்பல ராகிய காரணம் நோற்பார்

சிலர்பலர் நோலா தவர்.

(270)

(இ-ம்) உலகத்தில் தரித்திரமுடையவா பலர் ஆதற்குக் காரணம் முற்பிறப்பில் அப் பலரும் தவஞ்செய்யாதிருத்தலாம். செல்வமுடையவா சிலராவ தற்குக் காரணம் அச்சிலரும் முற்பிறப்பில் தவஞ்செய்தல் என்பதாம். ஆதலால், காரணம் உண்டானபோது காரியம் உண்டென்பது கண்டுகொள்க. இனி, தரித்திர மென்பது அறிவில்லாமை யென்றும், செல்வமென்பது அறிவுடைமை யென்பதும் ஒரு பொருள் கூடலாம். இதற்குத் தாரணமாக “நுண்ணுணர் வின்மை வறுமை யஃதுடைமை, பண்ணப் பணைதத பெருகு செல்வம்” என்றார் ஒரு பெரியார். (காலடியார் 10-ம் அதி—அறிவின்மை 1) முற்பிறப்பில் தவஞ்செய்யாதவருக்கு இம்மையின்பமும் இல்லை யென்பது இதலையறியலாம்.

28-ஆம் அதி.—கூடாஒழுக்கம்.

அஃதாவது, தாம் வெறுத்துவிட்ட சாம இன்பத்தைப் பின்னும் விரும்பித் தவத்தொடு பொருந்தாததாகிய தீயொழுக்கம். அது, பிரா மணவியரையும் பொது மாதராபுள் சோதல.

க. வஞ்ச மனத்தான் படி.றொழுக்கம் பூதங்கள்

ஐந்தும் அகத்தீத நுகும்.

(271)

(இ-ம்) புறத்திலுள்ளாரை வஞ்சிக்கின்ற மனத்தை முடையவனது கள்ள ஒழுக்கத்தைப் பிரா அறியாமற் போருலும் அவனது உடம்பாய அவனுடன் கலந்து ஂறகின்ற பஞ்சபூதங்களுட கண்டு அவமதித்து சிரிக்கு மென்பதாம். யாருக்கு ஒளித்தாலும் பஞ்சபூதங்களுக்கும் ஒளிக்கமுடியா

தென்பது கருதது. பஞ்சபூதவகனாவன—ஈஸம், நீர், தீ, காற்று, ஆகாயம். இவ்வைந்தாம் இல்லாமல் ஒருவனுக்குச் சரீரம் இல்லாமையால், ஐந்தாம் அகத்தே நகும என்று நாயனூ அருளிச்செய்தனார். தத்திவ சாப்தியம் படிததால் இவ்வைந்தாலும் சரீரம் உண்டானதென்று நனகு விளங்கும். இதனால், ஒருவன தான செய்த குற்றத்தை மறைக்க முடியாதாகையால் மேலே சொல்லிய கள்ள ஒழுக்கம் ஆகாதென்பது நச்சயம்.

உ. வானுயர் தொற்ற மெவன் ிசய்யுந் தன் னெஞ்சுந்
தானந் குற்றப் படிண். (272)

(இ-ம்) ஒருவன் தான் குற்றமென்றறிந்த செயல்கையைத் தன்னுடைய மனத்தில் தங்கியிருக்குமாபடி செய்வானானால் அவனுக்கு ஆகாயம்போல் உயர்ந்த தவவேடம் என்ன பிரயோசனத்தைக் கொடுக்கும் என்பதாம். எனவே, தத்திற்சூரிய ஒழுக்கமில்லாவிட்டால் தவவேடத்தால் பயனில்லை யென்பதாயிற்று. ஆகாயம்போல் உயர்தலாவது எல்லாரும் ஈன்கு மதிக்கப் படுதல். அறிந்து செய்த குற்றத்திற்குப் பரிசாரம் (பிராயசசீததம்) இல்லாமையால் அந்தக் குற்றத்தைத் தன் மனத்தில் தோயவைத்தால் அம்மனம் எப்போதும் குற்றமுடையதென்பது கண்டுகொள்க.

ஊ. வலியி னிலைமையான் வல்லுருவம் பெற்றம்
புலியின்றேல் தீபார்த்துமேய்ந் தற்று. (273)

(இ-ம்) மனத்தைத் தன் வசப்படுத்தும் வலிமையல்லாதவன் தம் வசப்படுத்தும் வலிமையுடையார் தவவேடத்தை யணிந்து தன் மனத்தின் வசப்பட்டிருத்தல் எதுபோலு மென்றால், காவலாளிகள் புலி புல்லைத் தின்ன

அஃ திருக்குறள் மூலமும், தேளிப்போருள் வசனமும்.

தென்பதனாலும் அச்சத்தாலும் தன்னை யடித்து வருத்தஞ் செய்யாதிருக்கும் படி பசுவானது புலித்தோலை மூடிக்கொண்டு பயிர்களை மேய்த்துகொண்டு இருத்தல்போலு மென்பதாம். தன் மனத்தின் வசப்பட்டிருத்தலாவது— தன் மனம்போன வழியே ஒடிச்சென்று பிறருடைய மனைவியரை விரும்பிக் கைகலத்தல். இவ்வசனத்தை யின்னாக கொஞ்சம் விரித்தழுதலாம்; அப் படி எழுதினாலும் மேற்கூறிய கருத்தல்லாத வேறில்லாமையால் இவ்வளவு எழுதியதே போதும்.

ச. தவமறைந் தல்லவை செய்தல் புதல்மறைந்து
வேட்டுவன் புட்சியிழந்த் தற்று. (274)

(இ-ம) மேற்கூறியவாறு தடததின் வலியை வலவாதவன் தவவேடல் களை தரித்துக்கொண்டு தடததிற்கு உரியன அல்லாத தீய காரியங்களைச் செயதல் எதுபோலுமென்றால், வேடனான் இடைவெளியில்லாமல் நெருங்கிய புற்செடிக்குள் மறைநிற்குதுகொண்டு பரவைகளைப் பிடித்துக் கட்டி னுற்போலும் என்பதாம். தவவேடம்-அருதாத மதாசாரங்களுக்குரிய அடையாளப் பொருள். தீசசெயல்களாவன-பிறர் மனைவியரைத் தன் வசப்படுத்தல், பிறர் பொருளைத் தரும்ஞ் செய்வென்று அபகரித்தல் முதலியவைகள்.

ரு. பற்றற்றேற மென்பார் படிற்ருழுக்கம் எற்றெற்றெண்
றேதம் பலவும் தரும். (275)

(இ-ம) தமமைப் பிறர் நன்கு மதிக்கும்பொருட்டு எல்லாப் பற்றையும் விட்டுவிட்டோமென்று சொல்லுவாரா, கணப்பொழுதி லழிவதாகிய சிற்றின் பற கருதிசெய்யும் கள்ள ஒழுக்கமானது முன்பு சுகம்போலத் தோன்றி னாலும் பின்பு நாம் என்செய்தோம் எனசெய்தோ மென்று வருத்தம் துன்பங் கள் பலவற்றையுங் கொடுக்குமென்பதாம். பிறர் நன்கு மதிக்கும்பொருட்டுப் பற்றற்றேறமென்று செய்வாரென்றதனால் உள்ளபடி மனத்தில் பற்று அருதவ ரென்பது தானே விளங்கும். இவரே பொய்த்துறவிகளென்று கண்டு கொள்க.

சு. நெஞ்சிற் றறவார் துறத்தார்போல் வஞ்சித்து
வாழ்வாரின் வண்கண ரில். (276)

(இ-ம) மனத்தில் யாதொரு பெருளினும் ஆசையை விடாது வைத் துக்கொண்டு விட்டவர்போல எடித்துக் காட்டிப் பிறர் பொருளை வஞ்சகமாகக் கணப்பற்றிற் கொண்டு வாழும் பொய்த்துறவிகள் போலக் கொடிய பாவிக்க ளுள் உறு-ஆம் அதி.—கூடாஒழுக்கம். அக்

இல்லை என்பதாம். வஞ்சித்தலாவது, இவர் எல்லவென்று தானக்கொடுப் பார் பொருளை வாங்கி அக்கொடையால் உரும் பயனைக் கொடை கொடுத்த வரைச் சேரவொட்டாமற் செயதல். எனவே, எல்லவருக்குக் கொடுத்தவர், கொடைப்பயன் பெறுவா என்று கண்டுகொள்க.

எ. புறங்குன்றி கண்டனைய செனு மகங்குன்றி
முக்கிற் கரியா றுடைதறு. (277)

(இ-ம) குன்றிமுதலின் மே-பு-ததிர காணப்படும் செம்மை (சிவப்பு)

போல வெளி வேடத்தால் ஒழுங்குடையதாகக் காணப்பட்டாலும் குன்றி முத்தின் உட்புறமாகிய சூக்கிலுள்ள கடிப்புப்பால் மனத்தில் குறற முடையதாக இருக்கும் பொயத்தாவிக்களை இவ்வகை உடையதென்பதாம். மெயத்தாறவிக்கா இருந்தாலும் பொயத்தாறவிக்களை உடையது பூரியெனது சொல்லியது பெரும்பாலும் இவ்வே இருத்தலால் என்று கண்டுகொள்க.

அ. மனத்தது மாசாக மாண்டார்ரீ ராடி.

மறைந்தொழுது மாகதர் பலர்.

(278)

(இ-ம்) காமம், வெகுளி, (கொபம்) மயக்கம் என்று சொல்லப்படும் மூன்று குறறங்கள் தம் மனத்தைவிட சிங்குதரகாகப் புண்ணிய நதிகளில் ஸநானம் யண்ணாமல் அம்மூன்று குறறங்களுள் தம் மனத்திலிருக்க இவா தவத்தாற் சிறுதவரென்று பிரா தயா மதிப்பதற்காக அந்நதிகளில் ஸநானம் செய்து பொயத்தாறவிக்கள் இலடலகத்திற பலா என்பதாம். ஆதலால் மெயத்தாறவிக்கைக் காணுதல் அரிதென்பதாயிற்று.

அ. கண்ணகொடிது யாழ்க்காடு ரெ யளிதாறு கன்ன

வின்படு பாலாறு கொவல.

(279)

(இ-ம்) உருவத்தால் அப்ப பான்மீக் கொணடல் ஒழுங்காக இருந்தாலும் அதன் மொலாள்ள கொலை செயல் மகாடியதாம். வீணை ஒருபுறம் கோணலாயிருந்தாலும் மீருக்கு இனிமைப்பைத் தரும் திவசையை யுண்டாக்கும் செயலால் ஒழுங்குடையதாம். இவ்வ போல, தம்ம செயலாரை வடிவத்தால், கெட்டவர் நல்லவரென்று மதியாமல் அவா செய்யும் நன்மை கொடுக்கும் நன்செயலாலும் தீமை கொடுக்கும் தீச்செயலாலும் மதித்துக் கண்டுகொள்க.

க. மறித்தலும் சீட்டலும் வேண்டா உலகம்

பழித்த தொழித்து விடின.

(280)

11

அ. திருக்குறள் மூலமும், தேளிப்போருள் வசனமும்.

(இ-ம்) தகுஞ் செய்வார்க்குத் தீயதென்று உலகத்தாரார் சொல்லப்பட்ட காமத்தை நீக்கிவிவாரானால் அவா தலையிலுள்ள மயிரைப்போக்கி மொட்டையாக்கிக்கொள்ளுதலும் அம்மயிரைச் சடையாக முறுக்கிவிட்டுக் கொள்ளுதலுமாகிய வேடங்கள் வேண்டுவதில்லை யென்பதாம். இதனால்

வேடத்துக்குத் தக்க ஒழுக்கமில்லாதவா தவவேடத்தால் பிரயோசனமில்லை யென்பது தெளிவாகத் தெரிந்துகொள்க. வேண்டுவது-தொழிற்பெயர்.

29-ஆம் அதி.—கள்ளாமை.

அஃதாவது, பிறருடையைய இரூக்கும எதப் பொருளையும் வஞ்சித துத திருடிக்கொள்ளக் கருதாநிருததல். கருதுதல் துறவறததிராகுப் பெரியதோ இழுக்கு (குராம) களவ செயதல் குறாமல்லாமல் கருதுதலுக்குற்றமோ எனரூல “நீனைததலுஞ் செயதலோ டொக்கு” மெனப் பெரியோர் கூறுதலாற் குறிமேயாம். கருதுதல்-நீனைததல்.

க. எள்ளாமை வேண்டிவா வெண்பான் எனைத்தொன்றுங் கள்ளாமை காக்கதனெனஞ்சு (281)

(இ-ம்) மோசூத்தை ஆடைதற்குரியவன் ஆகவே என்று தவறு செய்தவரால் தன்னை என்கு உதிக்கப்படுதலை விரும்பியவன் யாதொரு பொருளையும் பிறரை வஞ்சிதது எடுத்துக்கொள்ளக் கருதாத விதமாகத் தன்னுடைய மனததை அடக்கிக்கொள்ள வேண்டும் என்பதாம். எனவே, மனம்போன தீயவழியிலே போகலாகாதனபது கருதது. இக்கருததுப்படியே “மனமபோன போக்கிலே போகவேண்டாம்” எனரூ ஓர்வையார். (உலகநீதி) மனததைத் தன் போக்கிலே போகும்படி வசப்படுத்தினவன் பிரவிததுன்பத்தை யடையமாட்டான். அப்படி வசப்படுத்தத் தெரியாதவன் எக்காலத்தும் பிறவிததுன்பத்தி லமுதலி னருவான். இக்கருததால், “மனமொருததன் வசப்படு மேலவன், பனை வருததும் பிறப்பை யடைகதிடான், மனமொருததன் வசப்படா தோநிம்மல, அறி ப வப்பிடை ரானுஞ் சுழலவனை” என்றா பிறரும். (பிரபுலங்கலீலை-ராதகாங்ககதி 10.)

உ. உள்ளத்தா லுள்ளலுந் தீதே பிறன்பொருளைக் கள்ளத்தாற் கொள்வேம எனல். (282)

(ஐ-ம்) துறவிகள் தீய வியக்கலைத் தம்முடைய மனத்தால் நீனைத்தலும் பாவமாம். ஆதலால் பிறருக்குரிய பொருளை அயலார் அறியாதவிதம

உக-ஆம் அதி.—கள்ளாமை.

அந்

வஞ்சித்து எடுத்துக்கொள்வோமென்று நீனையாநிருக்கவேண்டும் என்பதாம். மற்றவா மனமபோல் அல்லாமல் துறவிகள் மனம் பரிசுத்தமுடையது ஆதலால்

விவரமு கூறியருளினார். தீய விஷயங்களை நீண்டதலும் பாவமென்று சொல்லவே, செய்தல் பாவமென்பது சொல்லாமலே விளங்கும்.

ஊ. களவினா லாகிய ஆக்கம் அளவிறந்

தாவது போலக் கெடும்.

(293)

(இ-ம்) களவு செய்தலாலுண்டாகுள் செல்வமானது வளர்வதுபோலத் தோன்றி அளவு கடந்து பின்பு கெட்டுப்போகுமென்பதாம். அளவு கடந்து கெடுதல் எப்படி யென்றால், களவு செய்தலால் உரும் பொருள் களவு செய்தவனிடத்துப் பாவத்தை ம பழிபாட்டை உண்டாக்கி வைத்துவிட்டு, அவன் முன் வைத்திருக்கும் பொருளை ம தருவதையும் தன்னுடன் கொண்டு போதல் என்க.

ச. களவிற்குக் கன்றிய காதல் வினாவின் கண்

வியா விழும் தரும்.

(294)

(இ-ம்) பிரா பொருளை வஞ்சகஞ் செயது எடுத்துக்கொள்ளுதல் விடத்து மருத்த ஆசையானது அப்பொழுது சுகமபோலத் தோன்றினாலும் முடிவிலே எப்பொழுதும் சுகாத பாவத்தை ம பழியை ம கொடுக்குமென்பதாம். சுகமபோல் எனறதால் உபாயவழியால் கிடைத்த பொருளால் வந்த சுகமாகாததை மருத்து. கன்றுதல்-மிகுதல்.

ஊ. அநன்கருதி யன்புடைய ராதல் பொருள்கருதிப்

பொசுசாப்புப் பார்ப்பார்கண் இல்.

(285)

(இ-ம்) அருளினது உபாசையை அறிந்து அப்பொருளினமேல் அன்புடையவராயிருத்தல் பிரா பொருளை மஞ்சகஞ் செய்வதெதற்காக உள்ள அவர் காவல் சோசாதிருக்கும் சமயம் பாப்பவருக்கு இல்லை என்பதாம். திருதிதற்குச் சமயம் பாப்பவருக்கே அருளிலைபாடுதல் திருடினவருக்கில்லையென்பது சொல்ல வேண்டுகோ' சமக்தரிய பொருளை ம குற்றமென்று வெறுத்துவிட்டு வந்த துஷிகள் பிராக்குரிய பொருளை மஞ்சிததுக் கைப்பற்றும் உபாயத்தை சோக்கும் மயக்கமுடையவரானால் பிரவயிர்களிடத்துச் செய்யும் அருள் அவர்க்கு வரமாட்டா தென்பது கருத்தது.

ஊ. அளவிற்கு ணின்றொழுக லாற்றார் களவிற்குக்

கன்றிய காத லவர்,

(286)

அசு

திருக்குறள் மூலமும், தேளிபொருள் வசனமும்.

(இ-ம்) உயிர்களுக்குள்ள குணங் குற்றங்களை அளந்து பார்த்தலாகிய வழியில் நின்று குற்றங்களை நீக்கிக் குணங்களை யாக்குதற்கேற்ற முறையில்

சிறகமாட்டார் யாரென்றால், பிறர் பொருளை வஞ்சகத்தாற் கொள்ளும் மிகுந்த ஆசையுடைய பொய்த்தறவிகள் என்பதாம். உயிர்களுக்குள்ள குற்றங்களாவன—அநாதியாகத் தொடர்ந்து வரும் எல்லினை தீவினையாகிய துன்பங்களும், அத்துன்பங்களால் மேலுமேலும் வரும் பலவகைப் பிறப்புக்களிலும் பிறர் திறந்து வருந் துன்பங்களுமேயாம். குணங்களாவன - மேற்கூறிய குற்றங்களை நீக்கும் டோக ஞானமும், அவ்விரண்டால் மோகமுடைதலுமேயாம். எல்லினைப்பயம் துன்பமென்று கூறியது எதனாலென்றால், அதுவும் பிறவிக்குக் காரணபாதலாலென்க. எனவே, எல்லினையும் தீவினையும சமமென்பது காண்க. இக்கருத்துக்கொட்டி “இருவினை யொப்பு வந்தால் மலபரிபாகம்” என்றுமென்று சித்தார்த்த சாததிரைகள் பலவுறு கூறும். ஆகலால் இவ்விரண்டும அந்நாடெரி பிரப்பிப்பு நீங்கி மோகமுடைவ ரென்பது உண்மை காவின் முடிபாம்.

எ. களவென்றது காரணி வானமை யானவென்றும்

ஆற்றல புரிந்தார்தன் இல்.

(287)

(இ-ம்) களவென்று சொல்லப்படும் மயக்க அறிவினையுடையவராயிருந்தல் இதன் முன் உசனததிற கூறிய உயிர் முதலியவற்றை அளத தல்செய்யும் பெருமையை விருமபினவரிடத்து இல்லை என்பதாம். இதனால் களவு இருள்போலவும், தூவு ஒளிபோலவும் இருததலால் இவ்விரண்டும் ஒரிடத்து இருக்கமுடியாதென்பது கண்டுக்கொள்க. எனவே, களவு இருப்பார்க்குத தூவொழுக்கம் பயன்படாதென்பதும், அ உவொழுக்கமுடையவரிடத்துக் களவு இல்லையென்பது காண்க. உயிர் முதலியவற்றை அளததலாவது - பசு பதி பாசங்களின் இலக்கணங்களை வரையறைசெய்தறிதல். அறிதெலப்படையென்றால், சித்தார்த்த சாததிரை படிததால் விளவகுமென்க.

அ. அளவறிந்தார் தெஞ்சுத் தறம்பெலா விற்கும்

களவறிந்தார் தெஞ்சிற கலவு.

(288)

(இ-ம்) உயிரினது குணக் குற்றங்களை அளந்து பழகிவந்தவர் இருத யத்தில் அறம் நிலைநிற்பதுபோலக் கூடாவொழுக்கத்திற பழகிவந்தவர் இருத யத்தில் வஞ்சனையாகிய களனம் நீங்காது நிற்கும் என்பதாம். அறம்-தருமம். குணங்களையும் குற்றத்தினையும அளந்து பார்ப்பவா, குணத்திலிருக்கிற ஈனமையும் குற்றத்திலிருக்கிற தீமையும் தெரிதலால் குற்றத்தைத் தள்ளிக் குணத்தைக் கொள்ளுவரென்பது கருததி.

29. அளவல்ல செய்தாங்கிக ஶீவர் களவல்ல
மற்றைய தேற்றா தவர்.

(289)

(இ-ம்) களவொன்றும்படும் அறிதல் அல்லாமல் தாம் உணவாக உண்ணும் களி காய் சருகுகளையும், தூறவரத்தாருக்கு இல்லறத்தார் செய்யுந் தானப் பொருள்களையும் அறியாதவர் 289-ஆம் வசனத்திற் கூறிய அளவில்லாத தீய நீனைவுகளை நீனைத்து நீனைத்து அப்பொழுதே கெட்டுப் போவர் என்பதாம். எனவே, தூவிகள் களி காய் முதலியவைகளை உண்ண வேண்டுமென்பதும், அதுவல்லாமல் அறுசுவை உணவுகளை விரும்பி யுண்பாரானால் உடம்பில் திடீருண்டாகி முன் தாம் வெறுத்துவிட்ட காமத்தை அறுபவிக்கும் கருத்துடையவராவரென்பதும் யுதித்துக் கண்டுகொள்க. தீய நீனைவுகளாவன-பிறர் பொருளை வஞ்சித்தலும், அவ ஁ச்சீரையால் அப் பொருளைக் கைப்பரதலும், கைப்பற்றிய உடனே பஞ்சிசந்நிரியடிகளின் வழியே சென்று வேண்டிய வேண்டியபடியே இன்பம் அறுபவிக்குமாதும், இன்னும் பலவமாம். இது சீயவைகளை செய்தால் கேடுகருமேயல்லது நீனைத்தால் கேடுவருமென்பது “நீனைத்தலுஞ் செயதலோடொக்கும்” ஆதலாலென்க. இது பல ஆன்ரூர கூறிய கருத்து. எப்படியென்றால், ஒரு செய்கையை நீனைத்தல்லாமல் செய்பமுடியாதால் கயால் நீனைத்தலுங் கெடுதற்குக் காரணமாய்நடையாறு கண்டுகொள்க.

30. கள்வார்க்குத் தள்ளா முயிர்நிலை கள்ளார்க்குத்
தள்ளாது புத்தி வளமு.

(290)

(இ-ம்) களவசெய்து பழகிவருவாராத தாம் நீரகூற நிலையாக தம்முடனிருக்கும் உடம்பும் இவனைச் சமர்திருக்கின்றோமேயென்று அரு வருக்கும். களவு செய்வாதிருப்பாராத தூரத்தினிருக்கிற தேவருலகமும் மகிழ்ந்து வரவேண்டுகொள்ளும் என்பதாம். உடம்பு அருவருத்தல் எப்படியென்றால், உறுமையில் யமதண்டனை அடைதல் அல்லால் இம்மையிலும் தண்டனையடைதலால் அரு தன்பம் பொறுக்கமாட்டாமையென்க.

அஃதாவது, மெய்யினது தன்மை. மெய்-உண்மை. தன்மை-குணம்.

க. வாய்மை யெனப்படுவது தியானத்தின் யாதொன்றாக

தீமை யிலாத சொல்லு.

(291)

அக. திருக்குறள் மூலமும், தேளிப்பொருள் வசனமும்.

(இ-ம்) மெய்யென்று சிறப்பித்துச் சொல்லப்படுவது எதுவென்று கேட்டால், பிற உயிர்க்கு யாதொரு தீமையும் கொடாத சொற்களைச் சொல்லுதல். இதனால் கடந்ததைச் சொல்லுதல் மெய்யென்று சொல்லுவாரது அபிப்பிராயம் மறுக்கப்பட்டது. கடந்ததைச் சொல்லுதல் ஈன்மையைத் தருமானால் மெய்யாமென்பதும் தீமையைத் தருமானால் மெய்யாகாதென்பதும் கருத்து. இக்கருத்தை அடுத்த திருக்குறள் வசனத்தில் விவரமாகக் கண்டுகொள்க.

உ. பொய்மைமும் வாய்மை யிடத்த புரைதீர்த

நன்மை பயக்கு மெனின்.

(292)

(இ-ம்) பிராக்குக் குற்றம் நீங்கிய ஈன்மையை உண்டாக்குமானால் ஒருவன் சொல்லும் பொய்வாததைமும் மெய்வாததையைச் சேர்த்ததே யாம் என்பதாம். குற்றம் நீங்கிய ஈன்மை-அறம். அஃது வாததை உண்டாக்கும் வாததையாவது - கேட்கவது மரணமாவது அடையாததோருயிர் அவ விரண்டும் அடையாமற் காப்பதாகிய பொய்ச்சொல். அதற்கு உதாரணம்:- வழிச்செல்வோனாகிய ஒருவனது பொருளையும் உயிரையும் பறிப்பதாகத் தேடிவரும் திருடா இடையில் நின்ற ஒருவனை ஈக்கி இவ்வழியே ஒருவன் மூட்டை கொண்டுபோகின்றானென்று கேட்டால் வழிச்செல்வோனைக் கண்ட இவன், கேட்டபா திருடா என்று காலத்தாலும் இடத்தாலும் பிற குறிப்புக்களாலும் தெரிந்தால் இவ்வழி அவன் போகவில்லை. வேறுவழிப் போகின்றானென்று பொய்ச்சொல்த் தடுத்தல் போல்வன. இதனால், வழிச் செல்வோனுக்குப் பொருட்கேடும் உயிர்க்கேடும் வராமற் காத்தலுடன் திருடா வழிப்பறிப் பாவமும் கொலைப்பாவமும் இரண்டியும் இராசதண்டனையும் மறுமையில் யமதண்டனையும் அட்டாய்ப் காத்தலுமாகிய ஈன்மையுண்டாய்தென்று கண்டுகொள்க.

உ. தன்னொரு சறிவது பொய்யறக பொய்த்தயின்

தன்னொரு சை தன்னைச் சுயிம்.

(293)

(இ-ம்) ஒருவன் தன்னுடைய மனமறிந்த செய்கையைப் பிரிர் அறிய மாட்டாரென்று பொய் சொல்லுவானானால் அதனை அறிந்த தன்னுடைய மனமே சாட்சியாய் நின்று அப் பொய்யின் பயனாகிய துன்பத்தையடையும்

படி செய்யும் என்பதாம்.

ச. உள்ளத்தாற் பொய்யா தொழுகின் உலகத்தார்
உள்ளத்து ளெல்லாம் உளன்,

(294)

நடு-ஆம் அதி.—வாய்மை.

26

(இ-ம்) ஒருவன் தன் மனத்துக்கு ஒப்பப் பொய்சொல்லாது உட்பான் ஆனால் அவன் உயர்கதோருடைய மனத்தில், இவன் போக்கியனென்று நினைக்கும்படி இருப்பன் என்பதாம்.

ரு. மனத்தொடு வாய்க்கா மொழியிற் றவத்தொடு
தானஞ்சிய வாரிற் றல்.

(295)

(இ-ம்) ஒருவன் தன் மனத்தொடு பொருந்த உண்மையை சொல்லுவான் ஆனால் அவன் தவறாதானமும் ஒன்றாகச் செய்வாரைப் பாக்கிலும் முதன்மையடையவன் ஆவன் என்பதாம். இதனால் மனத்திலொன்றும் வாக்கிலொன்றும் பேசலாகாதென்பது கருத்து. மனத்திலொன்று வாக்கிலொன்றாவது-மனம் மெய்யென்றறிந்ததைச் சொல்லாமல் அதற்கு விரோதமாகப் பொய் பேசுதல்.

க. பொய்யாமை யனை புகழிலலை யெய்யாமை
யெல்லா அழகுத் தரும்.

(296)

(இ-ம்) ஒருவனுக்கு இமமைக்கு வேண்டும் புகழ் வருதற்குக் காரணம் பொய் சொல்லாதிருத்தலாம். அதற்குச் சமானமான காரணம் வேறில்லை. இம்மட்டோ? மறுமைக்கு யெய் வருதலால் அஃனுக்கு எல்லா அங்களையும் பொய் சொல்லா திருத்தல் கொடுக்கிற என்பதாம். அந்ததின பொருட்டாகத் துறவறத்தார உண்ணாதிருத்தல் முதலியவற்றிலும், இல்லறத்தார பொருட்டில் முதலியவற்றிலும் எய்தும் வருத்தம் பொய்சொல்லாதிருப்பார்க்கு இல்லை. ஆகவே, இவ் விருவகையாருக்கும் வேண்டும் அங்களெல்லாம் பொய்சொல்லா திருப்பவருக்குத் தாமே வந்து சேரும் என்பது கருத்து. உண்மையானிருத்தல்-பட்டினியிருத்தல்.

எ. பொய்யாமை பொய்யாமை யாற்றன் ஆய்விற்
செய்யாமை செய்யாமை உணர்.

(297)

(இ-ம்) இடைவிடாமல் பொய்சொல்லாதிருத்தலாகிய தருமத்தையே எந்தக்காலத்தும் ஒருவன் செய்ய வல்லவனுனால் அவன் மரணத்திற்கு தருமங்க

ளைச் செய்யாதிருத்தல் நல்லது என்பதாம். எப்போபென்றால், பல தருமங்களை யுஞ் செய்வது அருமையாதலால் அவை செய்யும்போது ஏதேனும் தவறுதலால் வரும் குற்றம் தனக்கில்லாமல் அந் தருமங்கள் பலவற்றையும் தானே கொடுக்கவல்லதாய் இருத்தலால் பெர்ய்சால்ஸாதிருத்தலாகிய தருமம் ஒன்றே உயர்ந்ததெனக. உயர்ந்ததென்பதற்கு உதாரணமாக, சக்கரவர்த்திகளுள் அயு திருக்குறள் மூலமும், தேளிப்பொருள் வசனிமும்.

முதலாவதெண்ணப்பட்ட அரிச்சந்திரன் சரித்திரத்தைக் கண்டுகொள்க. இதுவல்லாமல் இக் திருக்குறளுக்கு மற்றொரு பொருளுங் கூறலாம். அஃதாவது; பொய்சொல்லாதிருத்தலாகிய தருமம் உடையவனுக்கு மற்றைத்தருமங்கள் செய்தல் நல்லதாகும். அத்தருமம் இல்லாதவனுக்கு மற்றைத் தருமங்கள் செய்தல் நல்லதாகாது என்பதாம். இதனால் பொய்யுடையவன் செய்யும் தருமம் பயன்படாதென்பது கருத்து. ஏனென்றால் எல்லாக்குற்றங்களுக்கும் பொய் காரணமாயிருத்தலாலென்க. இக்கருத்தாப்பற்றியே “குற்றங்கள் யாவுக்கும் பொய் பிதாவாம்” என்றார் பிறரும். (வேதநாயகம் பிள்ளை நீதிதூல) எவ்வாக்குற்றங்கள்-கொலை, கறவு, கன், காமம், குருத்துரோகம் என்பன. இவையெல்லாம் பஞ்சமாபாதகங்கள் என்றும் பெயர்பெற்றவையாம். இப்பாதகங்களை ஐந்தாம் பொய் ஒன்று இல்லாதவனிடத்தின்புகுதமாட்டா. இதற்கு உதாரணமாக, தொன்றுதொட்டிக் கேள்வியால் அறியப்படும் கதை ஒன்றுண்டு. அஃதாவது, ஒரு நகரத்தில் மேற்கூறிய ஐந்தாபாதகங்களை யுஞ் செய்யுங் கொடியனொருவன் இருந்தான். அவனால் மற்றெல்லாரும் பெருந்தன்பமடைந்திருக்கும் காலத்தில் உபதேச குரு ஒருவர் வந்தனா. அவரை அவ்வூராரெல்லாரும் வந்தனை வழிபாடு செய்து மந்திரோபதேசம் பெற்றுக்கொண்டபின் இன்னும் யாராவது உபதேசம் பெறவேண்டியவரிருந்தால் வரவழையுங்கொன்னது குரு கட்டினையிட்டனர். அக்கட்டளைப்படி போய்ப் பஞ்சமாபாதகளை யழித்ததா. அவன், “உங்களுக்கெல்லாம் என்ன உபதேசித்ததா” என்று கேட்டான். “எங்களுக்கெல்லாம் கொலை முதலிய அஞ்சு பாதகங்களை யும் செய்யக்கூடாதென்று உபதேசித்ததா” என்று அவர் சொல்லுதலும், அவன் அவ்வைந்தும் செய்யாதிருக்க என்றாலாகாது, நான் வரமாட்டேனென்றான். இதைக் குருவினிடம் போய்ச்சொல்லினார். அவர் அவ்வைந்தும் அல்லாத ஒன்றை உபதேசிக்கிறேன். அவனை யழித்துவாருமென்றனா. அவ்விதமே சொல்லி அவனை அழித்தத்க் கொண்டு வந்த விட்டனர். அவனை ரோக்கி உன் கருத்தப்படி கொலை முதலிய ஐந்தைட்டுச் செய்துகொள்ளலாம். ௧௫௪ ௧௫௫ ௧௫௬ ௧௫௭ ௧௫௮ ௧௫௯ ௧௬௦ ௧௬௧ ௧௬௨ ௧௬௩ ௧௬௪ ௧௬௫ ௧௬௬ ௧௬௭ ௧௬௮ ௧௬௯ ௧௭௦ ௧௭௧ ௧௭௨ ௧௭௩ ௧௭௪ ௧௭௫ ௧௭௬ ௧௭௭ ௧௭௮ ௧௭௯ ௧௮௦ ௧௮௧ ௧௮௨ ௧௮௩ ௧௮௪ ௧௮௫ ௧௮௬ ௧௮௭ ௧௮௮ ௧௮௯ ௧௯௦ ௧௯௧ ௧௯௨ ௧௯௩ ௧௯௪ ௧௯௫ ௧௯௬ ௧௯௭ ௧௯௮ ௧௯௯ ௨௦௦ ௨௦௧ ௨௦௨ ௨௦௩ ௨௦௪ ௨௦௫ ௨௦௬ ௨௦௭ ௨௦௮ ௨௦௯ ௨௧௦ ௨௧௧ ௨௧௨ ௨௧௩ ௨௧௪ ௨௧௫ ௨௧௬ ௨௧௭ ௨௧௮ ௨௧௯ ௨௨௦ ௨௨௧ ௨௨௨ ௨௨௩ ௨௨௪ ௨௨௫ ௨௨௬ ௨௨௭ ௨௨௮ ௨௨௯ ௨௩௦ ௨௩௧ ௨௩௨ ௨௩௩ ௨௩௪ ௨௩௫ ௨௩௬ ௨௩௭ ௨௩௮ ௨௩௯ ௨௪௦ ௨௪௧ ௨௪௨ ௨௪௩ ௨௪௪ ௨௪௫ ௨௪௬ ௨௪௭ ௨௪௮ ௨௪௯ ௨௫௦ ௨௫௧ ௨௫௨ ௨௫௩ ௨௫௪ ௨௫௫ ௨௫௬ ௨௫௭ ௨௫௮ ௨௫௯ ௨௬௦ ௨௬௧ ௨௬௨ ௨௬௩ ௨௬௪ ௨௬௫ ௨௬௬ ௨௬௭ ௨௬௮ ௨௬௯ ௨௭௦ ௨௭௧ ௨௭௨ ௨௭௩ ௨௭௪ ௨௭௫ ௨௭௬ ௨௭௭ ௨௭௮ ௨௭௯ ௨௮௦ ௨௮௧ ௨௮௨ ௨௮௩ ௨௮௪ ௨௮௫ ௨௮௬ ௨௮௭ ௨௮௮ ௨௮௯ ௨௯௦ ௨௯௧ ௨௯௨ ௨௯௩ ௨௯௪ ௨௯௫ ௨௯௬ ௨௯௭ ௨௯௮ ௨௯௯ ௩௦௦ ௩௦௧ ௩௦௨ ௩௦௩ ௩௦௪ ௩௦௫ ௩௦௬ ௩௦௭ ௩௦௮ ௩௦௯ ௩௧௦ ௩௧௧ ௩௧௨ ௩௧௩ ௩௧௪ ௩௧௫ ௩௧௬ ௩௧௭ ௩௧௮ ௩௧௯ ௩௨௦ ௩௨௧ ௩௨௨ ௩௨௩ ௩௨௪ ௩௨௫ ௩௨௬ ௩௨௭ ௩௨௮ ௩௨௯ ௩௩௦ ௩௩௧ ௩௩௨ ௩௩௩ ௩௩௪ ௩௩௫ ௩௩௬ ௩௩௭ ௩௩௮ ௩௩௯ ௩௪௦ ௩௪௧ ௩௪௨ ௩௪௩ ௩௪௪ ௩௪௫ ௩௪௬ ௩௪௭ ௩௪௮ ௩௪௯ ௩௫௦ ௩௫௧ ௩௫௨ ௩௫௩ ௩௫௪ ௩௫௫ ௩௫௬ ௩௫௭ ௩௫௮ ௩௫௯ ௩௬௦ ௩௬௧ ௩௬௨ ௩௬௩ ௩௬௪ ௩௬௫ ௩௬௬ ௩௬௭ ௩௬௮ ௩௬௯ ௩௭௦ ௩௭௧ ௩௭௨ ௩௭௩ ௩௭௪ ௩௭௫ ௩௭௬ ௩௭௭ ௩௭௮ ௩௭௯ ௩௮௦ ௩௮௧ ௩௮௨ ௩௮௩ ௩௮௪ ௩௮௫ ௩௮௬ ௩௮௭ ௩௮௮ ௩௮௯ ௩௯௦ ௩௯௧ ௩௯௨ ௩௯௩ ௩௯௪ ௩௯௫ ௩௯௬ ௩௯௭ ௩௯௮ ௩௯௯ ௪௦௦ ௪௦௧ ௪௦௨ ௪௦௩ ௪௦௪ ௪௦௫ ௪௦௬ ௪௦௭ ௪௦௮ ௪௦௯ ௪௧௦ ௪௧௧ ௪௧௨ ௪௧௩ ௪௧௪ ௪௧௫ ௪௧௬ ௪௧௭ ௪௧௮ ௪௧௯ ௪௨௦ ௪௨௧ ௪௨௨ ௪௨௩ ௪௨௪ ௪௨௫ ௪௨௬ ௪௨௭ ௪௨௮ ௪௨௯ ௪௩௦ ௪௩௧ ௪௩௨ ௪௩௩ ௪௩௪ ௪௩௫ ௪௩௬ ௪௩௭ ௪௩௮ ௪௩௯ ௪௪௦ ௪௪௧ ௪௪௨ ௪௪௩ ௪௪௪ ௪௪௫ ௪௪௬ ௪௪௭ ௪௪௮ ௪௪௯ ௪௫௦ ௪௫௧ ௪௫௨ ௪௫௩ ௪௫௪ ௪௫௫ ௪௫௬ ௪௫௭ ௪௫௮ ௪௫௯ ௪௬௦ ௪௬௧ ௪௬௨ ௪௬௩ ௪௬௪ ௪௬௫ ௪௬௬ ௪௬௭ ௪௬௮ ௪௬௯ ௪௭௦ ௪௭௧ ௪௭௨ ௪௭௩ ௪௭௪ ௪௭௫ ௪௭௬ ௪௭௭ ௪௭௮ ௪௭௯ ௪௮௦ ௪௮௧ ௪௮௨ ௪௮௩ ௪௮௪ ௪௮௫ ௪௮௬ ௪௮௭ ௪௮௮ ௪௮௯ ௪௯௦ ௪௯௧ ௪௯௨ ௪௯௩ ௪௯௪ ௪௯௫ ௪௯௬ ௪௯௭ ௪௯௮ ௪௯௯ ௫௦௦ ௫௦௧ ௫௦௨ ௫௦௩ ௫௦௪ ௫௦௫ ௫௦௬ ௫௦௭ ௫௦௮ ௫௦௯ ௫௧௦ ௫௧௧ ௫௧௨ ௫௧௩ ௫௧௪ ௫௧௫ ௫௧௬ ௫௧௭ ௫௧௮ ௫௧௯ ௫௨௦ ௫௨௧ ௫௨௨ ௫௨௩ ௫௨௪ ௫௨௫ ௫௨௬ ௫௨௭ ௫௨௮ ௫௨௯ ௫௩௦ ௫௩௧ ௫௩௨ ௫௩௩ ௫௩௪ ௫௩௫ ௫௩௬ ௫௩௭ ௫௩௮ ௫௩௯ ௫௪௦ ௫௪௧ ௫௪௨ ௫௪௩ ௫௪௪ ௫௪௫ ௫௪௬ ௫௪௭ ௫௪௮ ௫௪௯ ௫௫௦ ௫௫௧ ௫௫௨ ௫௫௩ ௫௫௪ ௫௫௫ ௫௫௬ ௫௫௭ ௫௫௮ ௫௫௯ ௫௬௦ ௫௬௧ ௫௬௨ ௫௬௩ ௫௬௪ ௫௬௫ ௫௬௬ ௫௬௭ ௫௬௮ ௫௬௯ ௫௭௦ ௫௭௧ ௫௭௨ ௫௭௩ ௫௭௪ ௫௭௫ ௫௭௬ ௫௭௭ ௫௭௮ ௫௭௯ ௫௮௦ ௫௮௧ ௫௮௨ ௫௮௩ ௫௮௪ ௫௮௫ ௫௮௬ ௫௮௭ ௫௮௮ ௫௮௯ ௫௯௦ ௫௯௧ ௫௯௨ ௫௯௩ ௫௯௪ ௫௯௫ ௫௯௬ ௫௯௭ ௫௯௮ ௫௯௯ ௬௦௦ ௬௦௧ ௬௦௨ ௬௦௩ ௬௦௪ ௬௦௫ ௬௦௬ ௬௦௭ ௬௦௮ ௬௦௯ ௬௧௦ ௬௧௧ ௬௧௨ ௬௧௩ ௬௧௪ ௬௧௫ ௬௧௬ ௬௧௭ ௬௧௮ ௬௧௯ ௬௨௦ ௬௨௧ ௬௨௨ ௬௨௩ ௬௨௪ ௬௨௫ ௬௨௬ ௬௨௭ ௬௨௮ ௬௨௯ ௬௩௦ ௬௩௧ ௬௩௨ ௬௩௩ ௬௩௪ ௬௩௫ ௬௩௬ ௬௩௭ ௬௩௮ ௬௩௯ ௬௪௦ ௬௪௧ ௬௪௨ ௬௪௩ ௬௪௪ ௬௪௫ ௬௪௬ ௬௪௭ ௬௪௮ ௬௪௯ ௬௫௦ ௬௫௧ ௬௫௨ ௬௫௩ ௬௫௪ ௬௫௫ ௬௫௬ ௬௫௭ ௬௫௮ ௬௫௯ ௬௬௦ ௬௬௧ ௬௬௨ ௬௬௩ ௬௬௪ ௬௬௫ ௬௬௬ ௬௬௭ ௬௬௮ ௬௬௯ ௬௭௦ ௬௭௧ ௬௭௨ ௬௭௩ ௬௭௪ ௬௭௫ ௬௭௬ ௬௭௭ ௬௭௮ ௬௭௯ ௬௮௦ ௬௮௧ ௬௮௨ ௬௮௩ ௬௮௪ ௬௮௫ ௬௮௬ ௬௮௭ ௬௮௮ ௬௮௯ ௬௯௦ ௬௯௧ ௬௯௨ ௬௯௩ ௬௯௪ ௬௯௫ ௬௯௬ ௬௯௭ ௬௯௮ ௬௯௯ ௭௦௦ ௭௦௧ ௭௦௨ ௭௦௩ ௭௦௪ ௭௦௫ ௭௦௬ ௭௦௭ ௭௦௮ ௭௦௯ ௭௧௦ ௭௧௧ ௭௧௨ ௭௧௩ ௭௧௪ ௭௧௫ ௭௧௬ ௭௧௭ ௭௧௮ ௭௧௯ ௭௨௦ ௭௨௧ ௭௨௨ ௭௨௩ ௭௨௪ ௭௨௫ ௭௨௬ ௭௨௭ ௭௨௮ ௭௨௯ ௭௩௦ ௭௩௧ ௭௩௨ ௭௩௩ ௭௩௪ ௭௩௫ ௭௩௬ ௭௩௭ ௭௩௮ ௭௩௯ ௭௪௦ ௭௪௧ ௭௪௨ ௭௪௩ ௭௪௪ ௭௪௫ ௭௪௬ ௭௪௭ ௭௪௮ ௭௪௯ ௭௫௦ ௭௫௧ ௭௫௨ ௭௫௩ ௭௫௪ ௭௫௫ ௭௫௬ ௭௫௭ ௭௫௮ ௭௫௯ ௭௬௦ ௭௬௧ ௭௬௨ ௭௬௩ ௭௬௪ ௭௬௫ ௭௬௬ ௭௬௭ ௭௬௮ ௭௬௯ ௭௭௦ ௭௭௧ ௭௭௨ ௭௭௩ ௭௭௪ ௭௭௫ ௭௭௬ ௭௭௭ ௭௭௮ ௭௭௯ ௭௮௦ ௭௮௧ ௭௮௨ ௭௮௩ ௭௮௪ ௭௮௫ ௭௮௬ ௭௮௭ ௭௮௮ ௭௮௯ ௭௯௦ ௭௯௧ ௭௯௨ ௭௯௩ ௭௯௪ ௭௯௫ ௭௯௬ ௭௯௭ ௭௯௮ ௭௯௯ ௮௦௦ ௮௦௧ ௮௦௨ ௮௦௩ ௮௦௪ ௮௦௫ ௮௦௬ ௮௦௭ ௮௦௮ ௮௦௯ ௮௧௦ ௮௧௧ ௮௧௨ ௮௧௩ ௮௧௪ ௮௧௫ ௮௧௬ ௮௧௭ ௮௧௮ ௮௧௯ ௮௨௦ ௮௨௧ ௮௨௨ ௮௨௩ ௮௨௪ ௮௨௫ ௮௨௬ ௮௨௭ ௮௨௮ ௮௨௯ ௮௩௦ ௮௩௧ ௮௩௨ ௮௩௩ ௮௩௪ ௮௩௫ ௮௩௬ ௮௩௭ ௮௩௮ ௮௩௯ ௮௪௦ ௮௪௧ ௮௪௨ ௮௪௩ ௮௪௪ ௮௪௫ ௮௪௬ ௮௪௭ ௮௪௮ ௮௪௯ ௮௫௦ ௮௫௧ ௮௫௨ ௮௫௩ ௮௫௪ ௮௫௫ ௮௫௬ ௮௫௭ ௮௫௮ ௮௫௯ ௮௬௦ ௮௬௧ ௮௬௨ ௮௬௩ ௮௬௪ ௮௬௫ ௮௬௬ ௮௬௭ ௮௬௮ ௮௬௯ ௮௭௦ ௮௭௧ ௮௭௨ ௮௭௩ ௮௭௪ ௮௭௫ ௮௭௬ ௮௭௭ ௮௭௮ ௮௭௯ ௮௮௦ ௮௮௧ ௮௮௨ ௮௮௩ ௮௮௪ ௮௮௫ ௮௮௬ ௮௮௭ ௮௮௮ ௮௮௯ ௮௯௦ ௮௯௧ ௮௯௨ ௮௯௩ ௮௯௪ ௮௯௫ ௮௯௬ ௮௯௭ ௮௯௮ ௮௯௯ ௯௦௦ ௯௦௧ ௯௦௨ ௯௦௩ ௯௦௪ ௯௦௫ ௯௦௬ ௯௦௭ ௯௦௮ ௯௦௯ ௯௧௦ ௯௧௧ ௯௧௨ ௯௧௩ ௯௧௪ ௯௧௫ ௯௧௬ ௯௧௭ ௯௧௮ ௯௧௯ ௯௨௦ ௯௨௧ ௯௨௨ ௯௨௩ ௯௨௪ ௯௨௫ ௯௨௬ ௯௨௭ ௯௨௮ ௯௨௯ ௯௩௦ ௯௩௧ ௯௩௨ ௯௩௩ ௯௩௪ ௯௩௫ ௯௩௬ ௯௩௭ ௯௩௮ ௯௩௯ ௯௪௦ ௯௪௧ ௯௪௨ ௯௪௩ ௯௪௪ ௯௪௫ ௯௪௬ ௯௪௭ ௯௪௮ ௯௪௯ ௯௫௦ ௯௫௧ ௯௫௨ ௯௫௩ ௯௫௪ ௯௫௫ ௯௫௬ ௯௫௭ ௯௫௮ ௯௫௯ ௯௬௦ ௯௬௧ ௯௬௨ ௯௬௩ ௯௬௪ ௯௬௫ ௯௬௬ ௯௬௭ ௯௬௮ ௯௬௯ ௯௭௦ ௯௭௧ ௯௭௨ ௯௭௩ ௯௭௪ ௯௭௫ ௯௭௬ ௯௭௭ ௯௭௮ ௯௭௯ ௯௮௦ ௯௮௧ ௯௮௨ ௯௮௩ ௯௮௪ ௯௮௫ ௯௮௬ ௯௮௭ ௯௮௮ ௯௮௯ ௯௯௦ ௯௯௧ ௯௯௨ ௯௯௩ ௯௯௪ ௯௯௫ ௯௯௬ ௯௯௭ ௯௯௮ ௯௯௯ ௧௦௦௦

பொய்மட்டுஞ் சொல்லாதிருப்பாயாக என்று உபதேசஞ்செய்துவிட்டுப் போயினார். அவர் சென்றபின் அன்றிரவில் பஞ்சமா பாதகன் இராசா அரண்மனையிற் களவு செய்ய நடுசசாமவேளையிற் புறப்பட்டுப் போகும் போது அரண்மனை வேலைக்காரன் ஒருவன் தன்னெதிரே வரக்கண்டு இவன் இடேராம் எவருப்போகின்றாயென்று கேட்டால் குறித்துப்போகிற காரியத்தை மறைததும் பொய்தானே சொல்லவேண்டும், ஆதலால் இதை வேலையை விட்டுவிட வேண்டுமென்று உறுதிப்படுத்தி வீட்டுக்குச் சென்று 100-ஆம் அதி.—வாய்மை. யுக்

இப்படியே ஒவ்வொன்றக்கும் வரும் இடையூறுகளுக்கெல்லாம் பொய் சொல்ல வேண்டுமென்று நினைத்து எல்லாப் பாதகங்களையும் விட்டொழிந்தான் என்பதாம்.

அ. புறத்தாய்மை நீரா னமையும் அகத்தாய்மை வாய்மையாற் காணப் பரிம். (298)

(இ-ம்) உடம்பு பரிசுததப்படுதல் நீரின ஊண்டாகும். மனம் பரிசுததப்படுதல் வாய்மை (உண்மை) யால் உண்டாகும் என்பதாம். ஆகவே, உடம்பு சுததப்படுதற்கு எல்லாமல் நேறிவலை யென்பதும் மனம் சுததப்படுதற்கு வாயமையல்லாமல் நேறிவலை என்பதும் கண்டு காண்க.

க. எல்லா விளக்கும் விளக்கல்ல சான்றோர்க்குப் பொய்யா விளக்கே விளக்கு. (299)

(இ-ம்) புத்ததிருளால் போக்கும உலகத்தாருடைய சூரியன், சந்திரன், அக்கினியாகிப் விளக்குக. எல்லாம் அறிவடைவாரது அகத்திருள் போக்குதற்கு விளக்காகமாட்டா. தேறு ஏது விளக்காகுமென்றால், பொய் சொல்லாதிருத்தலாகிய ஒன்றே விளக்காகும் என்பதாம். அகத்திருளாவது - அறிவாமை. மேற்கூறிய சூரியன் முதலிய ஆனதும் விளக்காகா வென்பது அகத்திருளால் போக்க மாட்டாமையாலென்க. இது வல்லாமல் வேறொரு பொருள் கூறுதலுமுண்டு. அஃதாவது, அறிவடையார்க்குக் கல்வி முதலிய கூறாள் வரும் விளக்கமெல்லாம் விளக்கமல்ல. பொய் சொல்லாதிருத்தலால் வரும் விளக்கமே விளக்கமென்பது. விளக்கம் - எல்லாரும் புகழ்த் தெடுத்துப் பேசுதல்.

க௦. யாடுமய்யாக் கண்டவற்று எரிவலை யெனைத்தொன்றும் வாய்மையி னல்ல பிற. (300)

(இ-ம்) காம் ஒன்றை மற்ருன்றாகக் காணப்பட்ட மயக்கமில்லாமல் உச்சநதை உள்ளபடியே யறியப்பட். மயந்தலகரிற் பார்க்கும்போது உடமை (மம்) ம்னும் உயாகிய அரம் (உருமம்) மீ - டு இலலை யென்ப தாம். மெய்த்துல்கள் - மயக்கம நீக்கிய இலலை அருளாற் சொல்லப்பட்ட ஆகய்க்கள்.

12

கூ0 திருக்குறள் மூலமும், தேளிப்போருள் வசனமும்.

31-ஆம் அதிகம்—வெருளாமை.

அஃதாவது, கோபத்தைச் செயதற்குக் காரணம் ஒருவனிடத்திருந்த போதிலும் அதனைச் செய்யாதிருத்தல்.

க. செல்லிடத்துக் காப்பான் சினங்காப்பான் அல்லிடத்துக் காக்கிலென் காவாக்கா லென். (301)

(இ-ம்) தன் கோபம் பலிக்குமிடத்துச் செல்லவொட்டாமல் தடுப்ப வனை அருளால் தடுப்பவனாவான். பலியாத இடத்துத் தடுத்தாலென்ன பயன், தடுக்காதிருந்தா லென்ன பயன் என்பதாம். பலிக்குமிடம் - தனக்கு மெலிந்தவர். பலியாத இடம் - தனக்கு மேற்பட்டவர். வலியவரிடத்துக் கோபத்தைச் செலுத்தினால் அக்கோபஞ் செல்லாது. ஆதலால், அவரிடத்துக் காத்தலாற் பயனில்லை. காத்தல் - இவ்விடத்துக் கோபத்தைத் தடுத்தல். இக்கருத்துப் பற்றியே “வலியவ னிடத்து மொத்தான் மாட்டினும் வெருளி காத்தல், பொலிவுசே ரறம் தென்னப் பொருந்துறாது” எனறார் ஒரு பெரியார். (பிரபுலிங்ககலீலை, சித்தராமையர்க்கி 59)

உ. செல்லா இடத்துச் சினந்தீது செல்லிடத்தும் இல்லதனிற் றிய பிற. (302)

(இ-ம்) ஒருவன் கோபமானது தன்னைப் பார்க்கினும் வலியவரிடத்துச் சென்றால் தனக்கே றீங்கு வரும். தனக்குக் கீழ்ப்பட்ட எளியாரிடத்துச்

சென்றால் அதைப்பார்க்கினும் தீயவை வேறில்லை யென்பதாம். எப்படி யென்றால், வலியவரிடத்துச் செலுத்திய கோபம் பலியாமல் தான் தேர்ந்துப் போதலால் அவமானமாகிய துன்பம் ஒன்றே தரும். எனியவரிடத்துச் செலுத்திய கோபம் இம்மையில் பழியும், மறுமையில் பாவமும் தரும் என்பதாம். எனவே, ஒருவரிடத்துக் கோபஞ் செலுத்தலாகாதென்பது கருத்து.

௩. மறத்தல் வெகுளியை யார்மாட்டும் தீய

பிறத்தல் அதனால் வரும்.

(303)

(இ-ம்) தனக்கு உயர்ந்தவர், சமீனமானவர், தாழ்த்தவரென்றும் மூலகையாரிடத்தும் கோபஞ்செய்தலை மறந்துவிடவேண்டும். ஏனென்றால், தீய நினைவுகளெல்லாம் அக்கோபத்தாலுண்டாதலால் என்பதாம்.

௪. நகையு முவகையுங் கொல்லுஞ் சினத்திற்

பகையும் உள்கீவா பிற.

(304)

நக-ஆம் அநி.—வேதுளாமை.

கக

(இ-ம்) தறவிகளுக்கு அருளாலுண்டாகிய முகமலர்ச்சியையும் மனத்தினிடத்துண்டாகிய மழிச்சியையும் அழித்துவிடும் கோபத்தைப் பார்க்கினும் உயர்ந்த வேறு பகைகளும் உண்டோ? இல்லை என்பதாம். பிறவித்துன்பத்தைக் கொடுத்தலால் கோபம் உயர்ந்த பகையாயிற்று. இக்கருத்துப் பற்றி "கோபமே பிறவியைக் கொடுக்குங் கொள்கலம்" என்றார் பெரியார்.

௫. தன்னைத்தான் காக்கிற் சினங்காக்க காவாக்காற்

றன்னையே கொல்லுஞ் சினம்.

(305)

(இ-ம்) தன்னைத் துன்பமெய்தாமல் ஒருவன் காக்க நினைத்தானானால் தன்னிடத்துக் கோபம் வராமல் தடுத்தாக்கொள்ளவேண்டும். தடுக்காவிட்டால் அக்காபமானது தன்னையே கெடுக்கும் கொடுந்துன்பங்களைக் கொடுக்குமென்பதாம். தன்னைக் கெடுத்த வெப்படி யென்றால், நினைத்த காரியமெல்லாம் நினைததபடி கைகூடச்செய்யும் தவத்தைப் பிறருக்குச் சாபங் கொடுக்கும்பொருட்டு இழுத்துவிட்டு துன்பமும் தவமுற்றுகையால் பிறவித்துன்பமும் அதுபலிக்கச்செய்தல் என்க.

௬. சினமென்னும் சேர்ந்தாரைக் கொல்லி யினமென்னும்

ஏமப் புணையைச் சும்.

(306)

(இ-ம்) துறந்தவர்களுடைய கோபமாகிய நெருப்பானது தான் தோன் றுவதற்கிடமாயிருந்த அவரையும் அவருக்கினமாய் யோகஞானங்களாற் பெரி யராயினர் கூறும் உறுதிச்சொற்களையும் சுமம் என்பதாம். சருத்து-கோப முடையாரைப் பிறவியாகிய கடலுள் வீழாமல் எடுக்க வருகின்ற இன்பத் தைத் தரும் பெரியாரது உபதேச வார்த்தையாகிய மரக்கலத்தை அக் கோப மாகிய நெருப்பு எடுக்கவொட்டாமல் கெடுக்கும் என்பது, இதனால் கோப முடையார் பெரியார் சொல்லியும் கேட்கமாட்டாரென்பது கண்டுகொள்க. கோபமுடையாரைக் கோபம் சுடுதல் என்பதற்குப் பொருள்-பிறவிக்கடலுள் னே தள்ளுதல். பெரியாரைச் சுடுதல் என்பதற்குப் பொருள்-அவர் உபதேச மொழியை விலக்குதல்.

எ. சினத்தைப் பொருளென்று கொண்டவன் கேடு

நிலத்தறைந்தான் கைபிழையா தற்று.

(307)

(இ-ம்) கோபத்தைத் தன்னுடைய வலிமையைக் காட்டும் குண மென்று தன்னிடத்துக் கொண்டவனது வலிமை கெடுதல், தரையிலடித்த வன் கையானது தரையில் வந்து படுதல் தவறாததுபோலத் தவறமாட்டாது

கூஉ. தீருக்குறள் மூலமும், தேளிப்பொருள் வசனமும்.

என்பதாம். நிலத்திலடித்தவன் கை புண்படுதல்போலக் கோபஞ்செய்தவன் துன்புறுவென்பது இக்கே யூகிக்கத்தக்கது.

அ. இணரெரி தோய்வன்ன இன்னு செயினும்

புணரின் வெகுளாமை தன்று.

(308)

(இ-ம்) பல பிளவுபட்டெரியும் அக்கினி வந்து தன்மேற் பட்டாற் போலுவ கொடு துன்பத்தைத் தனக்கொருவன் செய்தாலும் அவனைத் தானும் கோபஞ்செய்யாதிருத்தல முடியாமானால் அது தல்லது என்பதாம். முடியாமானெனவே, முடியுது அருமைவென்பது காண்க. புணரினென்ப தர்கு-தன்னா கோபஞ்செய்யப்படுவார் தனனிடத்தில் வந்து தாம் மூன் செய்தது குராமென்று சொல்லி உறுதிவந்தால் அவரைக் கோபியாதிருத் தல் தல்லதென்ற பொருள் கூறு அருமுண்டி. அல்து அஃதவய சிப்பிலைய யாம்.

கூ. உள்ளிய எல்லா முடனெய்தும் உள்ளத்தால்
உள்ளான் வெகுளி யெனின்.

(309)

(இ-ம்) தவளுசெடகின்ரவன் தன்னுடைய மனததால் கோபத்தை
நீளையாதிருப்பானால் தான் எண்ணிய எல்லா பலகளையும் ஒருமிக்கப்
பெறுவன் எனபதாம். கோபமில்லாத மனம் அருளுடைய மனமாதலால்,
அம் மனத்தால் நீளாததையெல்லாம் கைகூட்டுமென்பது கருத்தி.

க0. இறந்தா றறந்தா ரணயர் சிவத்தைத்
துறந்தார் துறந்தார் துணை.

(310)

(இ-ம்) கோபத்தினிடத்தே அளவகடாது ின்ரவர் உயிரிருந்தாரான
லும் செத்தவரோ டொப்பாடர். அக் கோபத்தை நீக்கினவா இறந்தற்குரிய
ரானலும் இறத்தலை நீக்கினவரோ டொப்பாடா எனபதாம். இதனை கோப
முடையவா தவததாற் பிரயோசன மில்லை டென்பது கருத்தி. இறத்தலை
நீக்கினவா-மோக்ஷமடை-தடா.

32-ஆம் அதி.—இன்னு செய்யாமை.

அஃதாவது, தனக்குப் பிரயோசனம் கருதியாவது கோபம் பற்றியாவது
சோர்வாலாவது பிரவுயிருக்குத் துன்பஞ்செய்யா திருத்தல். சோர்வு-
அறியாமை:

௩௩-ஆம் அதி.—இன்னு செய்யாமை.

௧௩௩

க. சிறப்பினுஞ் செல்வம் பெரினும் பிறர்க்கின்ன
செய்யாமை மாசற்றார் கோள்.

(311)

(இ-ம்) பிறருக்குத் துன்பஞ்செய்தலால் எல்லாரும் நன்கு மதிக்கப்
படுஞ் செல்வத்தைத் தாம் பெறலாமானலும், அத்துன்பத்தைச் செய்யா
திருத்தலே தூலறிவால் காமம் வெகுளி மயக்கமென்று சொல்லப்பட்ட
மூன்று குற்றங்களையும் நீக்கியவரது கொள்கை என்பதாம். என்னென்றால்,
பிறர்க்குத் துன்பஞ்செய்தலாகிய கெட்ட வழியால் வந்தபொருள் தமக்குப்
பழிபாவங்களைக் கொடுத்துவிட்டுத் தம்மிடத்து முன்னிருந்த பொருளை
யும் தன்னுடன் கூட்டிக் காண்டு தான் வந்த வழியே போயவிடும் ஆதலால்

என்க. எனவே, மேற்கூறிய மூன்று குறாக்கள் நீக்காதவரை பிரிக்குத் துன்பஞ் செய்வது துணிவானபது கண்டு கொள்க. காடம்-பிராமணைவியுடைய இச்சித்தல. வெகுளி-கோபம். மூக்கம்-ஒன்றை மூட்டாமை கக் காண்பது.

உ. கறுத்தின்று செய்தவக் கண்ணுடையத்தின்று செய்யாமை மாசற்றார் போள்.

(312)

(இ-ம்) தம்மிடத்திற் கோபங்கொண்டு ஒருவன் துன்பத்தைச் செய்தவிடத்தும் தாம் அங்குக்குத் திருப்பத துன்பஞ் செய்துவிடாதிருத்தலும் மேற்கூறிய முக்குற்றங்களை மீக்கியவரது கொள்கை என்பதாம். தமக்குத் துன்பஞ்செய்தவனுக்குத் துன்பஞ்செய்தார் குற்றமென்ன வென்றால், தாமும் அ-வேண்டாததவ ராதலால் முக்குற்றங்களை மீக்கியவரென்று சொல்லப்படுகிறபடி பொய்வீடுதல் என்க.

ங. செய்யாமற் செற்றார்க்கும் இன்புத செய்தபின் உய்யா விழும் தரும்.

(313)

(இ-ம்) தான முன்பு ஒரு துன்பத்தைச் செய்யாதிருக்க, அகாரணமாகத் தனக்குத் துன்பஞ்செய்தவருக்கும் தான் துன்பத்தைச் செய்தால் அது செய்கையானது கடக்க முடியாத துன்பத்தைப் பின்பு தனக்குக் கொடுக்கும்படி பதாம். கடக்கமுடியாத துன்பமெனாத-பிரா தன்னை அகாரணமாகத் துன்பஞ்செய்தவரோடானார்க்கி அது தித்ததுப் பேசுதல்.

ச. இன்னுசெய்த தாயை யொறுத்த லவரானா நன்னயமு செயது விடல்.

(314)

(இ-ம்) தமக்குத் துன்பஞ்செய்தவரை அறிவுடையார் தண்டித்தலாவது, அவர் வெட்கமடையும்படி இனிய சந்தோஷங்களைச் செய்து அவர்

கசு தீருக்குறள் மூலமும், தேளிப்பொருள் வசனமும்.

செய்த துன்பத்தையும், அவரைக் கோபிக்கும் கோபத்தையும் மறந்துவிட வேண்டுமென்பதாம். வெட்கமடைதலாவது, இவ்வளவு கன்மை செய்தவருக்கு நாம் தீமை செய்தோமே என்று மனம் வருந்தி அவர் தம் முன்பு முகம் வாடி நின்றல்.

டு. அறிவினா னுருவ துண்டோ பிறிதீனைய தன்னையப்போற் போற்றுக கடை.

(315)

(இ-ம்) வேறே ருயிர்க்கு வந்த துன்பத்தைத் தமக்குவந்த துன்பத் தைப்போல நினைந்து தவத்தாலுயர்ந்தோர் லிலக்காவிட்டால் உயிர் முதலிய பொருள்சீனை உள்ளபடி தெரிந்தஅவரிவாலாகும் பயன் இல்லையென்பதாம். ஆகவே, தம்முயிரைப்போலப் பிரயிரை நினைப்பது உயர்ந்தோரறிவாலாகும் பயனென்பது கண்டுகொள்க. பயன்-பிரயோசனம். இதுபற்றியே, தன்னுயிரைப்போல மன்னுயிரைக் காப்பவென்று அரசனை வித்து ஊன்கள் பாடினார். உயிர் முதலிய பொருள்-பசு பதி பாசம். பசு என்பது பாசத்தார் கட்டுப்பட்ட உயிர். பதி என்பது இறைவன். பாசமென்பது பசுவாகிய உயிரைக் கட்டுப்படுத்தி நிற்கும் ஆண்டமலம்.

க. இன்னு எனத்தா னுணர்ந்தவை துன்னுமை வேண்டும் பிறர்கட் செயல். (316)

(இ-ம்) மக்களுயிரு (மனிதரு) க்குத் துன்பந தாத்தக்கவை யென்று தன் மனத்தால் தானறிந்த கொடிய செய்கைகளைப் பிரரிடத்துச் செய்வதை அறிவாலுயர்ந்தோர் அடக்கிக்கொள்ளவேண்டும் என்பதாம்.

ஏ. எனைத்தானு மெஞ்ஞான்றும் யார்க்கு மனத்தானு மாணசெய் யாமை தலை. (317)

(இ-ம்) மனத்தாலாகுந் தீச்செயல்களாகிய துன்பங்களை எல்லாரிடத்தும் எந்தக் காலத்துஞ் சிறிதானாலும் செய்யாநிருத்தல் முதன்மையான அறம் (தருமம்) என்பதாம். மனத்தாலாகும் தீச்செயலென்றது, மனம் நிலையாமல் ஒன்றுஞ் செய்யமுடியாதென்பது அறிவித்தற்கு என்க. சிறிதும் செய்யாநிருக்கவேண்டுமென்று வற்புறுத்திக் கூறியது, சிறிது செய்யதாலும் பெரிய பாவமாம் என்பதறிவித்தற்கு என்க.

அ. தன்னுயிர்க் கின்னாமை தானறிவா னென்கொலோ மன்னுயிர்க் கின்னா செயல். (318)

நீநீ-ஆம் அதி.—கொல்லாமை. கூடு

(இ-ம்) பிறர் தனக்குச் செய்யுந் தீச்செயல்களைத் தான் துன்பமென்று அதுபவித்தறிந்தவன், நிலையாகிய பிறவுயிருக்கு அத்தீச்செயல்களாகிய துன்பங்களைத் தான் செய்வது என்ன காரணம்பற்றியோ தெரியாது

என்பதாம். இதனால், துன்பமதுபவித்தறிந்தவன் பிறருக்குத் துன்பஞ் செய்தல் பிராயச்சித்தமில்லாத குற்றமென்றறிந்துகொள்க. பிராயச்சித்தம்-பரிகாரம்.

க. பிறர்க்கினனா முற்பகற் செய்யிற் றமக்கினனா
பிற்பகற றுமே வரும்.

(319)

(இ-ம்) பிற உயிருக்குத் துன்பத்தை ஒருவர் ஒரு பகலின் முற்பாதி யிற் செய்வாரானால் அப்பகலின் பிற்பாதியிலே அவருக்கு அத்துன்பமடைந் தவர் செய்யாதிருக்க, பல துன்பங்களும் தாமே வரது சேரும் என்பதாம். ஆதலால், எல்லாரும் எல்லா உயிர்களிடத்துக் கருணை (அன்பு) உடையரா யிருத்தல் வேண்டுமே.

க0. நோயெல்லாம் நோய்செய்தார் மேலவாம் நோய்செய்யார்
நோயின்மை வேண்டு பவர்.

(320)

(இ-ம்) துன்பங்களெல்லாம் பிறவுயிருக்கு ஒரு துன்பஞ் செய்தா ரிடத்துக் குடிக்கொண்டிருக்கும். ஆதலால், துன்பங்கள் வேண்டா என் றிருப்பவர் பிறவுயிருக்கு ஒரு துன்பமுஞ் செய்யாதிருக்கக் கடவர் என்ப தாம். ஒரு துன்பஞ்செய்தால் பல துன்பங்கள் உண்டாகுமென்பது, ஒரு செல் விதைத்தால் பல செற்கள் விளைதல்போல என்று அறிந்துகொள்க. இக் குறட்கருத்துப்பற்றியே “உயிர் நிலத்து விளைவித்திட்டார்க்கு அவயின் யே விளையுமென்றார்” திருத்தக்க தேவர் (சேவகசிந்தாமணி முத்தியிலம் பகம் 164)

—

33. ஆம் அதி.—கொல்லாமை.

ஐதோவது, எந்த உயிரையும் மறந்தாவது கொலைசெய்யாதிருத்தல்.

க. அறவினை யாதெனிற் கொல்லாமை கோறல்
பிறவினை யெல்லாந் தரும்.

(321)

(இ-ம்) எல்லாத் தரும்ங்களும் உண்டாதற்கேதுவாகிய செயற்கை எதுவென்று கேட்டால், ஒருயிரையும் கொல்லாதிருத்தலாம். அதை மறந்து

கொலை செயதால் எல்லாப் பாவச் செய்கைகளும் செரத் திரண்டு கொடுக்குந் துன்பத்தை அக்கொலை செய்தலொன்றே கொடுத்தவிடமே எனபதாம்.

உ. பகுத்துண்டு பல்லுயி னோம்புதல் நூலோர்

தொகுத்தவற்று மெல்லார் தலை. (322)

(இ-ம்) தான் உண்ணும் உணவைப் பங்கிட்டுப் பசித்த எல்லா உயிருக்குங் கொடுத்த தானும் உண்டு உடவியர்களைக் கொலையெய்தாமற் பாதுகாத்தலானது தருமசாதகிரிய கருவோ தருமெனது திரட்டிவைத்த எல்லாற்றுள்ளும் முதன்மையான தருமம் எனபதாம். இத் தருமம் தரவந்ததாருக்கும் இல்லாததாருக்கும் மறறைய எல்லாருக்கும் பொது வென்பது யுகித்தறிந்துகொள்க.

ஈ. ஒன்றாக நல்லது கொல்லாமை மற்றதனை

பின்சார்பு பெய்யாமை நடை. (323)

(இ-ம்) கறறிகதோர் தாம் தருமம் என்று சொல்லப்பட்டவற்றுள் ஒப்பில்லாத நல்ல தருமமாவது ஒரு உயிரையும் கொலைசெய்யாதிருத்தலாம். அஃதில்லாவிட்டால் பொய்சொல்லாதிருத்தல் கொலைசெய்யாமை யின் பின்னே நிற்க நல்ல தருமம் ஆகுமென்பதாம். ஆகவே, கொலை செய்யாமையும் பொய் சொல்லாமைமும் மிக மேலான தருமமென்று கண்டு கொள்க. இவ்விதம் கொலைபோடு பொய்யைச் சோதது எண்ணுதலால் பொய்யை ஒருவன களவிலும்கூட நனைக்கலாகாது. பின்னே நிற்க என்று, ஒரு காரியஞ் செய்தற்கு அவனை தகுதியுடையான். அவனில்லாவிட்டால் இவனென்றபடி. இக்குடம் கருத்து. ஒப்பில்லாத தருமம்-முதலாவது கொலைசெய்யாமை, இரண்டாவது பொய்சொல்லாமையாம்.

சு. நல்லா நெனப்படுவ தியரிதென்ன யாதென்றும்

கொல்லாமை சூழ் நெய். (324)

(இ-ம்) வீடு பெறுதற்கு (மோகும் அடைவதற்கு) ஈலவழி எது (வன்று கேட்டால், யாதோருயிரையுங் கொல்லாதிருத்தலைக் காக்கவல்ல வழி என்பதாம். கொல்லாமையானது மோகமடைதற்கு நல்லவழியெனபது எப்படியென்றால், கொலைமுதலிய பாவங்களைச் செய்யாதிருத்தலே

மெய்ஞ்ஞானமென்று சொல்லப்படும். அந்த மெய்ஞ்ஞானத்தாலே மோக்ஷ மடையக்கூடுமாதலாலென்க. இதற்குச் சான்றாக “கொலையாதி நெறியகன்ற ஞானம் தரவே கூற்றிய மெய்ஞ்ஞானம்” என்னும் சிவஞானம் Inm-ஆம் அதி.—கொல்லாமை. 861

திபச் செய்யுளையும், “ஞானததால் வீடெனறே நான்மறைகள் முதலாகல்லவாகமஞ் சொல்லும்” எனனும் சிவஞானசித்தியார் சுபக்கம் அ-ம் சூ-ம் அ-ம செய்யுளையு கண்டு தெரிந்து கொள்க.

நி. கிலையஞ்சி கீத்தா ந னெல்லாம கொலையஞ்சிக் கொல்லாமை சூழ்வான் தலை. (325)

(இ-ம) உயாகா பிரப்புயும், ப்புத துன்பக்களை மாறி மாறி வருதற் கிடமாய் நற்கும சீலமைக்குப் பபுதது அ. விருவகைத துன்பமும் நீங்கும் பொருட்டு இல்லற வாழ்க்கையை விடிகித் தவறுசெய்ய முனிவரெல்லாருள் ளும் கொலைப்பாவத்தகுத் துப் பபுது கொலைச்சயயாதிருத்தலை மறவாதிருப் பவன் உபாபுதனை என்பதாம்.

க. கொல்லாமை மீறக்கொண டொழுருவான் வாழ்வான்மீற செல்லா துபி நுண்ணுங் கூறா. (326)

(இ-ம) கொலைச்சயயா திருத்தலாகிய விரதத்தையே உயர்ந்த தென்று கடைப்பிடித்தது (உறுதியாகப் பிடித்தது) ஈட்ப னுடைய ஆயுள் றாளின்மேல் எல்லா உயிரைய உண்ணாம யமன் வரமாட்டான் என்பதாம். இதன் கருத்தது என்னவென்றால், பண்ணிய பாவஞ் செய்வா அவ்விரண்டின் பலன்களை உறுமையில ளுபலிப்பொண்ணும் வரமுசுடனது மிகப்பெரிய புண்ணிப் பஞ்செடதவரும, மிகப்பெரிய பாவஞ் செய்தவரும அவ்விரண்டின் படனை இம்மையிலே யதுபலிப்பொன்று அதுதலுட் கூறிய முடிவுபற்றிக் கொலைச்சயயாவாகிய பெரிய தருடஞ்செய்தவன் அத் தருமத்தின் படனாகிய மோக்ஷத்தைடையதற்குச் சாதனமாகிய ஞானம் பிரந்து வளர் தற்கு அவனுக்கு உபாயறுக்கப்பட்ட ஆடல் நான்காராம் அவனிருக்கவேண் டும். ஆதலால் அவனிடித்தது இடையிலே யமன் வரமாட்டானென்பதாம். எனவே, ஒருவனுக்கு உபாயறுக்கப்பட்ட ஆடல் நான்கல்லால் இடையிலே யமன் வருதலு முண்டோடுன்றால், பாவமிருதிபற்றி இடிவிழுதல், ஆறிழுத்தல், “திருடரால் வெட்டுப்படுதல் முதலிய அவமிருத்தால் வருத ளுண்டென்க. அவயிருத்தது-துன்பமரணம். மிகப்பெரிய புண்ணியபாவங்கள் செய்வார் அவ்விரண்டின் பலன்களை நியமமையிலே யதுபலிப்பொன்ப தற்குச் சாட்சியாகப் பிய வருஞ் செயல்காக் காண்க. “மிகமேலிய புண்

ணிய பாவமெனும் வினையின் பயன் வேறொரு காலமுற திகமேவரும்”
(சசிவரன்போதம-அ) இன்னும் தசரதன் யாகஞ்செய்து உடனே புதிரர்
கணையடைந்ததும், தக்கன் யாகஞ்செய்து உடனே தலையிழந்ததும் சான்ற
ரும். சான்று- சாட்சி.

13

கீழ் திருக்குறள் மூலமும், தெளிப்போருள் வசனீமும்.

எ. தன்னுயிர் நீப்பினுஞ் செய்யற்க தான்பிறி
தின்னுயிர் நீக்கும் வினை. (327)

(இ-ம்) தன்னை வந்து கொல்லுதலால் தன்னுயிர் தன்னுடம்பினின்
றும் போமானாலும், தன்னைக் கொன்ற மறறொன்றின் இனிய உயிரை அதன்
உடம்பில் நின்று நீக்குத தொழிலினை யாகுஞ் செய்யாதிருக்கவேண்டும் என்ப
தாம். ஏனென்றால், தான் பிறவுயிரால் கொலையுண்டவழிப் பாவம் தேய்த
லும், தான் பிறவுயிரைக் கொலைசெய்தவழிப் பாவம் வளர்தலுமாம் ஆதலா
லென்க.

அ. நன்றாகும் ஆக்கம் பெரிதெனினுஞ் சான்றிருர்க்குக்
கொன்றாகும் ஆக்கங் கடை. (328)

* (இ-ம்) யாகஞ் செய்யும் இடத்து ஆடு மாடுகளைக் கொல்லுதலாலுண்
டாகிய இன்பயிக்குஞ் செல்வம் இல்லறத்தாருக்குப் பெரிதென்று சொன்ன
லும் துறவறத்தாலுயர்த்தவருக்கு ஒருயிரைக் கொல்லுதலாலுண்டாகிய செல்
வம் தாழ்த்தது என்பதாம்: இன்ப யிக்குஞ் செல்வமென்றது—யாகஞ் செய
தலால் தேவராகித் தேவபோகத்தை யதுபவிக்குஞ் செல்வம். துறவிகளுக்கு
அவ்வீன்பர் தாழ்த்ததென்றது, தவத்தாலெய்தும் ராறில்லாத மோக இன
பததை நோக்கி என்க. பெரிதெனினு மென்றதனால் யாகத்தில ஆடுமாடு
களைக் கொல்லுதல் இர்தூலாசிரியர்க்கு உடன்பாடல்ல வென்பது கண்டு
கொன்க.

க. கொலைவினைய ராகிய மாக்கள் புலைவினையர்
புண்மை தெரிவா ரகத்து. (329)

(இ-ம்) கொலைத்தொழி லுடையவராகிய மனிதர், அக்கொலைத்தொழி
லின் இழிவை யறியாத ரெஞ்சத்தாராலும் அக் கொலைத்தொழில் கீழ்மை
யென்றறிந்தார் ரெஞ்சத்துப் புலைத்தொழிலின் ரென்று அறியப்படுவர் என்ப
தாம். எனவே, உயர்ந்த சாதியினராலும் கொலை செய்தார் புலையராவ
ரென்பது காண்க. புலையர்-எல்லாச் சாதியாரினுய கடையாகிய கடைய

ரினும் கடையர்.

க௦. உயிருடம்பி னீக்கியர் ரென்ப செயிருடம்பிற்
செல்லாத்தி வாழ்க்கை யவர்.

(330)

(இ-ம்) பார்ப்பதற்குச் சகிக்கமுடியாத னேயுடம்புடனே தரித்திரப்
பட்டிருக்கின்ற கொடிய வாழ்க்கையுடையாரை இவர் முற்பிறப்பினிடத்து

ஈச-ஆம் அதி.—நிலையாமை.

கூக

உயிர்களை அவ்வுயிர்கள் நின்ற உடம்புகளை விட்டுப் பிரித்தவரென்று சொல்லு
வார், வினைகளாலுண்டாகிய வினையை (பயன்களை) அறிந்த பெரியோர்
என்பதாம். எனவே, உடம்பைவிட்டு உயிரைப் பிரித்தலே கொலையெனத்
தெரிந்துகொள்க. போன சென்மத்திற் கொலைசெய்தவர் “அக்கேபோ
லங்கை யொழிய விரலமுசித் துக்கத் தொழுநோ யெழுபவே” என்று
“நாலடியாரிற் கூறியதும் இக்கருத்துப் பற்றியே. அக்கு-சங்கு. அங்கை-
உள்ளங்கை.

அருளுடைமை முதற் கொல்லாமை யீராகச் சொல்லப்பட்ட இவர்
முள்ளே, சொல்லப்படாத விரதங்களும் அடங்கும். அஃதறிந்து தட்ப
அறிவுடையோர் அடக்கிக்கொள்க.

விரதமுற்றிற்று.

ஞானம்.

அஃதாவது, மோகந்ததைத் தரும உணர்ச்சி. அது-நிலையாமை முதல்
அவாவறுத்த லீராக ஈன்கன்காரததுள அடக்கப்பட்டது.

34-ம் அதி.—நிலையாமை.

அஃதாவது, தோற்றமுடைய (காணப்பட்ட) எல்லாப் பொருள்களும்
நாசமடையுந் தன்மை. இது தெரிநதாலல்லாமல் பொருள்களிற் பற்று
விடாது. ஆதலால், ஞானத்தைப் பெறவேண்டியவருக்கு முதலாவது
தெரியவேண்டுவது இந்நிலையாமையெய்யாம்.

க. நிலலாத வற்றை நிலையின வென்றுணரும்
புல்லறி வாண்மை கடை.

(331)

(இ-ம்) நிலைநிலலாதழியும் பொருள்களை நிலைநிற்பனவென்று அப்பொருள் களிணமேற் பற்றுவைக்கும் சிற்றறிவினையுடையராதல் துறவிகளுக்கு இழிவு என்பதாம். ஏனென்றால், நிலைததபொருளாகிய மோகும் பெறுதலை விரும் பித தவஞ்செய்யுந் துறவிகள் நிலையாத மறறைப் பொருள்களிடத்து ஆசை வைத்தால் அபயாசை காரணமாகப் பிரவிததுன்பம் வருமாதலால் என்க. இனி, புல்லறிவாளர் பற்று (ஆசை) வைப்பது சிற்றின்பத்திற் கேதுவாகிய செல்

*நாலடியார் தீவினையச்சம் 3.

க00 திருக்குறள் மூலமும், தேளிபொருள் வசனமும்.

வத்தினிடத்தும் அவ்வின்பத்தை யதபவிக்கும் சரீரத்தினிடத்தும் ஆதலால் மேல்வரும் இரண்டு திருக்குறளால் அவவிரண்டினது நிலையாமை கூறுவர். இதனால், யாராயிருந்தாலும் பொய்ப்பொருளாய் அழித்து போகும் பொருள் களின்மேல் பற்று (ஆசை) வைத்தாரானால் அவருக்குப் பிரவிததுன்பம் ஒழியாதென்று கண்டுகொள்க.

உ. கூத்தாட்டவைக்குமாத்த தறறே பெருஞ்செல்வம்
போக்கு மதுவினித தற்று.

(332)

(இ-ம்) ஒருவரிடத்தப் பெருஞ்செல்வம் வந்து சேருதலானது கூத் தாடுகின்ற சபையினிடத்தாக் கூத்தப்பாரப்போர கூட்டம் உடது கூடுதலை யொக்கும். அச்செல்வம், உணைவிட்டு நீடித்தலும் கூத்து முடிந்தவுடனே கூத்தப்பார்க்க வந்தவா கூட்டம் நீடித்தலை கொடுக்கு உணைபாடம். ஆதலால், செல்வம் ஒரு நிலையில் உற்பத்தியடைந்து கண்டு காணும்.

ஈ. அற்கா இயல்பிறநச செல்வம் அதுபெற்றால்
அற்குப ஆவகே செயல்.

(333)

(இ-ம்) ஊழில்லாத இடத்துச் செல்வமானது நிலையாக நிலலாத தன்மையுடையது. அப்படிப்பட்ட செல்வம் கிடைத்த அப்பொழுதே பிரதிப்பிரயோசனை கருதாமல் நிலையாக நிற்பனவாகிய கடவுட பூசையும்

தானகளுமாகிய தருமங்களைச் செய்யவேண்டாமென என்பதாம். இதனால், ஊழல்கள் இடத்தூழ் தான் செ. உகிடைக்குமென்றும், லைந்தருமென்றும், ஊழில்லாத இடத்தூழ் செல்லு உகிடயாதத்தாமி முன்னள்ள செவ்வழம போயவீடுமென்றும் கண்டிக்கொள்க. அவருடைய- லைடாகத த் குதல்.

ச. நானென ஒன்றுபோற காட்டி யுரிந் தும்

வாள துணர்வார்ப் பெறின்.

(334)

(இ-ம்) உலககாரியம் நடக்கும்பொருட்டிச் சூரியனைக்கொண்டு காலததைப் பகுக்கப்பட்ட ஒரு சிற்றளவாகிய நாளபோலத் தன்னைக் காட்டி உயிரை இடைவிடாது பிளந்துகொண்டு போகும் காலமாகிய அரிவாறின் வாயினிடத்து அடிவாய் உள்ளது. இ. உணடையறியாதவா அறிந்தவரை அடையப்பெற்றால் அவராலறி'துகொள்ளலாம் என்பதாம். இக்கருத்துப் பற்றியே "நாளும்நாம் சாகின் றீரமால் நமக்குநாம் அழாத தென்மீன" என்றா பெரியார். (வளையாபதி) இடைவிடாது பிளந்துகொண்டுபோத லெப்படி யென்றால், ஒருவனுக்கு விதிக்கப்பட்ட ஆயுளை நீங்காதிருந்து சிறிது

நாசும் அதி.—நிலையாமை.

கரக

சிறிதாகக் குறைத்து முடிவில் முழுவதும் கொண்டுபோவதாம். ஆயுளென்பது, உயிர் உடம்போடு கூடியிருக்கும் நிலை. அவ்வுயிர், தான் நின்ற உடம்பை விட்டுப் பிரிந்த போவதுதான் ஆயுள் முடிவு. இவ்வெல்லாம் துட்பமான அறிவால் அறியத்தக்கவை.

ரு. நாச்சென்று விக்குள்மேல் வாரா முன் னல்வினை

மேற்சென்று செய்யப் படும்.

(335)

(இ-ம்) பேசுவொட்டாமல் நாவையடக்கி வக்கல் மேலெழுந்து வருமுன் செய்யவேண்டிய தருமங்களை அதிவினாவாகச் செய்யவேண்டும் என்பதாம். அதிவினாவாக என்றது, மரணம் இன்ன வேளை யென்றில்லாமல் உறுதியாகத் தவிர்த்து வந்துவிடுமென்ப சநிவீதத்தைக்க. இக்கருத்துப் பற்றியே "ஒன்றுநாசனே செய்யவும் வேண்டும், என்றும் இவரே செய்யவும் வேண்டும், இன்னும் இன்னே செய்யவும் வேண்டும்" என்றா ஒரு பெரியார். (கபிலரகவல்)

க. நெருத லுளறொருவன் இன்றிலை யென னும்

பெருமை புடைததில் வல்கு.

(336)

(இ-ம்) சேற்ற இருந்த ஒருவன் இன்ற செத்தானென்று சொல்லும் நிலையாமையே அதிகமுடைபது ஆவலகம எனபதாம். இக்கருதலுத தட்பமாக உணர்தது “விண்ணி ல்லலம புலவமே, மும்ழிம மீனைய மென, மணாண்டை தோன்றி டநி மக் கா, தலை” எ.ர ரா பாதுகை. (கருந உய-நாற் 10) பாதுககரம்பாவுடையன பாடியதென்பது பழைய வட்டுச்சுவடிகளிற கண்டது.

எ. ஒருபாழும் வாழ்வ தநியார் கருபு

கோடியும் அல்ல பல.

(337)

(இ-ம்) ஒரு கண்ப்பொழுதளவம உயிரும் உடம்புகு கூடி வாழ்திருத்தலை அறியமாட்டாரா, அப்படிப்பட்டவா கோடியாவ மல்லாமல் அதற்கு மேரபட்ட பலவாகிய நிலைகளை னைப்பா என்பதாம். பலவாகிய உணவு களாவன. ஐம்பொறிகளால்தவந்ஞும் இன்பங்கள் தயக்கு சத்தா மாசும் விதமுட, அன்புகள் கிடைக்கும் விதமுட, உதேரூப பொருட, கோக் காரணமாகும் விதமுட, அப்பொருள தமமுயற்சிகளால் னும் விதமுட, அமமுயற்சியைத தொடங்கும் விதமுட, அவற்றிற்கு வரும் இடைபுறும், அதை சீக்கும் உபாயமும், அகளுலப்பாருள் கைகசப்பமும் விதமுட, அப்

க0உ திருக்குறள் மூலமும், தேளிபொருள் வசனமும்.

பொருளைப் பிறர் கொண்டுபோகாமற் காக்கும் விதமும், சிறகரை யாக்கும் விதமும், பகைவரைக் கெடுக்கும் விதமும் இன்னும் இவைபோல்ஊ பலவு மென்பதாம்.

அ. சூடும்பை தனித்தொழியப் புட்பறற் தற்றே

உடம்போ டுபிரிடை நட்பு.

(338)

(இ-ம்) தோன்றும்போது தான் தனிமையாயில்லாத முட்டையா னது தன்னுள்ளிருந்த பறவை பருவம்வந்த காலத்துப் பறந்துபோகத் தனியே கிடத்தலைப்போலும். எதுவென்றால், தோன்றும்போதே வினை வசத்தாற் சீராததோடு ஈட்புக்கொண்டு பிரியாதிருந்து உயிரானது முடிவு காலத்திலே தனியேவிட்டுப் பிரிந்துபோக அச்சீரம தனியே கிடத்தல்

என்பதாம். தனியே கிடத்தல்லலாமல் எல்லாரும் பிணமென்று சொல்லும் சொல்லையும் பொருத்தும். ஆதலால், இச்சரீரத்தை நீலயுள்ளதென்று அறிவுடையோர் அதனிடத்து அபிமானம் வைக்கமாட்டாரென்பது கருத்து. குடம்பை யென்றது கூடென்று பொருள் கூறவாரூமுள், அது பொருள் தாது. ஏனெனறால், தோன்றும்போது தனியே தோன்றுதலாலும் கூட்டைவிட்டுச் சென்ற பரவை திருமபவம் அதனுட் புகுதலாலுமென்க.

கூ. உறங்குவது போலுஞ் சாக்கா நிறங்கி
விழிப்பது போலும் பிறப்பு. (339)

(இ-ம்) ஒருவனுக்கு மரணம் வருதல் உறக்கம் வருதலோ டொப்பா
கும். பிறப்பு வருதல் உறக்கியபின் விழிப்பு வருதலோ டொப்பாகும் என்
பதாம். இதனால், ஒருவனுக்குச் சீக்கிரம் உறக்கமும் விழிப்பும் மாறிமாறி
வருதல்போல மரணமும் பிறப்பும் மாறிமாறி வந்துகொண்டே யிருக்குமென்
பது கண்டுகொள்க.

கூ. புகழ் லமைந்தின்று கொல்லோ உடம்பினுள்
துச்சி விருந்த ஷாரிர்க்கு. (340)

(இ-ம்) வாத பித்த சிலேட்டுமகளின் வீடாகிய சரீரத்தில் ஒதுக்குக்
குடியாக இருந்த உயிர்களுக்கு எந்தாளும் விட்டு நீங்காத வீடு கிடைத்த
தில்லை போலும் என்பதாம். கிடைத்தால் அந்த வீட்டிலே யிருக்கலாமென்
பது கருத்து. அந்தவீடு-மோகூவீடு. ஒதுக்குக்குடி-வேண்டியபோது தன்
னிடத்திருந்தாரைப் புர்த்தே போகச்செய்யும் வீடு.

35-ஆம் அடி.—துறவு.

அஃதாவது, புறத்தாகிய செல்வத்தினிடத்தும், அகத்தாகிய சரீரத்தி
னிடத்தும் உள்ளதாகும் பற்றினை (ஆசையை) அவவிரண்டினது நீலயாமை
கோக்கி விட்டுவிடுதல்.

க. யாதனின் யாதனின் நீக்கியா துறவு
அதனின் அதனின் இலன். (341)

(இ-ம்) எந்தெந்தப் பொருளில் ஆசையை நீக்கிவிட்டான் எவனோ அவனுக்கு அந்தந்தப் பொருளைத் தேடிதலாலும் காத்தலாலும் பின்னர் இழந்துவிடுதலாலும் வருஷத்துன்பங்கள் இல்லையென்பதாம். இதனால், எல்லாப் பொருளிலும் ஆசையை விட்டவருக்கே ஒரு தரமும் இல்லையென்பதும், அப்படி விடமாட்டாதவா விடுவதற்குச் சாதனமாகிய உபாயம் ஒவ்வொரு பொருளிலே ஆசையை விட்டுப் பழுததென்பதற்குக் கொள்க.

உ. வேண்டினுண்டாகத் துறக்க துறந்தபின்
சுண்டியற் பால பல.

(342)

(இ-ம்) எல்லாப் பொருள்களிலும் பற்று (ஆசை) வையாது விட்டு விட்டால் ஒருவர்க்கு இம்மையில ஒருவருடைய எல்லா இன்பங்களும் உண்டாகும். ஆதலால், அவ்வீன்பங்களை விரும்பினால் காலத்தைக் கடத்தாமல் நீண்டதொழுதிலே எல்லாப் பறறையும் நீக்கிவிடவேண்டுமென்பதாம். எல்லா இன்பங்கள்-மனம் வாக்குக் காயங்கள் வருதலுப்படாமல் நீன்று நல் வழியிற் சேர்தலாலாகும் பயன்கள். இம்மை-இப்பிறப்பு.

ஊ. அடல்வேண்டு மைந்தின் புலத்தை விடல்வேண்டும்
வேண்டிய எல்லா மொருங்கு.

(343)

(இ-ம்) வீடு (மோஷம்) அடைவார் மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவ்வி என்ற ஐந்து பொறி (இந்திரிய) கட்டுரிய ஓசை முதலிய ஐந்து புலன்களாலும் மதுபலிக்கு மின்பங்களை யுங் கெடுத்தாவிடல் வேண்டும். அப்படிக்கெடுக்கும்போது ஐம்புலன்களாலாகிய இன்பங்கள் காரணமாகச் சேர்த்து வைத்த எல்லாப் பொருள்களையும் ஒருமிக்க விட்டுவிடுதல் வேண்டும் என்பதாம். ஒருமிக்க விடாமல் சிறிதுசிறிதாக விட்டால் விறகிறப்பற்றிய நெருப்புப்போல வளர்ந்து ஆசை பெருகுமே யல்லாமல் கெடமாட்டாதென்பது கருத்து. ஓசை முதலிய ஐந்து-சத்த பரிச ரூப ரச கந்தம் என்பன.

க.பு. திருக்குறள் மூலமும், தேளிப்பொருள் வசனமும்.

ஈ. இயல்லாத நோன்றிற் கொன்றின்மை யுடைமை
மயலாகு மறழும் பெயர்த்து.

(344)

(இ-ம்) தாம் ஆசை வைக்கும் ஒரு பொருள் மில்லாதிருந்தலே தவறு

செய்வாருக்கு ஆயல்பு (அன்மை) ஆகும. இதுவல்லாமல் ஏதாவது ஒரு பொருளிருந்தால் மீண்டும் பிரபஞ்ச வாழ்க்கையின் மயங்குதற்கு ஏதுவாகும் என்பதாம்.

நி. மற்றந் தொடர்பா டெவன்கொல் பிறப்பறுக்க
புறநூற் குடமு யிகை. (315)

(இ-ம்) பிரவீர்த்துண்பததை விட்டு டெவன்கொல் பிறப்பறுக்குத தாமுட
நெருந்துமையா யிருக்கு உடமுடி அதிகமெனருவ தம்மோடு சம்பந்தப்
படாமல் வேறிருக்கும் உடமுடி பொருள்களில் ஆசை வைப்பது என்ன
காரணமோ தெரியவில்லை என்பதாம். இதனால், பிரவீர்த்துண்பததை நீக்கு
தற்குத் தவறுசெய்யவா தம சார்த்திலும் அபமானம வைக்கக்கூடாதென்
பது கருத்து.

உ. யானென தெனறுகு ரெபுகறுப்பான் வரீனோர்க்
குயர்ந்த அலகம புகும். (316)

(இ-ம்) தானல்லாத உடமுடி யானென்றும், தன்னென சம்பந்த
மில்லாத மறறைப் பொருளை எவ்வென்றும் நினைத்து அடவீரண்டினும்
பற்று (ஆசை) வைப்பது வேறுவகிய மயக்கத்தை நீக்குவது தேவர்களுக்
கும் அடைதற்கரிதாகிய வீட்டுலகம்) மோக-உலகத்தின் சென்று இருப்பன்
என்பதாம். யானென்பது-அகப்பற்று. எனதென்பது-புறப்பற்று. இவ
லிரண்டும் நீங்காதவர் மோகமுடைய மாட்டாரென்பது கருத்து.

எ. பற்றி விடாஅ இந்நினைபகள் பற்றினைப்
பற்றி விடாஅ தவர்க்கு. (317)

(இ-ம்) மேற்கூறிய இரண்டு பற்றினையும் இறுகப் பிடித்துக்கொண்டு
விடமாட்டாதவரைப் பற்றித் துன்பவகா இறுகப்பிடித்துக்கொண்டு விட
மாட்டா என்பதாம். இறுகப்பற்றுதல-சிறிதும் டெகிடி விடாமற் பிடித்தல.
எல்லாப் பொருள்களிலும் ஆசையை விடாதவர் எதற்க் காலத்தும் பிறந
நிறந்து வருவதுவென்பது கருத்து.

அ. தலைப்பட்டார் பீரத் துறந்தார் மயங்கி
வலைப்பட்டார் மறறை யவர். (318)

நெக-ஆம் அதி.--மெய்யுணர்தல். ௧௦௫

(இ-ம்) முற்றத் துறந்த முனிவரே மோகவீட்டை யடையப்பெற்ற
வர். அவர்போலத் துறவாத மற்றவரே மயக்கமுற்றுப் பிரபஞ்சமாகிய வலையு

ளகப்பட்டவர் என்பதாம். இதனால், இவர் பெரிது துறந்து சிறிது துறவாமலிருந்தாலும் மோக்ஷமடைய மாட்டாரென்க. ஏனென்றால், அச்சிறிய ஆசை வளர்ந்து பெரிய ஆசையிலிழுத்துக்கொண்டு தள்ளிவிடலால் என்க. துறத்தல்-பற்றுவிடுதல்.

சு. பற்றற்ற கண்ணே பிறப்பறுக்கு மற்று
நிலையாமை காணப் படும்.

(349)

(இ-ம்) ஒருவன் அகப்பற்று புரப்பற்றென்னும் இரண்டு மற்றபோது அப்பற்றாதலே அவன் பிறவித்தன்புததைக் கெடுக்கும். அப்பற்று அருத போது அவ்விருவகைப்பாறும் பிரபுது இரஃது வருகின்ற நிலையாமையே காணப்பட்டு நிற்கும்; நிலையாகிய மோக்ஷம் காணப்படாது என்பதாம். பிறவித்தன்பயில்லையேல் மரணத்தன்பமுமில்லை. காணம் இல்லாதபோது காரியமுமில்லையாதலால் பிறவிக்குக் காரணமாகிய ஆசையற்றபோது காரியமாகிய பிறவியில்லை யென்பது தெளிவாகக் காணப்பெறாது. இக்கருத்துப் பற்றியே “அற்றது பற்றெனில் உற்றது வீடு” என்றார் பெரியார். (திருவாய் மொழி 2-ஆம் பதது 2 பதிகம் 5)

க0. பற்றுக்க பற்றற்றான் பற்றினை யப்பற்றைப்
பற்றுக்க பற்று விடற்கு.

(350)

(இ-ம்) எல்லாப் பொருளையும் பற்றி நீண்ட அப்பற்றை விட்டு நீக்கிய இறைவன் (எடவன்) அருளிச்செய்த மோக்ஷவழியை இதுவே நல்லவழி யென்று உறுதியாக மனத்தானையே பற்றிக்கொள்ளவேண்டும். அப்படிப் பற்றிக்கொண்டு அம்மனத்தால் தன்னை விடாது வந்து பற்றிய பற்று நீங்கு தற்கு ஏற்ற உபாயத்தைச் செய்யவேண்டும். உபாயமாவது—தியானம் சமாதி முதலியன. விடாது வந்து பற்றிய பற்றென்றது—அராதியாய் வரும் சரீரப் பற்றினை.

36-ஆம் அதிக.—மெய்யுணர்தல்.

அஃதாவது, பிறவியையும் மோக்ஷத்தையும் அவவிரண்டின் காரணங்களை யும் விபரீதமும் ஁யமுமில்லாமல் உண்மையாயறிதல். விபரீதம் - ஒன்றை மற்றொன்றாகக் கருதுதல். ஐயம்-சந்தேகம்.

க. பொருளல்ல வற்றைப் பொருளென் றுணரு
மருளானு மாணப் பிறப்பு.

(351)

(இ-ம்) பொய்ப்பொருள்களை மெய்ப்பொருள்களென்று அறியும் மயக்க அறிவினாலே மாட்சிமையில்லாத பிறவியுண்டாகும் என்பதாம். பொய்ப்பொருள்களாவன—சன்னமரணத்தி லகப்பட்ட தாவர சங்கமமாகிய எல்லாப்பொருள்களுமே. தாவரம் - நிலையிலே நிற்பதாகிய மாமுதலியவை. சங்கமம்—கடந்து திரியும் மளிதர் தேவா முதலானவரும், மாடு ஆடு முதலிய வைகளும். மயக்கஅறிவு-மறுபிறப்பும், இருவினைப்பயனும், கடவுளும் இவை போல்வன பிறவும் இல்லையென்று கூறும் பொய்கூறுகளின் வழக்காகவே மெய்நூல் வழக்காகவே கைக்கொள்ளாதல். மாட்சிமை-குணம்.

உ. இருநாங்கு யின்பம் பயக்கு மாருநாங்கு
மாசறு காட்சி யலர்க்கு.

(352)

(இ-ம்) அவிசசை (அஞ்ஞானம்) யை விட்டு நீங்கிக் குற்றமற்ற மெய்யறிவு கைஉத்தவர்க்கு, அஃமெய்யறிவானது இருளாகிய பிரவியைக் கெடுத்த மோகமாகிய பேரின்பத்தைக்கொடுக்கு மென்பதாம். குற்றமற்ற மெய்யறிவு-உள்ளதை யுள்ளபடியே யறிவும் அறிவு.

ஊ. யீயத்தி னீங்கித் தெளிந்தார்க்கு வையத்தின்
வான நணிய துடைத்து.

(353)

(இ-ம்) இவை பொய்யோ மெய்யோவென்று நீண்க்கும் சந்தேகத்தை விட்டு நீங்கி உள்ளதை உள்ளபடியே யறிந்து தெளிந்தவர்க்குத் தாயிருக்கும் உலகத்தைப் பார்க்கினும் தவண்ணுக்குத் தோன்றாதிருக்கும் தேவருலகம் சமீபமுடையது என்பதாம். இவை மெய்யது - மறுபிறப்பு, இருவினைப் பயன், மோகம், நாகம், கடவள் என்பன. உள்ளதை உள்ளபடி யறிந்து தெளிந்தவருக்கு அப்பழக்கவாசினியால், பொய்யாகிய உலக இன்பம் நீங்கும். அது நீங்கவே மெய்யாகிய பேரின்பத்தை விரைவில் அடைவர். ஆதலால், தேவருலகம் சமீபமென்று கூறிய தட்பக கூண்டுகொள்க. பேரின்பம் - மோகம்.

ச. ஐயுணர் வெய்தியக் கண்ணும் பயனினை
மெய்யுணர் வில்லா தவர்க்கு.

(354)

(இ-ம்) மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி யென்னும் ஐம்பொறிகளின்
வழுவாட்டால் அப்பொறிகளின் விஷயமாகிய ஐந்தாகிய அறிவு தம்மன்
கூடும் அதி.—மெய்யுணர்தல், கருள்

தின் வசப்பட்டிருந்த இடத்தும் மெய்யுணர்ச்சி யில்லாதவருக்கு ஐயறிவு
வசப்பட்டிருந்தவாற் பயனில்லை என்பதாம். எனவே, மனத்தை யொரு
நிலையில் நிறுத்தித் தாரணமாகிய யோகப்பயிற்சி கைவந்தவரானும் பரம்
பொருள் இன்னதென்று நிச்சயித்தறியக்கூடாதவர்க்கு அந்த யோகத்தாற்
பயனில்லை என்பது கருத்து. பயன் - பிரயோசனம். தாரண - யோகஞ்
செய்யும் நிலையிலொருபாகம். இதை யோகனால் படித்தால் நன்றாகத் தெரிய
லாம். ஐந்தாகிய அறிவுகள்-ஐம்பொறிகளால் சத்த பரிசு ரூப ரச சந்தங்களி
யறியும் அறிவுகள். மெய்யுணர்ச்சி-உள்ளதை யுள்ளபடி யறிதல்.

ரு. எப்பொரு ளெத்தன்மைத் தாயினு மப்பொருள்
ரெய்ப்பொருள் காண்ப தறிவு.

(355)

(இ-ம்) எத்தப் பொருள் எத்த இயல்பினதாய்க் காணப்பட்டாலும்
அத்தப் பொருளில் நின்று அதன் உண்மைத் தன்மையைக்கண்டு அப்
பொருள் இன்னதென்று கண்டறிவதே அறிவு என்பதாம். இதனால், ஒரு
பொருள் மற்ருரு பொருளினியல்பாகத் தோன்றுமென்பதும், அப்படித்
தோன்றினால் அததோற்றங்கண்டு மயங்காமல் உண்மையைக் கண்டறிய
வேண்டுமென்பதும், உறுதியாகக் கொள்க. உதாரணம்-கயிறானது பாம்பு
போல உருவத்தாற் காணப்பட்டால் பாம்பென்று மயங்காது அசைதல் முத
லிய குணமில்லாமையால் கயிறென்றறிதல் போலவது. இப்படியே ஒரு
வொரு சாதியாரும் சமயத்தாரும் தங்கள் தங்களுக்குரிய கடவுள் இலக்
கணங்களெல்லாம் பொதுவாக எல்லாக் கடவுளுக்கும் ஒத்திருந்தாலும் கடவு
ளுக்குரிய சிறப்பிலக்கணங்களாகிய பிறப்பு இறப்பு இல்லாதிருத்தல் எத்தக்
கடவுளுக்கிலையோ அத்தக் கடவுள் பரம்பொருள் ஆகாதென்று கண்டு
கொள்க.

கூ. கற்றிண்டு மெய்ப்பொருள் கண்டார் தலைப்படுவர்
மற்றிண்டு வாரா நெறி.

(356)

(இ-ம்) இப்பிறப்பில் பல தூலகளைப் பல ஆசிரியர்களிடத்திற் கற்று அதுபவமுடைய உபதேச குருவினிடத்து நல்லுபதேச மொழிகளைப் பெற்று அதனால் உணமைப் பொருளாகிய பரம்பொருளை யறிந்தவர் திருமயவும் இப்பிறப்பில் வாராத மார்க்கமாகிய வீடு பெறும் மார்க்கத்தைப் பெறுவர் என்பதாம். வீடு-மோகும். மோகும் பெறுதற்கு நீமித்த காரணமாகிய முதற்பொருளை (கடவுளை) யறிதற்கு உபாய மூன்று, அவை-கேட்டல், சிந்தித்தல், தெளிதல். அம்மூன்றனுள் இத்திருக்குறள் கேட்டல் கூறியது,

க௦.௮ திருக்குறள் மூலமும், தெளிபொருள் வசனமும்.

எ. ஓர்த்துள்ள முள்ள துணரி நொருதலையாப்
பேர்த்துள்ள வேண்டா பிறப்பு.

(357)

(இ-ம்) மேற்குறளிற் சொல்லிய விதம் உபதேச குருவினிடத்துக் கேட்ட சொற்பொருளை ஒருவன் மனமானது அளவைகளாலும், பொருந்து முறையாலும் தெளிய ஆராய்ந்து, அதனால் முதற்பொருளாகிய பரம்பொருளை யறியுமானால் அம் மனதையுடைய அவனுக்கு இனிமேற் சனனம் வருமென்று நினைக்கவேண்டியதில்லை என்பதாம். சனனம்-பிறப்பு. அளவை-காட்சி, அனுமானம், ஆகமம் என மூன்றாகும். இவற்றைச் சித்தாகத சாத்திரம் தெரிந்தாரிடத்திற் ரெளிவாகக் கேட்டறிந்துகொள்க. இதவே சிந்தித்தல்.

அ. பிறப்பென்னும் பேதைமை நீங்கச் சிறப்பென்னுஞ்
செம்பொருள் காண்ப தறிவு.

(358)

(இ-ம்) பிரவிக்குக் காரணமாகிய அவிச்சை (அஞ்ஞானம்) ஆனது கெட, எந்நாளு மொன்றிப்பால் நீற்பதாகிய சிரப்பென்று சொல்லப்படுமெ செவவை (ஒழுங்கு) உடைய பரம்பொருளைத் தன்னொடுடாற்றமையுற இடைவிடாது பாவத்தது (வினைத்து)ப் பழகி வருதல் அறிவு என்பதாம். இவ்விதம் பழகுதலை நீட்டை அல்லது சமாதி எனறு சொல்லுவார். ஒருவன் மாணகாலத்தில் நீனைப்பதெதுவோ அதுவே பிணனா அடைவதாமென்று

எல்லா ஆகமங்களும் கூறலால், வீதி (மோகூடி) பெறவிரும்புவார் மரண காலத்தில் பிறவிக்கேதுவாய நீணைப்புக் கெடுதற்பொருட்டு மோகூத்துக் கேதுவாய நீணைப்பு வருதற்கு முன்னரே பழகி வாவேண்டுமென்பது கருத்து. இதுவே தெளிவு.

கூ. சார்புணர்ந்து சார்பு கெடவொழுதின் மற்றழித்துச்
சார்தரா சார்தரு ழேராய். (359)

(இ-ம்) ஒருவன் எல்லாப் பொருளும் வந்து சாராதற்கிடமாகிய, மேலே செம்பொருளென்று சிறப்பித்துச் சொல்லப்பட்ட பரம்பொருளை யோக ஞானங்களாலறிந்து, அகப்பற்றும புறப்பற்றும கெடும்படி நடக்க வல்லவ னானால் அவனை முன் சாரக்கடவனவாகி நின்ற துன்பங்கள் அவனுடைய நடைகளை (ஒழுக்கங்களை)க் கெடுத்தப் பின் வந்து சாரமாட்டா என்பதாம். முன் சாரக்கடவனவாகி நின்ற துன்பங்கள்-யோக ஞானங்களை யறிதற்கு முன் சம்பாதித்த நல்வினை தீவினையின் பயன்கள். நல்வினைப் பயனும் துன்பமென்றது, அதுவும் பிறவிக்காரணமாதலாலென்க. எனவே, நல்வினை

நாளும் அதி.—அலாவறுத்தல். கடுக

தீவினைகளின் பயன்களாகிய இருவகைத் துன்பங்களும் விளக்கின்முன் இருள்போல ஞான யோகங்களால் கெடுமென்பது கண்டுகொள்க.

கடு. காமம் வெகுளி மயக்கம் இவைமூன்றின்
நாமங் கெடக்கெடும் ழேராய். (360)

(இ-ம்) ஞான யோகங்களில் மிகப் பழகிய மெய்யறிவுடையவருக்கு ஒரு பொருளில் வீரூப்பும் வெறுப்பும் அவிச்சையும் ஆகிய மூன்று குற்றங் களின் பெயருட்கூட இல்லாமற் கெடுதலால் அக்துற்றங்களால் உண்டாகும் காரியங்களாகிய வீணைப்பயன்களென்னும் துன்பங்கள் உண்டாகமாட்டா என்பதாம். பெயருட்கூட இல்லாமற் கெடுமென்றது-முழுவதும் இல்லாமற் கெடு மென்றபடி. அவிச்சை - அஞ்ஞானம். அவிச்சையை அநாதியே உள்ளதென்றார் உரையாசிரியர். இதனால், எல்லா வீணைப்பயன்களுக்கும் காரணம் மேற்கூறிய முக்குற்றங்களை மென்பது கண்டுகொள்க. காம முத லிய மூன்று குற்றங்களாகிய காரணக் கெடுதற்கு மெய்யறிவின் முதிர்ச்சி வேண்டுமென்பது தெளிவாகத் தெரிந்தது.

37-ஆம் அகி.—அவாவறுத்தல்.

அல்தாவது, உடம்பு உண்டாவதற்கு முன்னும் பின்னும் வினைத் தொடர்ச்சிடைக் கெடுத்தவருக்கு நடு னற உடம்பும், அது கொண்ட வினைப் பயன்களும் இருந்தமைதால் துன்பம் பற்றி ஓட வேரிடத்தது முன் துறக்கப் பட்ட இடம்புலன்கள்மேற் பழைய பழக்கத்தாலுண்டாகிய வினைவும் ஆசையும் பிறவிக்கு வித்தாதலால் அந்வினைவை இடைவிடாத மெய்ப்பொருளுணர்ச்சியாற் கெடுத்தல். இடம்புலன்கள்-சத்த பரிச ரூப ரச கந்தங்கள்.

க. அவாவென்ப எல்லா வுயிர்க்கு மெஞ்ஞான்றுந் தவாஅப் பிறப்பினும் வித்தா. (361)

(இ-ம்) எல்லா உயிர்க்குஞ்ச்ஞும் எநதக் காலத்தும் கெடாமல் வருகின்ற பிறவியைத் தரும் வித்தானது எதவென்றால்-அவா (ஆசை) என்று தால் கனைக் கற்றறிந்தார் சொல்லுவரென்பதாம். ஆதலால் “வீமே வேண்டா விறலின் விளக்கினா” என்றார் பெரியார். (பெரிய புராணம்) ஆசையற்ற இடம்மோகும் என்னும் ஒரு பழமொழியும் உண்டு. இஃபுண்மை யெல்லா ருக்குந் தெரியாதென்பது கருத்தது.

கக0 திருக்குறள் மூலமும், தேளிபொருள் ளசனமும்.

உ. வேண்டுகால் வேண்டும் பிறவாமை மற்றது வேண்டாமை வேண்ட வரும். (362)

(இ-ம்) பிறப்பு, பிணி, மூப்பு, இறப்பு ஆகிய துன்பத்தின் தன்மையை யறிந்தவன் ஒன்றை விரும்பினால் பிறவாதிருத்தலை விரும்பவேண்டும். பிறவாதிருத்தல் எதனால் கிடைக்குமென்றால், தான் ஒரு பொருளையும் இச்சியாதிருத்தலாலே கிடைக்கு மென்பதாம். இதனால், பிறவ் இல்லாதிருத்தலை இன்பமென்பதாயிற்று. அவ்வன்பமே பேரின்பமாம். அது எது வென்றால், பிணி மூப்பு மரண மில்லாமல் எப்பொழுதும் எங்கு நிறைந்த பூரணப் பொருளை கலத்திருத்தல் என்க.

௩. வேண்டாமையின் விழுச்செல்வம் ஈண்டில்லை
ஆண்டும் அஃதொப்ப தில்.

(363)

(இ-ம்) ஒரு பொருளையும் இச்சியா திருத்தலைப் போலும் சிறந்த செல்வம், காணப்படும் இவ்வகத்திலில்லை; இடவாவு தானே? கேட்கப் படும் தேவருலகத்திலும் வேண்டாமையைப் போன்ற செல்வம் இல்லை என்பதாம். இதனால், பிரவாதிருப்பதற்கு உபாயம் ஒரு பொருளிலும் ஆசை இல்லாதிருத்தலென்பதாயிற்று. மனிதாதுபவீக்கும் செல்வத்தின் மேலானது ஆசையல்லாதிருத்தலை. ஆதலால் அதனை விழுச்செல்வமென்று நாயனாராளிசெய்தனரென்பது பூகித்தறிந்துகொள்க. இக்கருத்துப் பற்றியே “வேண்டாமையின் விழுச்செல்வம் பெற்றேம்” என்றார் பிறரும்.

ச. தூய்மையென்ப தவானின்மை மற்றது
வாய்மை வேண்ட வரும்.

(364)

(இ-ம்) ஒருவனுக்குப் பரிசுத்தமாகிய மோக்யமென்று சொல்லப்படு வது ஒரு பொருளினும் ஆசையல்லாமையாம். அப்படி ஆசை இல்லாமையானது உண்மைப் பொருளாகிய பரம்பொருளை இடைவீடாமல் தானாகப் பாவித்து விரும்புதலால் தானே யுண்டாகும் என்பதாம். பரம்பொருளை (கடவுளை)த் தானாகப் பாவீக்குமுறையை அநுபவமுடைய குருமுகமாக விசாரித்துத் தெரிந்துகொள்க. கடவுளைத் தானாகப் பாவீப்பதே சோகம் பாவனை யென்று சொல்லுவர் பெரியோர். பாவீத்தல்-கீனைத்தல்.

ரு. அற்றவ ரென்பா ரவாவற்றார் மற்றையார்
அற்றாக அற்ற திலர்.

(365)

ஈள்-ஆம் அதி.—அவாவறுத்தல்.

கீக்கீ

(இ-ம்) ஆசையறுத்தலே பிறவித்துன்ப மறுத்தற்கு நேரான காரணம் ஆதலால் ஆசையற்றவரே பிறவித்துன்ப மற்றவராவர். பிறவியறுத்தற்கு வேறு காரணங்களற்று ஆசையொன்றும் அறாதிருத்தவர் பிறவித்துன்ப முழு வது மறாமல் சிறிது அற்றவராவரென்பதாம். வேறு காரணங்களாவன - காமம், வெகுளி (கோபம்), மயக்கம் முதலியவை.

க. அஞ்சுவ தோரு மறனை யொருவனை
வஞ்சிப்ப தோரும் அவா.

(366)

(இ-ம்) அகப்பற்றையும் புரப்பற்றையும் விட்டு மெய்பொறிகளையு
மடக்கி மனத்தை யொருவழிப்பதெதி யோக கட்டடையலிருந்து மெய்புணாத
லாகிய காரணத்தைப் பெற்று வீடு (மோகூட) பெருகனா ஒருவனை மறவி
வழியாற் புருசுது இன்னும் பிரவியினிட, சூத தளளிக் கெடுக்கவல்லது
ஆசை; அதலால், அவ்வாரையைப் பயந்து தமயிடத்து உடொட்டாமற்
காததுக்கொள்வது துறவரம என்பதாம். மூலத்தில் ஒரும வரை துணை
மும் அசைச்சொற்கள்.

எ. அவாவினை யாற்ற அறுப்பிற் றவானினை
தான்வென்டும் ஆற்றான வாரும்.

(367)

(இ-ம்) ஒருவன் ஆசை முழுதும் கெடுக்கவல்லவனானால் பிறவித்
துன்பத்து ளகப்பட்டுக் கெடாமைக்குக் காரணமாகிய செயல் தான் விரும்
புந் துறவறத்தாலுண்டாகும் என்பதாம். ஆகவே, ஆசையறவன் மோகூ
மடைதற்கு ஒரு வித்ததாலுந் தடையிலலை யென்பது கருத்து. கெடாமைக்
குக் காரணமாகிய செயல்-இடைபணி துறவரம். இது சித்ததாந்த சாத்திரத்தி
னபிடபிராயம்.

அ. அவாவில்லார்க் கில்லாருந் துன்ப மல் துண்டிடு
றவாஅது மேளமேல் வ ரும்.

(368)

(இ-ம்) ஆசையறவருக்கு இனி வரக்கூடவதாகிய துன்ப மொன்று
மில்லையாம். வேறு காரணங்களைல்லா மில்லாநல் ஆசை யொன்றுமாதிரி
மிருந்தால், அதனால் எல்லாத் துன்பங்களும் அளவிலலாமல் இடைவிடாது
எப்போதும் வந்துகொண்டிருக்கும் எனபதாம். இனி வரக்கூடவதாகிய
துன்பம் இப்போது செய்த வினையால் பின் வரும் துன்பம். இதனால், இப்
போது அதுபவிக்கிற துன்பம் முன் செய்த வினையால் வந்த துன்பமென்று
கண்டுகொள்க.

கீக்ட திருக்குறள் மூலமும், தெளிபொருள் வசனமும்.

க. இன்ப மிடையறா தீண்டு மவாவென்னும்

துன்பத்துட்டுன்பங் கெடின.

(369)

(இ-ம்) ஆசையென்று சொல்லப்படுகின்ற பெரிய தன்பம் ஒருவனுக்கு இல்லையானால் அவன் மோகமடைந்த இடத்திலம்மடும்லாமல் உடம்போடிருக்கும் இவ்வுலகத்தினிடத்தும் இடைவிடாமல் இன்பம் எய்துவன் என்பதாம். இதனால், ஆசையற்றவர் மோக இன்பத்தை இவ்வுடம்போடு நின்று அதுபலிப்பர் என்பது கருத்து.

க0. ஆரா இயற்கையவாரீப்பின் அந்நிலையே

பேரா இயற்கை தரும்.

(370)

(இ-0) ஒரு காலத்தம் இது போதமென்று அடக்காத தன்மையுடைய ஆசையை ஒருவன் விட்டுவிடுவானால் அப்படி விட்டுவிடுதலானது அவனுக்கு அப்பொழுதே எக்காலத்தம் ஒரு நிலைமையுடையவன்தன்மையைக் கொடுக்குமென்பதாம். ஆசை யடங்காதென்பதை "ஆசைக்கோரளவிலில்" என்று பிரபெரியா (தரபுமானவர்) கூறியதனாலும் காண்க. ஒரு நிலையனந்தன்மையடையது-பின், மூப்பு, பிறப்பு, இப்புமுதலியவற்றால் அடிக்கடி மாறுபடுதலிலலாமல் சதா விட்டு நீங்காத பேரின்பத்தோடிருத்தல். இவ்வின்பத்தையே நிரதிசயானதமென்று அறிந்தோர் சொல்லுவர்.

துறவறவியல் முற்றியு.

இமமுலையால் இம்மை, மறுமை, கீழ் மோகம், என்னு மூன்றினையும் கொடுத்த சிரப்புடையதாகிய அறகுகறிஞர். இனி, பொருளும் இன்பமும் கூறத்தொடங்கி அவ்விரண்டிற்கும் முதற்காரணமாகிய ஊழின் வலிகூறுகின்றார்.

38-ஆம் அதி. — ஊழ்.

அஃதாவது, நல்லினிப் பயனாக நீவினைப் பயனும் அவ்வீனிகளைச் செய்தவனையே சென்றடைதற்குக் காரணமாகிய ஈயதி. 'நியதியாவது— அவ்வீனிப் பயன்களை அதுபலிக்கச் செய்யும் கடவுளால் ஏற்படுத்தப்பட்ட விதி.

க. ஆக நூற் றேறன்று மசைகின்பை. கைப்பொருளி

போகநூற் றேறன்று மடி.

(371)

நிடி-ஆம் அதி.—ஊழ்.

குகர்

(இ-ம்) ஒருவனுக்குக் கைப்பொருள் மிகுதற்குக் காரணமாகிய ஊழால் முயற்சி உண்டாகும்; அப்பொருள் கெடுதற்குக் காரணமாகிய ஊழால் மடி (சோம்பல்) உண்டாகும் என்பதாம். இதனால், பொருள் உண்டாவதற்குத் துணைக்காரணமாகிய முயற்சியும், அப்பொருள் கெடுதற்குத் துணைக்காரணமாகிய சோம்பலும் ஊழே தோற்றுவதிக்கு மென்பது கருத்து. பொருள் உண்டாதற்கு முயற்சியும் அப்பொருள் கெடுதற்குச் சோம்பலும் துணைக்காரணமாகவே ஊழ் முதலகாரணமென்பதும், சம்பாதிக்கிறவன் விமித்தகாரணமென்பதும் கண்டுகொள்க.

உ. பேதைப் படுகது மிழவு, முடிவகற்றும்

ஆசை ஆற்றிக் கடை.

(372)

(இ-ம்) ஒருவனுக்கு விசாலமான அறிவு இருந்தாலும் கைப்பொருளை இழந்து விடுதற்குக் காரணமாகிய ஊழ் வந்து பொருளாகியவிடத்து அவனுடைய துணை அவ்வறிவினை மாறுபடுத்திச் சுருக்கிச் சோம்பலை உண்டாக்கும். அதுவல்லாமல், அப்பொருள் பெருகுதற்குக் காரணமாகிய ஊழ் வந்து பொருளாகியவிடத்து அவனுக்கு அறிவு சுருக்கி யிருந்தாலும் அதனை அவனுடைய விருத்தி பெருகச்செய்யும் என்பதாம். ஊழ் விரிந்து பெருகச்செய்த லாவது - சோம்பல்லாமல் மேலுமேலும் முயற்சியை விடாது செய்யச் செய்தல்.

உ. துணர்ணிய நூல்பல சுற்றினு மற்புத்தன்

துணமை யறிவே மிகும.

(373)

(இ-ம்) இயற்கையறிவைக் கீழ்ப்படுதல் மூலமுடைய ஒருவன் துட்பமாகிய பல நூல்களைக் கற்றிருந்தாலானாலும் அவனுக்குப் பின்னும் ஊழினால் காரணமாகிய பேதைமையறிவே மேற்பட்டு நிற்கும் என்பதாம். இதனால், ஊழறிவானது செயற்கை யறிவாகிய துணைமையையே கீழ்ப்படச் செய்தல் தவறாதென்று கண்டுகொள்க. இதற்குத்தாரணமாக "காதல் மிக்குழிக் கற்றவுங் கைகொடா" என்னுஞ் செய்யுளை ஆசிரியர் பரிமேலழகர் எடுத்துக்காட்டினார். (சேவகசிந்தாமணி கதைமாலையாரிலம்பகம் 7b) இவ்வணமையை இராவணன் கற்றிருந்த ஆயிரம் வேதங்களும் அவனுக்குச் சீதையினிடத்து ஆசையுண்

ச. இருவேறு உலகத் தியற்கை திருவேறு
தெள்ளிய ராதலும் வேறு.

(374)

15

க்கசு திருக்குறள் மூலமும், தெளிப்போருள் வசனமும்.

(இ-ம்) உலகத்தில் ஊழினொலாகிய தன்மை இரண்டு பாகம், அவலிரண் டில் ஒன்று செல்வமுடையவராகச் செய்வது. மற்றொன்று அறிவுடையவராகச் செய்வது என்பதாம். செல்வத்தைச் சம்பாதித்தலும் காத்தலும் அதனாற் பயனடைதலும் அறிவுடையாக்கேயா மல்லாமல் மற்றவர்க்கு ஆகாதவ்வாடி அப்படியல்லாமல் அறிவுடையவா தரிசுநிராகவும், அறிவில்லா செல்வ முடையவராகவும் காணப்படுதலால் அறிவுடையவராதற்கு ஆகும் ஊழானது செல்வமுடையவராதற்கு ஆகாது. செல்வமுடையவராதற்கு ஆகும் ஊழ் அறி வுடையவர்க்கு ஆகாதென்பது தெளிவாகத் தெரிசுதது. இதனால், செல்வம் வருகலாம் அறிவாகிய துணைக்காரணமும் முயற்சியாகிய துணைக்காரணமும் வேண்டுவதில்லை யென்பது கண்டு கொண்க. இக்கருத்திற் பற்றியே 'ஆற கால மெய்வருத்த வேண்டா' எனறு ஓசைவடா ரருளிச்செய்தனா. (முதுரை.....) பழையபதிப்பு.

ரு. நல்லவை யெல்லாஅந் நியவாம் நியவும்
நல்லவாம் செல்வஞ் செயற்கு.

(375)

(இ-ம்) செல்வத்தை ஆக்குதற்கு சாதனமாகக்கொண்ட காலம், இடம், கருவி, தொழில் முதலிய நல்லவைகளெல்லாம் சீயுழி இடத்திற் தீயனவாகி ஆக்காமற் செய்ததவிடும். செல்வத்தை ஆக்குதற்கு இவை சாதனமாகாதென்று தள்ளப்பட்ட காலம், இடம், கருவி முதலிய தீயவைகளெல்லாம் நல்லுயுநீர் இடத்திற் நல்லனவாகிச் செல்வத்தை யுண்டாக்கும் என்பதாம். எனவே, 'ஊழ்' வரும்போது கெட்டவை யெல்லாம் நல்லவை யாகாமென்பதும், சீயுழி வரும்போது நல்லவை யெல்லாம் கெட்டவை யாகாமென்பதும் கண்டுகொள்க. இக்கருத்திற் பற்றியே "நல்லவை பயப்பதுண டேற் நியவும் நல்ல வாகும், செல்வ மழுப்ப துண்டேல் 'நல்லவ தீய வாகும்'" எனறுச் செரியா. (பேருர்ப்பாரணம் குழுகன குழப்பம் செருக்கம் 13)

(இ-ம) ஆம், உய்யினுடைய தர்மை விட்டிப் பங்கப்பெய் பொருள்கள் உய்
பெருளுடையவா உருத்திக் காப்பாற்றினுடைய தயக்கத்தே நீலாவாம.
அவ்வழியே தமக்குரியவாகிய பொருள்கள் யுகத்தே கொண்டிப்போய்க்
கொண்டிவிட்டாலுந் தம்மைவிட்டிப் போகாமல் தமையிடத்தே வந்து செரும்
என்பதாம். இதனால், பொருளானது தனை மடையெரிந்ததிலே நிறற
லும் நீக்கலும் ஊழலாவதல்லாயல் பொருளுடையார் செயலால் யுவதில்லை.
முன்பது கண்டுகொள்க.

காமுடைய அறிவு.—ஊழ்.

ககடு

எ. வகுத்தான் வகுத்த வகையல்லாற் கோடி
தொகுத்தார்க்குந் துய்த்த லரிது.

(377)

(இ-ம) மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவியாகிய ஐந்து இத்திரியங்களா
லும் அதுபவிக்கப்பெய் பொருள்களை இடைவிடா முயற்சி செய்து கோடிக்க
கணக்காக ஒன்றுசேரத் திரட்டி வைத்தவருக்கும் அப்பொருள்களை ஒருயிர்
செய்த விளைப்பயன் மட்டுருயிரினிடத்தேச் செல்லாமல் அந்தந்த உயிரி
னிடத்தே செல்ல நியமித்த (வகுத்த) தெய்வம் (ஊழ்) கூட்டிவைத்தபடி
பல்லாமல் அதுபவித்தல் கூடாதென்பதாம். இவ்வுண்மையைப் பெரும
பொருளுடைய பெரும்பாலார் (அகேசர்) மாணிய உணவ மெய்தப்பெறாமல்
வாழ்காள் கழித்தது மரிக்கின்றதைப் பித்தியட்சத்திர கண்டுகொள்க.

அ. துறப்பார்ப்புற ஊழால் வில்லா துறப்பால்
முட்டா கழிப்பு மெரிந்.

(378)

(இ-ம) 'லையிலலாதனென்று தமமால் நீக்கப்படும் பொருள்கள்
தம்மை விட்டு நீகினால் செல்கின்றன' எனவாயல் அப்பொருள்கள் போயி
னவே என்று வருத்தும் மனமயக்கத்தால் வரக்கடவனவாகிய துன்பக்களை
எழுந் வரவொட்டாமற் செய்யுமானால், தரித்திரத்தால் தாமதப்பவிக்கப்படும்
பொருளில்லாதவா துறவற லையடைந்து கருத்தினராவொன்பதாம்.
எனவே, ஊழால் தம் பொருள் போய்க்கொன்றற்குந் துன்பமடைய
மாட்டாரென்பது கருத்தது.

கூ. நன்றாங்கால் அல்லவாக் காண்பவர் அன்றாங்கால்
அல்லற பரிம லிதமன.

(379)

(இ-ம்) முடிபி-பயில தாம செய்த சுவ்வீன வினையுக் காலத்தில் அவ
வீனையின் வினையாகிய இன்பங்களை நீக்கு திரத்த விருமபாமல அடவீன
பககளை அல்லன வெனது சமமதிதது அடபவப்பவா ச்வீன வினையுக் காலத
தில் தீவீனையின் வினையாகிய துன்பங்களுடய அடவீன அதுபவியாபல்
அடவீன நீக்கு திரத்தை ஆராய திருத்ததப்படுவது என்ன காரணமோ
தெரியவில்லை என்பதாம். இதனால், இன்பமுட துன்பமும காம் செய்த
சுவ்வீன தீவீனகனால் வந்தனவென்று தீனத்த இன்பத்தை அதுபவிய
பது பொலத துன்பத்தைபு பதுபவியாமல வருத்தப்படுவது அறியாமை
என்பது கருத்த.

கஃ. உழிற் பெருவலி யாவுள மற்றொன்று
சூழினு தான்முற் துறம்.

(380)

ககக திருக்குறள் மூலமும், தேளிபொருள் வசனமும்.

(இ-ம்) உழானது, தன்னை விலக்கும் உபாயத்தை யாராவதொருவர்
பலருடன் ஆராய்ந்தாலும், அவ்வுபாயத்தின் வழியாலாவது வேறு வழியா
லாவது முற்பட்டு வந்து நிற்கும். ஆதலால், அவ்வழிப்போல் பெரிய வலிமை
யுடைய பொருள்கள் எவை யிருக்கின்றன? ஒன்றுமில்லை யென்பதாம்.
வினைப்பயன்களை அதுபவியாகச் செய்யும் உழை எத்தவித்தாலும் விலக்க
லாகாதென்பது கண்டுகொள்க.

முதலாவது அறத்துப்பால் முற்றிற்று.

இரண்டாவது, பொருட்பால்.

அஃதாவது, இல்லறத்தின் வழி யுண்டாவனவாகிய பொருள் இன்பங்
களுள் இம்மைப்பயனு மறுமைப்பயனு தருபதாகிய பொருளின் பகுப்பைக்

முதலாவது அரசியல்.

அஃதாவது, அரசனது தன்மை; அது, பொருளினது துணைக்காரணமாகிய அரசநீதி கூறுதலால் விளங்கும். அரசநீதியாவது-காவல நடாத்து முறைமை. அதனை, அரசியல், அக்கஇயல், ஒழியியல் என மூவகைப்படுத்தி உலகத்திற் குயிரெனச் சிறந்த அரசனது இயல்பு இருபததைந்து அதிகாரத்தாற் கூறத்தொடங்கி முதலில் இறைமாட்சி கூறுகின்றோ. மாட்சி-குணம்.

39-ஆம் அதிக.—இறைமாட்சி.

அஃதாவது, இறைவனது நாகுண நற்செய்கைகள். அரசனை இறைவன் என்றது உலகத்தைக்காக்கும் கடவுள் வடிவாய் நின்று எல்லா உயிர்களுக்கும் காத்தலாலென்க. இதுபற்றியே “திருவுடை மன்னரைக் காணிற நிருமாலேக் கண்டேன்” எனறா பெரியாரா. (திருவாய் மொழி 34-ஆம் பதிகம்)

க. படையுடைய அமைச்சு நட்புறையும்
உடையா வாசரு ளேறு.

(381)

(இ-ம்) படையும், குடியும், (நாமும்) கூழும், (பொருளும்) அமைச்சும், (மந்திரியும்) நட்பும், அரசனும் (கோட்டையும்) ஆகிய ஆறும் உடையவன் அரசருக்குள் முதன்மை பெற்றவன் என்பதாம். இவ்வாறில் ஒன்றில்லா

40-ஆம் அதிக.—இறைமாட்சி.

கக௭

வீட்டாலும் அரசநீதி ஒழுக்காக நடைபெறமாட்டாதென்பது கருத்து. இவ்வாறுமே அரசன் வெற்றிக்குக் காரணமாம்.

உ. அஞ்சாமை யிகை யறிவூக்க மிந்நான்கும்
எஞ்சாமை வேந்தற் கியல்பு.

(382)

(இ-ம்) பயப்படாதிருத்தலும், (திண்மையும்) கொடையும், அறிவும்,

ஊக்கமும் (உள்ளக்கிளர்ச்சியும்) ஆகிய இரண்டு குணங்களும் இடைவிடா திருத்தல் அரசனுக்கு இயற்கைச்சிறப்பு என்பதாம்.

௩. தூங்காமை கல்வி துணிவுடைமை பிழ்முன்றும்

நீங்கா நிலனாள் பவர்க்கு.

(383)

(இ-ம்) நில உலகத்தை ஆளும் சிரப்புடைய அரசனுக்கு ஆளத்தக்க காரியங்களில் விரைவுடைமையும் அக்காரியங்களை அறிதற்கேற்ற கல்வியுடைமையும் ஆண்மைபுடைமையுமாகிய இம்மூன்று குணங்களும் ஒருகாலமும் நீங்குதல் இல்லை என்பதாம். ஆண்மை-எடுத்தற்க்கொண்ட காரியத்தில் ஒன்றையும் பாராது துணிந்து செய்தல். கல்வி-படை முதலிய ஆறு அங்குகளுக்குமே உரிதது. மற்றவை அரசன் உய்தொழில் முற்பண. துணிவுடைமை-ஆண்மைபுடைமை.

௪. அறணிமுக்கா தல்லவை நீகநி மறணிமுக்கா

மான முடைய தாசு.

(384)

(இ-ம்) தனக்குப் சொல்லப்பட்ட அரததில் (தருமத்தில்) தவறுதலில்லாமல் நடந்து தருமமல்லாதவைகளைத் தள்ளிவிடும் தன்னாட்டினிடத்தும் உண்டாகவொட்டாமல் விலக்கி விடாததில் வழுபாத உயாசசியுடையவன் அரசன் என்பதாம். அரசனுக்கு அம்மாவன - உதல், வேட்டல், ராதலென்றும் பொதுத தொழிலிலும், படைச்சகலம் ஆதம்) பயிறல், வித்தையிற் பழுதல், பலவயிர்களைக் காப்பாற்றல், பராகவாது உலகமையை ஆழித்தல் என்னும் சிறப்புத்தொழிலிலும் வழுபாதிருத்தலாம். தருமமல்லாதன - கொலை, களவு முதலாயினவாம். வீரததில் வழுபாதலான - பகையல்லாரமேற் படையெடுத்துச் செல்லுதலும், புரக்காட்டி ஒடியவாமேல ஆராதம் பிரயோகித்தலும், பெண்களமேற் போபுரித்தலும் இன்னு மிவைப்பால்வனவுமாம்.

௫. இயற்றலும் எட்டலும் காத்தலும் காத்த

வகுத்தலும் வல்ல தாசு.

(385)

ககைய தீருக்குறள் மூலமும், தெளிபொருள் வசனமும்.

(இ-ம்) தனக்குப் பொருள்கள் வரும் வழிகளை மேலுமேலும் உண்டாக்கலும், அவ்வழிகளால் வந்த பொருள்களை ஒருசேரத் திரட்டி வைத்தலும், அப்படி வைத்த பொருள்களைப் பிறர் கொண்டுபோகாமற் காத்தலும், அவ்விதங் காத்தபின் அந்ம பொருள் இன்பங்களின் பொருட்டுச் செல்லவிடுத்தலும் வல்லவனே அரசன் என்பதாம். பொருள்களாவன - மணி,

பொன், நிலம் முதலியவைகள். வழிகளாவன - பகையினாக் கொடுத்தல், இறை (வரிப்) பொருளைவிடாது வாங்கல், தன்னுடைய நாட்டை முதன்மையாய்மடி காத்தல் முதலியவைகள். பிறவென்றது-கள்ளர், சுடந்ததாரா, வேலை செய்வார் முதலானவரை கடவனாக்கும், அடனாக்கும், (அழகிய செவ்விய குணமுடையாக்கும்) உறியவர் (தரிததிரர் க்கும், புகழ்தரும் கொடுத்தலை அநததின் பொருட்டாகவும், யானை, குதிரை, கீதர், காலான முதலியவைகளுக்கும், இவைமடலல்லாமல் தன பகைவாக்கு வல்மை யண்டாகுமபடி கூடியிருப்பவரைப் பிரிப்பதற்கும், தன்னை விட்டுப் பிரிந்திருக்கும் உன்மைமடையாரைத் தன்னுடையே-பதற்கும் கொடுத்தலை, பொருட்பொருட்டாகவும், மண்டபம், தளம், கூடம் (கிணறு, பெருந்து விளையாட்டுமலை), இடையூறுசெயலை மண்டாக்குதற்கும், பொருள்களா லுப்பவிக்கு மர்ரைப் பொருள்களை ஆக்குகாது கொடுத்தலை ிறப்பததின் பொருட்டாகவுக கொள்க.

4. காட்சிக் கெளரியன் கடுஞ்சொல்ல னல்லனேல்

மீக்கூறு மன்ன னிலம்,

(386)

(இ-ம்) வலியவரால் வருததற்கு செய்யப்பட்டு அவ்வருத்தம் தீர்ப்பதற்காக வந்தவர்க்கும், உறமைமால் வருநதி அடருந்ததர தீர்ப்பதற்காக யாசகரு செய்ய வந்தவாக்கும் காண்பதற்கு உடனே சமயம் கொடுப்பவரைய் எவரிடத்துக கொடுமடபான சொக்கிச சொல்லாதவரைய அரானிருந்தால் உயவாறு லாபப்பட்ட ததை எல்லா நிபந்தனாநிலம் உயாந்ததென்று உலகத்தார சொல்லுவாரனபதாம். எல்லா நிலங்களினும் உயாத்திதன்று சொல்லுதற்குக் காரணம், அநாடு அரசன ஆளு முடா லால் பசி, கோய, பகையிலலாமல் எல்லாரு மன்பமடபரச் செயதலாம்.

எ. இன்சொலா வித்தலிக்க வல்லாற்குத் தன்சொலாற்

றானகண் டனைத்தில் அலகு.

(387)

(இ-ம்) இனிய ாாததையுடனே வேண்டிவா வேண்டும பொருள் கொடுப்பதாடு, தன் குடிகளைத் தன் பரிவாரத்தாலும் பகைவராலும் வரு

டிகும் ஆம் அந் — இறைமாட்சி.

கக்க

தாமற் காக்க வல்லவனுடைய அரசனுக்கு, இ-வுகம் அவன் புகழோடு கூடியிருந்து அவன் கருதிய பொருளெல்லாம் மிக விளைவித்ததுக்கொண்டு நிற்கும் என்பதாம்.

அ. முறைசெய்து காப்பாற்று மன்னவன் மக்கட்

கிறையென்று வைக்கா படும.

(388)

(இ-ம்) உறவினர், பகைவா, இடவிராக மலலாதவாகிய மூட்டிடத்
துர தாரதம்மிய மில்லாமல் தருமசாத்திரஞ் சொல்லியபடி நிதி செலுத்திக்
குடிகளைக் காப்பாற்றும் அரசனைப் பிப்பிட்டுல சாத்திர யானாலும் செய்கை
யால் பணிதருக்குக் கடவுடானது வேறு வகைத்தொணப்படுவான் எனப
தாம். செய்கையா, கடவுடானால் அரசனை இவையெனது அறிஞர்
கூறினா. தாரதம்மியம-உயாவ தாய்வு.

க. செவிகைப்பர சொற்பாறுகரும் பாயாபடை நெய்தன்
கனிகைகழித்த துக்கு முலகு.

(389)

(இ-ம்) தன் காதுகா பொழிக்கக்கூடாத சொற்களாத தனக்கு
நன்மையை காடுவா சொன்னாலும் அச்சொற்காலாரும பயனை யுத்தே
சித்துப் பொறுத்துக்கொள்ளு குழுமுடைய அரசனது குடை நிழலி
னிடைத்தே இவ்வலகத் தககியிருக்கும் என்பதாம். இதனால், இராசரீதி தவ
ருதவனுக்கு உலகக் கைகசப்படுமென்பது கருதது.

க0. கொடையளி செங்கால் குடி மீயாம்பா நான்கும்
உடையானும் நெய்தற்க கொளி.

(390)

(இ-ம்) செப்பாக்கொடுக்கக் கூடாது பாருகாடு சொல்லும், முகம் காடு
யாடு இனசொற சொல்லுதலும், வல்லாரிடத்தே உணவு பால் நிதி செலுத
தலும், தாரதம்மியமாத குடிகளைப் பிப்பிட்டுல காதுகாபாகிய இராசனது
குணங்களுமுடைய அரசனை அரசாசனக்கொடும் விளக்கு என்பதாம்.
விளக்கு என்றது—எல்லா அரசர்களினும் மிகப் பிரகாசிப்பன் என்றபடி
யாம். தாரதம்மியமாத குடிகளைப் பிப்பிட்டுல காத்தலாவது—அக் குடிகளைக்
குரிய இறை (வரிப், பொருளைப் பெருமையோடு, வேண்டும் பொருள்
கொடுத்தது உதவி செய்தலாம்.

கஉ0 திருக்குறள் மூலமும், தெளிபொருள் வசனமும்.

40-ஆம் அடி.—கல்வி,

அல்தாவது, அவ்வாசன் கற்றற்குரிய நூல்களைக் கற்றல். கற்றற்குரிய நூல்களாவன—தரும சாத்திரமும், நீதிநூலும், யானை, குதிரை, ஆயுதம் என்ற இவைகளின் நூல்களும் முதலியனவாம்.

க. கற்க கசடறக கற்பவை கற்றபின்

னிறக வதற்குத் தக.

(391)

(இ-ம்) ஒருவன் கற்கவேண்டும் அறம், பொருள், இன்பம், வீடு என்னும் நான்கு பொருளை மூ தாததக்க நூல்களைக் குற்றமாய் படிக்கவேண்டும். அப்படிப் படித்தபின் அந்நூல்களிற கூறிய மாக்கததில தவறாது நடக்க வேண்டும் என்பதாம். எனவே, மேற்கூறிய நான்கு நூல்களுமே பயனுள் என என்பதும், படித்த அந்நூல்களின் வழியே நடவாவிட்டால் படித்தத னுற பயனில்லை யென்பதும் கண்டு கொள்க. கசடறக் கற்றலாவது—ஒன்றை மட்டுமே கற்கக் காண்பதும், இதுவே அதுவே வென்று சந்தேகப்படுதலு மில்லாமல் மெய்ப்பொருளை யறிய வல்லோ பலருடனும் கூடிப் பலகாலமும் படித்தல். கற்றலாவது—இல்லாத இலிருந்தால் இல்லாததிற கூறிய தருமஞ் செய்தலும், தறவாததிற சென்றால் தவத்தால் மெய்யுணராத ஆசையை விடுதலும் தவறாது செய்தலாம்.

உ. எண்ணென்ப ஏனை யெழுத்தென்ப இவ்விரண்டும்

கண்ணென்ப வாழ முயிர்க்கு.

(392)

(இ-ம்) தெரியாதவர் எண்ணென்று சொல்லப்படுவனவும், எழுத் தென்று சொல்லப்படுவனவுமாகிய இவ்விரண்டு கலைகளினையும் தெரிந்தவர் சிறப்புடைய உயிருக்குக் கண்ணென்று சொல்லுவார் எனபதாம். எண் - ணணிதநூல். எழுத்து—இலக்கணநூல். இவ்விரண்டு நூல்களும் அறமுத லிய நான்கு பொருள்களையும் காணுதற்குக் கருவியாதலால் கருவிநூல்க ளெனப்படும். ஆதலால் கண்ணென்று சொல்லப்பட்டன. சிறப்புடைய ஈயிர்—அறிவுமிருநிபுடைய ஈயிர்.

ஈ. கண்ணு கடய ரென்பவர் கற்றோர் முகத்திரண்டு

புண்ணுடையர் கல்லாதவர்.

(393)

(இ-ம்) மேற்கூறிய நூல்களைக் கற்றவர் திரிதேசத்திலுள்ள பெயர்களையும் நீண்ட காலத்துக்கு முற்பட்ட பொருள்களையும் அறியும்

ஞானக்கண்ணுடைபராவர். அந்த ஞானக்கண்ணில்லாத கல்லாதவர், முகத்தி
 னிடத்தது னோய முதவியவற்றால் துன்புட்டுய்யும் இரண்டு ஸ்ரணக்கண்ணை
 மாததிர முடையவரே யாவா என்பதாம். கண்டபொருளை யல்லாமல் காணாத
 பொருளையும் அறியுஞ் சத்தி முகக்கணகளுக்கு இல்லாமையால் இவ்வாறு
 கூறியருளினா. இதனால், கற்றவா உயாததப்படுவாரென்றும் கல்லாதவர்
 தாழ்த்தப்படுவாரென்றும் கண்டுகொள்க.

ச. உவப்பத தலைக்கடி புள்ளப் பிரிதல்
 அனைத்தித புலவர் தொழில்.

(394)

(இ-ம்) எல்லாடாம் அரவ உமகி முமபடி சோதது கல்திருந்து
 அடா, இவர் மமமைவிட்டிப் பிரிததாப் இனி எக்காலதது எவ்விடத்துக்
 காண்பொமெனது நனைக்கம விசுர பிரி துபோதலாகிய அவ்வளவே கற்
 றிததாது தொழில் (தேலை) என்பதாம். உவப்பதற்குக் காரண மென்ன
 னென்றால், நீனைப்பாத்த கயகாலத்தம மதிகாலத்தனம் கன்மையைத
 தரும் இனிய வாரதனைதயை முகமலாச்சிமோடு உசதலும தம்முடைய கற்
 குண நமசெயகைத தோரமுட் எனக. இது தொழிலால் கற்றிதாற்சு
 வரும் பயன எனனெனன்றால், தாட கண்ட உறுதிப் பொருள்களைப்
 பிராக்குக்கறி அடரை நலவழியில் ஈடக்கசெயதலாகிய புண்ணியம் என்க.

டு. உடையார் முன னில்லாப்பி லைக்கறறுங் கற்றார்
 கண்ட பிசுர கலகிர தயர்.

(395)

(இ-ம்) செவ்வமுடைய உடைய உலெல்லலாஉடா தாழ்த்து நிற்றல்
 போல நூல்களைக் கற் போதகாசிரிபிடத்தது மிகப் பளிவகடையராய் கன்
 ளும் கற்றவரே உயாதவராவர். அடவிதம் பண்ணடைமைபராய் நின்று கற்
 பதற்கு காணமடைதது கலாதவா தாழ்த்தவாரென்பதாம். கற்பாக்குப்
 பணிவுடைமை முக்கி ாக வேண்டுகெனப்பதை “ஆசிரியன் கருத்தி வருள்
 வர நடத்தல் எனது” ஆசிரிய சுவாமியாத தேசிகர் அருளிச்செய்த இலக்
 கணக்கொத்ததுப் பாய் ததுளாளு கண்டுகொள்க. பொய்யாகிய மானத்தைக்
 கைக்கொண்டு மெய்யாகிய கல்வியை யிழக்கலாகாதென்பது கருத்து. உயர்வு-

எல்லாரும் ரன்கு மதிக்கப்படுதல். தாழ்வ - எல்லாரும் படியாதவனென்று இகழ்ப்படுதல்.

க. தொட்டினத் தூறு மணற்கேணி மார்தர்க்குக்

கற்றினத் தூறு மறிவு.

(396)

16

க்டஉ திருக்குறள் மூலமும், தெளிபொருள் வசனமும்.

(இ-ம்) மணற்கேணியில் (கிடங்கில்) உள்ள நீரானது தோண்டப் பட்ட அளவு ஊறிப் பெருகும்; அதுபோல, மனிதருக்கு அறிவானது தூல களைப் படித்த அளவுக்குத் தக்கபடி பெருகி வளரும் என்பதாம். இதனால், சிறிது படித்தது போதுமென்று நிறுத்திவிடாமல் மேலும் மேலும் படிக்க வேண்டுமென்பது கருத்து. இஊவிதம் வளர்வது ஊழ்விரோதப்பாதிருக்கு யிடத்து ஆதலால், “நுண்ணிய தூல்பல கற்பினும் மற்றுரதன் உண்மை யறிவே யிரும்” என்றதனோடு மாறுபாடில்லாமை தெரிந்து கொள்க.

எ. யாதானு நாடாமா லுசாமா லென்னொருவன்

சாந்துணையுங் கல்லாத வாறு.

(397)

(இ-ம்) தூலகளைக் காட்டிலுக்குப் பொருள் கொடுத்தற்கும் உபராஜர் செய்தறகும் தன்னுடைய நாடும ஊருமே இடமாதல்லாமல் எல்லா நாடும எல்லா ஊரும் இடமாகும். அப்படி யிருக்க, ஒருவன் சாமனவும் கல்லாதிருப்ப தற்குக் காரணம் யாதோ தெரியவில்லை என்பதாம். எனவே, கல்வியோலச் சிறந்தது ஒன்றில்லை யென்பது கருத்து.

அ. ஒருமைக்கண் தான்கற்ற கல்வி யொருவற்

கெழுமைபு மேமாப் புடைத்து.

(398)

(இ-ம்) ஒருவன் ஒரு பிறப்பில் கற்ற கல்வியானது அவனுக்கு ஏழு பிறப்பினிடத்தும் தான் செயத வினாபோலக் கூடவே கூடது உதவி செயவ தாகும் என்பதாம். உதவுதல்-எல்வழியிற செலுத்தல். ஏழு பிறப்பாவன- தேவர், மனிதர், விலங்கு, பறவை, ஊராவன, நீர்வாழ்வன, தாவரம் என்பன வாம். மூலத்தில், உதவுதலை ஏமாப்பு என்றது கண்டு கொள்க.

க. தாயின் புறுவ துலகின் புறக்கணி

காமுறுவர் கற்றறிந் தார்.

(399)

(இ-ம்) புருவர் தாயின்பமடைத்தற்குக் காரணமாகிய கல்விக்கு உயர்

தேரர் இன்பமடைதலால் அச்சிறப்பு சேர்த்துக் கவலையைக் கற்றறிந்த அலா, மேலும் மேலும் அக் கல்வியைக்கற்க ஆசைப்படுவர் என்பதாம். நாயின்ப மடைதலாவது—தற்காலத்திற் சொற்சுவை பொருட்சுவைகளை அதுபவித்தலாலும், புகழ் பொருள் உபசாரம் பெறுதலாலும், பிற்காலத்தில் அறம மோகங்க ளிடடைத்தலாலும், அதனால் மஃறையின்பயபோலாகாது. இடையரு மலிச்சி செய்ததல். உயர்ந்தோரின் பமடைதலாவது— இப் பெரியாரோடு கலந்து அறியாதனவெல்லாம் அறியப்பெற்றோமென்று மகிழ்தல். இஃ

சகலமும் அதி.—கல்லாமை.

கஉ௭

கல்வியானது—செல்வத்துக் கெய்தம் பல கேடுகளில் ஒன்றாயினும் எய்தா மையால், மேலும் மேலும் சம்பாதிக்கப்பட்ட மெய்ப்பொருளென்பது கண்டு கொள்க. செல்வத்துக்கெய்துவ கேடாவன—பகைவர், திருடர், அக்கினி முதலியவற்றால் தன்னையுடையவரை விட்டு நீங்குதல்.

க௦. கேடில் விழுச்செல்வங் கல்வி யொருவற்கு

மாடல்ல மற்றையவை.

(400)

(இ-ம்) ஒருவனுக்கு அழிவில்லாத சீரிய (சிறந்த) செல்வமாவது கல்வியேயாம். இதுவல்லாமல் மணி பொன் நில முதலியவை செல்வமல்ல வென்பதாம். அழிவில்லாமையாவது—தாயாதிக்காரர், திருடர், உலியர் என்ற இவரால் எவ்விதத்தாலும் கைப்பற்றிக்கொள்ளக் கூடாதிருத்தலும், எந்தக் காரணத்தாலாவது பிறருக்குக் கொடுததால் குறையாதிருத்தலுமாம். ஆதலால், கல்வியே சிறந்த செல்வமென்பது கண்டு கொள்க. கல்வி இவ்வளவு சிறப்புடையால் “கைப்பொருள் கொடுத்தாக் கற்க கற்றபின் கண்ணு மாகும்” என்றா. (திருத்தக்கவீதவா சீவசசிந்தாமணி கணகமாலையாரிலும் பகம 39)

41-ஆம் அதி.—கல்லாமை.

அஃதாவது, மேலதிகாரத்திற் கூறிய நூல்களைக் கல்லாமையால் வருஷ குற்றம்.

க. அரங்கின் றி வட்டாடி யற்றிற் சீரம்பிய

நூலின் றிக் கோட்டி கொளல்.

(401)

(இ-ம்) ிறைந்த நூல்களைக் கல்லாமல் ஒருவன் சபையினிடத்துப் பேசுதலானது வட்டு வினையாடுவார் அஃவட்டுப் போய்நிற்கும் அறைகளை வகுத்துக்கொள்ளாமல் வினையாடின போலும் எனபதாம். வட்டு வினையாடல்-உண்டையுருட்டி வினையாடுதல். இதை இக்காலத்தார் குதாடலென வழங்குவர். ிறைந்த நூல்கள்-சபையினிடத்துப் பேசுதற்குவேண்டிய நூல்கள். அறைகளில்லாமல் வினையாடுதல்-வெற்றியடையாமையோல நூல்களைப் படியாமற் சபையினிடத்துப் பேசுதல் பயனடையாதென்பது கருத்து.

உ. கல்லாதான் சொற்கா முறுதல் முலையிரண்டும்

இல்லாதாள் பெண்காமுற் றற்று.

(402)

கஉச நீருக்குள் மூலமும், தெளிபொருள் வசனமும்.

(இ-ம்) கல்வியைப் படியாதவனொருவன் சபையினிடத்து ஏதாவது பேசுதற்கு விரும்புதலானது, இயற்கையாகவே இரண்டு தனங்களும் இல்லாதவனொருத்தி பெண் தன்மையை விரும்பின போலும் எனபதாம். கல்லாதவன் சபையினிடத்துப் பேசுதலும், இரண்டு தனமும் இல்லாதவன் பெண் தன்மையை விரும்புதலும் பிராருக்கு இன்பம் கொடாமல் அவமதிச் சிரிப்புக்கு இடமாமென்பது கருத்து. பெண் தன்மை-காம இன்பத்தை விரும்புதல்.

ங. கல்லாதவரு கணிகல்லர் கற்றார்முற்

சொல்லா திருக்கப் பெறின்.

(403)

(இ-ம்) கல்லாதவா தமமுடைய சீலைமைடைத் தாமையறிந்து சபையினிடத்துள்ள கற்றாரைப் பிரியார் முன்பு யாதொன்றும் பேராமல் மெளனராயிருப்பாரானால் அவரும் மிக கல்லவராவா எனபதாம். தமமுடைய சீலைமையைத் தாமே யறிதலாவது-கற்றாரிதார முன்பும் ஏதாவது பேசினால் பிரியோன்படாமல் அவமானம் உருமென்றறிதல். மிக கல்லவரானது-தமமுடைய கல்லாத குற்றத்தை வெளிப்படுத்தா திருத்தலாவென்க. இதனால், கற்றவர்களுத சபையில் கல்லாதவா சொல்லாதகாலமென்பதும், சென்றால் அவருமுன்பு யாதொன்றும் பசாதிருக்க வேண்டாமென்பதும் தெரியவந்தன.

ச. கல்லாதா னெடுப்பக் கழியநன் றுயிரினுக்

கொள்ளா பரிவுடை யார்.

(404)

(இ-ம்) படியாதவனது அறிவுடைமை ஒரு சமயம் மிக தன்மையுடை

எ. துறாமா னுடைப்புலம் இல்லா நெழினலம்

மந்மநாய பனைபாவையறற.

(407)

(இ-ம்) கூடைமடைய ஒருபுருட்டிப பவ நால்கனிசென்று அவரநின் பொருள்களையறியும் அறிவில்லாத ஓண்டய தோமம அழகும் எதுபோது மென்றால், சுண்ணாம்பால் பாப்பவா கண்ணுக்கு தீனிமடையடாக அலங்கரித்துச் செயதுவைத்திருக்கப்பட்ட பாஸவ (பொம்மை) பொலுவ எனபதாம். இதனால், தூலநீவில்லாததனது சமுரு எவ்வளவு உயரத்ததாயினும் பபனிஸையென்பது கருகது.

அ. நல்லார்கட் பட்ட வறுமை யி னின்றோடு

கல்லார்கட் பட்ட திரு.

(408)

(இ-ம்) நூல்களைக்கற்றவரிடத்து நின்ற வறுமையைப் பாக்கினும் நூல்களைக் கல்லாதவரிடத்து நின்ற செல்வமானது துன்பமுடையது என்பதாம். எப்படியென்றால், கற்றவரிடத்து நின்ற வறுமை (தரித்திரம்) துன்ப

கஉக திருக்குறள் மூலமும், தெளிபொருள் வசனமும்.

மானாலும் அவரைத் தீயவழியிற் செலுத்திக் கெடுக்கமாட்டாது; கல்லாதவரிடத்து நின்ற செல்வம் இன்பமானாலும் அவரைத் தீயவழியிற் செலுத்திக் கெடுத்துவிடுமாதலாலென்க.

கஉ. மேற்பிறந்தா ராயினும் கல்லாதார் கீழ்ப்பிறந்துங்

கற்ற ரனைத்திலர் பாடு.

(409)

(இ-ம்) தாழ்ந்த சாதியினிடத்துப் பிறந்து நூல்களைக் கற்றவருடைய பெருமை (நன்கு மதிப்பு) உயர்ந்த சாதியினிடத்துப் பிறந்து நூல்களைக் கல்லாதவருக்கு இல்லை யென்பதாம். இதனால், உடலோடு அழியுஞ் சாதியுயர்ச்சியைப் பாக்கினும் உயிரோடுகூடவருவ கல்வியுயாசசி சிறந்ததென்பது கண்டுகொள்க. "ஒருமைக்கட் டானகற்ற கல்வி யொருவற்கு, எழுமையும் ஏமாப் புடைத்தது" என்று ஓர்நூலாசிரியர் இதனமுள்ளுங் கூறியதே இதற்கு ஒரு பெரிய சாட்சியாகும்.

கஉ. விலங்கொடு மகக ளையை ிலங்குநூல்

கற்றரோ டேனை யவர்.

(410)

(இ-ம்) யிருகட்களையும் மனிதரையும் பாக்குமிடத்து மனிதர் எவ்வளவு நன்மையுடையவரோ அவ்வளவு தீமைபுடையவர், விசுவகிம நூல்களைக்

கற்றாரையுங் கல்லாதாரையும் பார்க்குமிடத்துக் கல்லாதவனென்பதாம். மிருகத்தைப் பார்க்கினும் அறிவால் மனிதா உயர்த்துபொல நூலகளைக் கல்லாதவரைப்பார்க்கினும் கற்றாரா அறிவாலுயர்த்தவென்பது தெளிவாகக் காணப்பட்டது. இதனால், கல்லாதவர் மனிதரானாலும் மருகங்களே யென்பது கருத்தி.

42-ஆம் அதி.—கேள்வி.

அல்தாவது, கேட்கவேண்டும் நூறபொருள்களைக் கற்றுத்தெரிந்தவர் சொல்லக்கேட்டல்.

க. செல்வத்துட் செல்வஞ் செவிச்செல்வம் அச்செல்வம்
செல்வத்து ளெல்லாந் தலை. (411)

(இ-ம்) ஒருவனுக்கிருக்கும் சகல செல்வத்துள்ளுஞ் சிறப்புடைய செல்வமாவது எதுவென்றால், கேள்வியால் எல்லாப் பொருளையுங் கேட்டறிதலாகிய செல்வமேயாம். அவ்விதம் கேட்டறிதலாகிய செல்வமானது மற்ற 32-ஆம் அதி.—கேள்வி. ௩௨௭

ஹைச் செல்வங்களுக்கெல்லாம் முதன்மையாக நிற்பதானால், என்பதாம். எப்படி யென்றால், மற்றைச் செல்வங்கள் நிலையில்லாமல் துன்பத்தை விளைவித்தற்கேதுவாகும். கேள்விச்செல்வம் அப்படி இல்லாமல் கேட்டவருக்கு இன்பத்தை விளைக்கும் சிறப்புடையதென்க.

உ. செவிக்குண வில்லாத ?பாழ்து சிறிது
வயிற்றுக்கு மீயப் படும். (412)

(இ-ம்) காதுக்கு உணவாகிய கேள்வியில்லாத பொழுது வயிற்றுக்குச் சிறிது உணவு கொடுக்கப்படும் என்பதாம். எப்படி யென்றால், சுவை மிகுதியும் பின்பு பயன் அடைதலுமுள்ள கேள்வியுள்ள பொழுது வயிற்றுணவு வெறுக்கப்படுதலால் அக்கேள்வி இல்லாதபொழுது வேண்டப்படுமென்றும், அப்படி வேண்டப்பட்டாலும் அதிகமாக வயிற்றுக்கு உணவு கொடுத்தால் நோயும் காமமும் உண்டாகுமாதலால் சிறிது கொடுக்கப்படுமென்று கண்டுகொள்க.

௩. செவியுணர்நீர் கீசுக்கி யுடைய ரவியுணர்நீர்

ஆன்றோ டொபபர் நிலத்து.

(413)

(இ-ம்) செவியுணர்நீர் கீசுக்கி யுடைய ரவியுணர்நீர் இப் பூமியி னிடத்து இருந்தாரானும் தூயயில்லாதலால் யாகத்தியிற் கொடுக்கப் படும் அவி (அமுது) உணர்நீர் உடைய ஊலகத்திலுள்ள தேவருக்குச் சமானமாவர் என்பதாம். ஆன்றோ—அறிவுபுராந்தவா.

ச. கற்றில னாயினும் கீசுக்கி அலிதாராவற்

கொற்கத்தி னாற்றாற் துணை.

(414)

(இ-ம்) தருமசாத்திரப் பொருள் களைக் கல்லாதவரையிருந்தாலும் அச் சாத்திரப் பொருள்களைக் கற்றறிந்தார் வாயில நீன்றும் வரும் சொற்களால் கேட்கவேண்டும. அப்படிக்கேட்பது, மனதனாச்சியை உதவி இடத்து அத் தளர்ச்சியை நீக்கும் ஆதாரமாகும் துணை என்பதாம். இக்கருத்துப்பற்றியே "கற்றல் கேட்டலுடையார் பெரியார்" என்று திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி நாயனாராளிச்செய்தனர். (தேவாரம் திருப்பிரமபுரம் 2) துணை என்பது துன்பம் வந்தவிடத்து அத்துன்பத்தை நீக்குவது என்பதாம்.

சு. இழுக்க லுடையுழி யூற்றுக்கீசா லந்தி,

யொழுக்க முடையார்வாய்ச் சொல்,

(415)

கடையு திருக்குறள் மூலமும், தெளிபொருள் வசனமும்.

(இ-ம்) வழக்குதலையுடைய சேற்று நிலத்து உட்ப்பவர்க்கு ஊன்றுகொ லெப்படி யுதவிசெய்யுமோ அப்படியே எந்தக்காரணத்தாலாவது மனத் தளர்ச்சியுடையவருக்கு அந்தனாச்சியை நீக்குவதற்கு ஒழுக்கமுடையவர் வாயிலிருந்து வருகு சொற்கள் உதவிசெய்யும் ஆதலால், அச்சொற்களைக் கேட்கவேண்டுமென்பதாம். இதனால் ஒழுக்கமுடையவா வாயிலிருந்து வருகு சொற்களெல்லாம் நல்ல சொற்களே ஆதலால் கேட்கவேண்டியது அவசிய மென்பது கண்டுகொள்க. கற்றறிந்தாராயினும் ஒழுக்கமில்லாதவா கற்றத னுற் பயனில்லையாதலால் கற்றாராயச சொற்கள் கேட்க என்று கூறாமல் ஒழுக்கமுடையாராவாய்ச் சொற்கள் கேட்கவேண்டுமென்று நாயனாராளிச் செய்தனார்.

௭. எனைத்தானும் அல்லலை கீசுக்கி அனைத்தானும்

ஆனா பெருமை தரும்.

(416)

(இ-ம்) ஒருவன் சிறிதானாலும் உறுதிப்பொருள்களை உயர்த்தோரிடதுக் கேட்கவேண்டாம். அக் கேள்வியானது சிறிதாயிருந்தாலும் மழைததளி போலப் பெருகி உயராத பெருமைடைக் கொடுக்கு உண்பதாம். இதனால் கேள்வி சிறிதென்று இகழலாகாதென்பது கருத்தது.

எ. பிழைத்துணர்ந்தும் பிழைதமை சொல்லா பிழைத்துணர்ந் திண்டிய கேள்வி யவர். (417)

(இ-ம்) பலவகையாலும் உறுதிப்பொருள்களை துட்பமாக ஆராய்ந்து நிறைந்த கல்விடயநிலையகா ஒருகால தாமதஞ்சைததால் ஒன்றை மறந்துண் றாக மயங்கி யறிந்தாரானாலும் தடக்கு அறியாமையை உண்டாக்குஞ் சொற் களைச் சொல்லமாட்டாரா என்பதாம். எனவே, மயங்கிடாநிதல் அறிகா லுயராத தவாக்கிலலை பென்பதே முக்கியமாகிடு கருத்தது.

அ. கீகடரி னுள் கெளரத் தலையகைக் கேள்வியாற றேடகப் படாத சென். (418)

(இ-ம்) காதுகள் எய்தறிக்காய் சூலசையைக் கேட்குபொருளும் கற்றறிக்க றார் சொல்லும் துட்பொருள்களை மழைஉயர்த்தல் இல்லையானால் செவிடாக தன்மை யுடையனவேபாம் என்பதாம். எனவே, காதுகள் கேள்வியால் துளைக்கப்படுத துலையிலலாமல் முன்னிருந்த துலையின் மட்டும் பெற்றிருந்த லாற் பயனில்லையென்பது கருத்தது.

க. துணங்கிய கேள்விய சல்லார் வணங்கிய வாயின் ராத லரிது. (419)
சுந-ஆம் அதி.—அறிவுடைமை. கண்க்

(இ-ம்) துட்பமாகிய கேள்வியறிவில்லாதவர் பணிந்தவாத்தை யுடைய வராதல இல்லை என்பதாம். பணிந்த வார்த்தை-பணியை வெளிப்படுத்திய சொல். எனவே, அச்சொல்லில்லாமல் தம்மைத்தாமே மதித்துப் பேசுவ ரென்பதாயிற்று. அச்சொல்-பணியை வெளிப்படுத்தியசொல்.

க0. செகிபிற் சுவையுணரா வாயுணர்வின் மாக்கள் அவிர் னும் வாழினு மென். (420)

(இ-ம்) காதாற் கேட்கப்படுஞ் சுவைகளை யறியாது, வாயாலுண்ணப்

படுஞ் சவைகளை யறிபு மனிதா செத்தாலும் பிழைத்தாலும் உலகத்துக்குக் கிடைப்ப தொன்றமில்லை யென்பதாம். எனவே, செத்தா விழுப்பதும் பிழைத்தாற பெறுவதும் இல்லை எனது கண்டுகொள்க. ரெவியாற் கேட்கப் படுஞ் சவைகள்—சொற்சவையும் பொருட்சவையுமாம். வாயாலுணரப்படுஞ் சவைகள்—தித்திப்பு, புளிப்பு, உலாப்பு முதலியவை. கேள்வியறிவில்லாத வர் இருந்தாலுஞ் செத்தவரென்பது கருதது.

43. ஆம் அதி.—அறிவுடைமை.

அஃதாவது, கூவி கேள்விகளினாலாகிய அறிவொடு மெய்யறிவுடையவ னாதல்.

க. அறிவுற்றங் காக்குங் கருவி செறுவார்க்கும்
உள்ளழிக்க லாகா அரண். (421)

(இ-ம்) அரசர்க்கு அறிவேன்பது எதுவென்றால், இதுதி (கேடு) வாய் மற் றடுததுக்கொள்ளுக காரணமாகிய ரெய்கையாம. அதுவுமல்லாமல், பகைவர் உள்ளே வந்து அழிக்கக்கூடாத கோட்டையாம (காவலும்) ஆமென்ப தாம். இதனால், அரசர் பின்வரும் கேட்டை முன்னறிந்து தடுத்திக்கொள்ள வேண்டுமென்பதாயிற்று. பின்வரும் கேட்டை முன்னறிந்து தடுத்தல், நிலைமைபற்றி அரசார்க்குச் சிறப்பாகச் சொன்னாலும் எல்லாருக்கும் பொதுவே யாகும்.

உ. சென்ற இடத்தாற் செலவிடா தீர்தொர் இ
நன்றின்பா லுய்ப்ப தறிவு. (422)

(இ-ம்) ஒருவன் தன் மனத்தைப் போனவிடத்திற் போகவிடாமல் அல்லிடத்திலுள்ள நன்மை தீமைகளை ஆராய்ந்து தீமையைவிட்டு நீக்கச்

17

க்கூடு தீருக்குறள் மூலமும், தேளிப்பொருள் வசனமும்.

செய்து நன்மையினிடத்துச் செல்லவிடுதல் அறிவு என்பதாம். இதற்கோ ருதாரணம், குதிரையை நடாத்துகிறவன் அது போனபோக்கிற் போகவிடாமல் இடமும் வழியுமறிந்து நடக்கச் செலுத்துதல் போலும் என்பதாம்.

அப்படிச் செய்யாவிட்டாற் கேடு வருமென்பது கருத்து.

௩. எண்பொருள் வாகச் செலச்சொல்லித் தான்பிறர்வாய்
நுண்பொருள் காண்ப தறிவு. (423)

(இ-ம்) ஒருவன் தான் சொல்லும் சொற்கள் அரிய பொருள்களை யுடையனவா யிருந்தாலும் அச்சொற்களைக் கேட்பவர்களுக்கு இலேசாக விளங்கும் விதம் தெளிவுபெறச் சொல்லிப் பிறர்வாயில் நின்று கேட்கும் சொற்களின் துட்பமான பொருள்களைக் காண்பது அரிதாயிருந்தாலும் அவற்றை யெளிதாகக் காண வல்லமையுடையது அறிவு என்பதாம்.

௪. எப்பொருள் யார்பார்வாய்க் கேட்பினு மப்பொருள்
மெய்ப்பொருள் காண்ப தறிவு. (424)

(இ-ம்) யாதொரு பொருளை எவ்வாறு வாயில் நின்று கேட்டாலும் சொல்வாரது குணத்தை நோக்காமல் சொல்லப்படும் அச் சொல்லின் பயனைக் காண வல்லமையுடையது அறிவு என்பதாம். எப்படி யென்றால், முக்குறா வசத்தால் முறைமறந்து உயர்ந்த பொருள் இழிந்தார் வாயிலும், இழிந்த பொருள் உயர்ந்தார் வாயிலும், உறுதிப்பொருள் பகைவர் வாயிலும், கெடு பொருள் சிறேகர் வாயிலும் ஒவ்வொருபுறங்களிற் கேட்கப்படுதலாற் சொல்வாரது குணத்தை நோக்காமல் சொல்லப்படுஞ் சொல்லின் பயனைக் கண்டறிய வல்லது அறிவு என்க. முக்குறாங்களாவன்—இராசதம், தாமதம், சாந்து விகம். பயன்-பிரயோசனம்.

௫. உலகத் தழீஇய தெர்ப்ப மலர்தலுள்
கம்பலு மில்ல தறிவு. (425)

(இ-ம்) உயர்ந்தோரைச் சிறேகமாக்குவது ஒளி பொருந்திய குண மாகும். அச்சிறேகத்தினிடத்தது முன்னா மகிழ்தலும் பின்னர் வெறுப்பது மில்லாமல் ஒரு நிலையுடையதாகி நிற்பது அறிவு என்பதாம். மலர்தலும் கூம்பலும் இல்லது அறிவு என்பதற்குச் செல்வம் வந்த காலத்து மகிழ்ச்சியடைதலும், வறுமை வந்த காலத்து வருத்தமடைதலுமில்லா தொருநிலையில் நிற்பது அறிவு என்று பொருள் கூறுதலும் ஆகும். இக்கருத்துப் பற்றியே “சயப் பூங்கொல் முன்மலர்த்து பிற்கூம்பு வாரை, சயப்பாரு ட்பாரு மில்” என்று

சுரு-ஆம் அதி.—அறிவுடைமை. கருகி
 பிறருக் கூறினர், (சாலடியார் 22-ம் அதி. 5.) கயப்பூ - நீரிலுள்ள தாமரை
 முதலியவைகள்.

சு. எவ்வ துறைவ துலக முலகத்தோ
 டவ்வ துறைவ தறிவு. (426)

(இ-ம்) உலகம் எந்த முறையில் எடப்பதாயிற்றோ அந்த முறையில்
 தானும் அவ்வுலகத்தோடு பொருந்தி அரசன் நடப்பது அவனுக்கு அறிவு
 என்பதாம். உலகத்தை 'யெல்லாம் யானே நடத்திவருகிறேன், என்னை
 'டத்துவாரில்லை யென்று எண்ணித் தான் எண்ணியபடியே நடந்தால் பாவ
 மும் பழியும் உண்டாகும். ஆதலால், அரசன் தானெண்ணியபடியே நடந்
 தல் அறிவு அல்ல என்பது கருத்து.

எ. அறிவுடையா ராவ தறிவா ரறிவிலார்
 அஃதறி கல்லா தவர். (427)

(இ-ம்) அறிவுடையவர் பின்வருஞ் செயல்களை முன்னே யறிய வல்லவ
 ராவார், அப்படி யறிய வல்லமையிலாதவர் அறிவில்லாதவர் என்பதாம்.
 முன்னே யறிதல் - காலம் இடம் முதலிய குறிப்புக்களை எண்ணி ஆராய்ந்து
 தெரிதல்.

அ. அஞ்சுவ தஞ்சாமை பேதைமை யஞ்சுவ
 தஞ்ச லறிவார் தொழில். (428)

(இ-ம்) அஞ்சத்தக்கவைகளுக்கு அஞ்சாதிருப்பது அறிவில்லாமை
 யாகும். ஆதலால், அஞ்சத்தக்கவைகளுக்கு அஞ்சதல் அறிவுடையவாது
 செய்கை என்பதாம். அஞ்சத்தக்கவைகள்-பாவம் பழி கேடு முதலியவை
 கள். அஞ்சதல்-பயப்படுதல்.

சு. எதிரதாக் காக்கும் அறிவினார்க் கிலலை
 யதிர வருவதோர் றோய். (429)

(இ-ம்) பின்னே வரக்கடவதாகிய தீங்கை, காரணங்களால் முன்னே
 யறிகது தடுக்க வல்லமையுடைய அறிவுடையவருக்கு அவர் நடுக்கும்படி உருவ
 தாகிய ஒரு துன்பமும் இல்லை என்பதாம். காரணங்கள்-காலம், இடம் முத
 லிய குறிப்புகள்.

க0. அறிவுடையா ரெல்லா முடையார் அறிவிலார்
என்னுடைய றேணு மிலர்.

(430)

காடெ தீடுக்குறள் மூலமும், தெளிபொருள் வசனமும்.

(இ-ம்) அறிவுடையவர் யாதொன்று மில்லாதவராயிருந்தாலும் எல்லாச் செல்வமும் உடையவராவர். அறிவில்லாதவர் எல்லாச் செல்வமும் உடையவராயிருந்தாலும் யாதொன்று மில்லாதவராவர் என்பதாம். எப்படியென்றால், செல்வங்களெல்லாம் அறிவினால் ஆக்கவும், ஆக்கியவற்றைக் காக்கவும் கூடுமாகையால் அறிவுடையவா செல்வமுடையவரென்றும் அச்செல்வங்கள் முன்னே யமைந்திருந்தாலும் அடர்நகர்காக்கவும் தெய்வத்தால் (உலாழால்) அச்செல்வங்கள் அழிந்தவிடாதது மீள உண்டாக்கவும் காரணமாகிய அறிவில்லாதவர் ஒன்றுமில்லாதவரென்றுங் கண்டுகொள்க. எல்லாச் செல்வங்கள் பொன், மணி, பொல், நிலம் முதலியவைகள்.

44-ஆம் அதிக.—குற்றங்கடிதல்.

அல்தாவது காமம், கோபம், ஆசை, மாணம், உவகை (மகிழ்ச்சி), மதம் என்ற ஆறு குற்றங்களையும் நீக்குதல்.

க. செருக்கும் சினமும் சிறுமையு மில்லார்

பெருக்கம் பெருமித நீர்த்து.

(431)

(இ-ம்) மதமும் கோபமும் காமமுமாகிய குற்றங்களில்லாத அரசரது செல்வம் மேம்பட்டுநிற்குந் தன்மையினை யுடையது என்பதாம். மதம்-செல்வங்களிப்பு. காமம்-சிறிப்போ செயல்களாலாரும் அளவிறந்த காமம். இதனால் தான், காமத்தைச் சிறுமையென்று நாயனார் மூலத்தில அருளிச்செய்தனர். இக் குற்றங்களுடையவரது செல்வம் மேன்மையடையாதென்பது கருதது. மேம்படுதல்-மேன்மையடைதல்.

உ. இவறலு மாண்பிறந்த மாணமு மாண

உவகையு மேத மிதைக்கு.

(432)

(இ-ம்) பொருள் செலவிடவேண்டிய வழியிற் செலவிடாமையும், நன்மையினின்று நீங்கியமானமும், அளவிறந்த மகிழ்ச்சியும் அரசனுக்குக்

குற்றங்கள் என்பதாம். நன்மையினின்று நீக்கிய மானமாவது-அந்தணா, சான்றோர், அருந்தவததோர், தனக்கு முன் பிறந்தோர், தந்தை, தாயென்ற இவரை வணங்காதிருத்தலும், தான் கருதியது செய்யக்கூடாததாயிருந்தாலும் பிறர் சிரிப்பாரென்று செய்தேவிடுதலு முதலானவைகள். அள்விறந்த மகிழ்ச்சி-மிருந்த தாக்ஷணியம். அஃதாவது, தன் தகுதிக்குத்தக்கபடியல்லாமல் பிறரிடத்துத் தாக்ஷணியப்பட்டு ஒருகாரியஞ் செய்தல்.

சச-ஆம் அதி.—குற்றங்கடிதல்.

காந்

௩. திணைத்துணையாங் குற்றம் வரினும் பிணைத்துணையாக்
கொள்வர் பழிநாணு வார்.

(433)

(இ-ம்) பழிச்சொல்லுக்குப் பயப்படுபவர், தம்மிடத்துத் திணையளவு குற்றம்வந்தாலும் அதனைச் சிறிதென்று பொறுத்துக்கொள்ளாமல் பிணையளவு பெரிதாக நினைதது மெலுமேலும் குற்றம்வாராமல் தடுத்திக்கொள்வர் என்பதாம். இக்கருததுப்பற்றியே “தெருமது தேய்வு ரொரு மாசறின்” என்றார் பிறரும். (நாலடியார் 16-அதி. 3.)

ச. குற்றமே காக்க பொருளாகக் குற்றமே
அற்றத தருஉம் பகை.

(434)

(இ-ம்) தனக்கு இறுதியை (கேட்டை)க் கொடுக்கும் பகையாவது குற்றமேயாதலால் அக்குற்றம் தன்னிடத்தது வராதிருப்பதே பொருளாக எண்ணிக் காத்துக்கொள்ளவேண்டும் என்பதாம். குற்றமில்லாத இடத்துப் பகைவா வரமாட்டாராதலால், அரசன யாதொரு குற்றமுள் செய்யாதிருக்க வேண்டுமென்பது கருத்தது. இக்கருத்தது ரூபன்மன, இராவணன் முதலோர் சரிததிர தநிரீதவாகளுக்கு ஈன்றாகத்தெரியும். இதனால், குற்றமில்லா திருத்தலே குணமென்பது கண்டுரைக்க.

ரு. வருமுன்னர்க் காவாதான் வாழ்க்கை யெரிமுன்னர்
வைத்தாறு போலக் கெடும்.

(435)

(இ-ம்) குற்றமானது வரக்கூடவதாகிய முற்காலத்திலே தெரிந்து அக் குற்றத்தை வரவொட்டாமல் தடுக்காத அரசன் வாழ்வானது, அக்கினிக்கு முன்னேநின்ற வைக்காற்குவியல்போல அழிந்துவிடும் என்பதாம். இதனால்

சிறிய குற்றத்தால் பெரிய வாழ்வ கெடுமென்பது கருத்தது.

சு. தன்குற்ற நீக்கிப் பிறர்குற்றம் காண்கிற்பின்
என்குற்ற மாகும் இறைகரு.

(436)

(இ-ம்) தன்னுடைய குற்றத்தை முன்னர்க்கண்டு நீக்கிப் பின்னர்ப் பிறர் குற்றத்தைக்காண வல்லமையுடைய அரசனுக்கு வரக்கடவதாகிய குற்றம் யாதொன்றுமில்லை யென்பதாம். எனவே, தன் குற்றத்தை நீக்காத அரசன் பிறர்குற்றத்தை நீக்க நினைததல் குற்றமென்பது கருத்தது. இதனால், தன் குற்றமில்லாத அரசனே நீதிசெலுத்தவல்லவெனப்பது கண்டுகொள்க.

எ. செயற்பால செய்யா நவறியான் செல்வ

முயற்பால தன்றிக் கெடும்.

(437)

கருசு திருக்குறள் மூலமும், தெளிபொருள் வசனமும்.

(இ-ம்) பொருளால் தனக்குச் செய்துகொள்ளப்படுவனவற்றைச் செய்யாமல் பொருள்மே லாசைவைத்த உலோபகுண முடையவனது செல்வமானது, பின்னர் நிலைக்குச் தன்மையில்லாமல் வீணே கெட்டுவிடும் என்பதாம். செய்துகொள்ளப்படுவன — அறம், பொருள், இன்பங்கள். பொருளால் அறஞ்செய்தலாவது—வறியவர்க்கு வேண்டுவன கொடுத்தல், மடம் குளம் தண்ணீர்ப்படுத்தல் உண்டுபண்ணி வைத்தல் முதலியவைகள்; இவை மூப்பத்திரண்டு வகைப்படும். பொருளாற் பொருள் செய்தலாவது — எந்த நல் வழியிற் சிறிது பொருள் செலவிட்டாற் பெரிது பொருள் வருமோ அந்த வழியாற் பொருளை விருததிபண்ணுதல். பொருளால் இன்பஞ் செய்தலாவது—ஒழுங்காக அதுபவிக்குக காமத்தின் பொருட்டுச் செலவிடுதல். உயற்பாலதின்றிக் கெடுமென்று மூலத்தைப் படிப்பாரு முண்டு.

அ. பற்றுள்ள மென்னும் இவறன்மை யெற்றுள்ளும்
எண்ணப் படுவதொன் றன்று.

(438)

(இ-ம்) பொருளைச் செலவிடத்தக்க இடத்துச் செலவிடாமல் அதன் மே லாசைவைக்கும் உள்ளமாகிய உலோபத்தின தன்மையானது குற்றத்தின் தன்மை எல்லாவற்றுள்ளும் சோத்து எண்ணப்படாமல் மேலாக நிற்பதொன்று என்பதாம். மேல் நிற்பது—தனக்குச் சமானமில்லாமல் உயர்ந்து நிற்பது. உலோபத்தன்மை யொன்றே எவ்வளவு உததம குணங்களையும் கெடுத்துவிடும். உதாரணமாக “உததம குணாக ளெல்லா முலோபத்தா

லழியு மாபோல்” என்ற செயபுனைக் காண்க. (பாஞ்சோதிமுனிவர் திருவிளையாடற்புராணம சூத்திரவிசேடம் 14.)

கூ. வியவற்க எஞ்ஞான்றுந் தன்னை நயவற்க
நன்றி பயவா வினை.

(439)

(இ-ம்) எல்லாவற்றாலும் தானாய்ச்சியடைந்திருக்கிற காலத்திலும் மதத்தால் (கருவத்தால்) தன்னை நன்குமதித்தல் செய்யாதிருக்கவேண்டும்; அதுவும்ல்லாமல் அடமும் பொருளும் இன்பமுமாகாத செயல்களை மனத்திலும் விருமபாதிருக்கவேண்டும் எனபதாம். ஏனென்றால், தன்னை மதித்த இடத்துத் தான் செய்யும் வினைக்கேற்ற இடமும், காலமும், வலிமையும் அறியப்படாதிருத்தலாலும், தருமமும், பொருளும், இன்பமும் தன்னை இகழ்ந்து புறத்தே போதலாலும், மானத்தால் தன்னை ததது முடித்துவிடுவோமென்று நன்மையைக் கொடாத செயல்களை விருமபினால் அவற்றால் பாவமும், பழியும், கேடும் வருதலாலும் என்க. இதனால், அரசன் கருவத்தால் தன்னை

சுரு-ஆம் அதி.—பெரியாரைத் துணைக்கோடல்.

காரு மதித்தலும், மானத்தால் அறம் பொருள் இன்ப முண்டாகாத செயல்களைச் செய்தலும் ஆகா என்பது கருத்து.

கூ. காதல காத லறியாமை யுய்க்கிறபின்
ஏதில ஏதிலார் நூல்.

(440)

(இ-ம்) தான் காதலித்த (இச்சித்த) பொருள்களைப் பகைவர் தன் காதலை யறியாமல் அதுபவிக்க வல்லவனனால் அப்பகைவர் தன்னை வஞ்சிப்பதற்கு எண்ணும் எண்ணம் பழுதாகிவிடும் (பயனில்லாமல் போய்விடும்) என்பதாம். தன்னை வஞ்சித்தல்—தான் இச்சித்த பொருள்களைப் பகைவர் தன்னை யறியாமற் கொண்டுபோதல். இதனால், தான் செய்யவு காரியம் பகைவரறிந்தால் முடிபமாட்டாதென்பது கருத்து. காமம், கோபம், உவகை (மகிழ்ச்சி) என்னு மூன்று குற்றமும் முழுதும் நீக்குகுற்றமல்ல. ஆதலால், மேற்கூறியபடி காமம் அதுபவித்தல் சிறுபான்மைக் குற்றமாம். இதனால், பெரும்பான்மைக்குற்றம் பொதுவீதியால் கடியப்பட்டது (வில்லக்கப்பட்டது) கண்டுகொள்க. இச்சித்த பொருள்கள்—ஐம்பொறிக்குக் கு விஷயமாகிய பொருள்கள்; அவை, மாதரின்புகள்.

45-ஆம் அடி.—பெரியாரைத் துணைக்கோடல்.

அஃதாவது, தயவுறியை விலக்க எல்லா நேரீயிற் செலுத்தும் பெரியாரைத் துணையாகக்கொள்ளுதல். நேரி-உழி.

க. அறனறிந்து முத்த அறிவுடையார் தீகண்மை
திறனறிந்து தோர்ந்து கொளல். (441)

(இ-ம்) அறத்தினது துட்பததை யறிந்து, தன்னைப் பார்க்கிலும் உயர்ந்த அறிவுடையவரது சிவசத்தை அரசன் அச்சிடுகத்தி னருமையுணர்ந்து, கொள்ளும் திற மறிந்துகொள்ளவேண்டும் என்பதாம். அறத்தினது துட்பம் தூல்வழி யறிவதல்லாமல் தன்னறிவாலும் ஆராய்ந்து அறிவதாம். உயர்தல்—அறிவாலும் சூழக்கத்தாய்வ காலத்தாலும் உயர்தல். அறிவுடையவர்—நீதிமையும், உலகியலை உறிதலுடையார். தீரமறிதலாவது—அவ்வறிவுடைய பெரியாரது பெருமையைத் தான் நன்றாக அறிதல், அவரை மேன்மைப்படுத்தி உபசரித்தல், அவர் சொல்லிய ஆளில் அடக்கி நின்றல், அவர் தன்னிடத்து அன்புகொண்டு தன்னைவிட்டு நீங்காமற் கட்டுப்பாட்டிடுக்கும் வழியை யறிந்து செய்தல் என்னு யிவைகளாம்.

காங்கு தீருக்குறள் மூலமும், தெளிபொருள் வசனமும்.

உ. உற்றநோய் நீக்கி உறாஅமை முற்காக்கும்
பெற்றியார்ப் பேணிக் கொளல். (442)

(இ-ம்) தெய்வத்தாலாவது மனிதராலாவது தனக்கு வந்த துன்பத்தை அததற்குரிய பரிசாரங்களால் நீக்கி, பின்னும் மேலேசொல்லிய இரண்டாலும் வருவனவாகிய துன்பங்களை முன்னேதெரிந்து வராதவிதங் காக்கும் வலிமையுடைய பெரியாரை அவர் மகிழ்ச்சி யடையம்உண்ணம் உபாயஞ்செய்து அரசன் துணையாகக்கொள்ளவேண்டும் என்பதாம். தெய்வத்தால் வருந்துன்பங்களாவன—மழையிருதலாலும் குறாதலாலும், காற்று, அச்சினி, பனி ஆகிய மூன்றாலும் வருகின்றவைகள். மனிதரால்வரும் துன்பங்களாவன—பகைவர், திருடர், சுற்றத்தார, ஏவாநெறிவ செய்வோ ஆகிய நால்வரால் வருபவைகள். பரிசாரங்களாவன—தெய்வத்தால்வரு துன்பங்களுக்குக் கடவுளாரையும், பெரிபேரையும் நோக்கிச் செய்யும் விசேட பூசை தானம யாகம் சாந்தி முதலியவைகள். மனிதரால்வரு துன்பங்களுக்குச் சாம பேத தான

தண்டகர்களாகிய சால்வகைகள் இடத்திற்கும், காலத்திற்கும், விஷயத்திற்கும் ஏற்றதொன்றைச் செய்தல். முன்னே தெரிதலாவது-உற்பாதத்தாலறிவது. உற்பாதம்-பின்னேவருகதை முன்னேகாட்டும் அடையாளம். அது, பின்வரும் மழையகக் காட்டுதற்கு முன்னே தோன்றும் மின்னல் போல்வது. மனிதரால்உரு துண்புகளைக் காட்டு உற்பாதவகையான-ஆம் மனிதரது குணம், இவகிதம், ஆகாரம், செய்தொழில்கள்; இவற்றுள் இவகிதம்-ஆம் மனிதர் அவயவத்திற் குறிப்பாட்டாருத் தொழில். ஆகாரம்-குறிப்பில்லாமல் வெளிப்படையாக அவரது சரிந்திற்றேன்றும் வேறுபாடு. இவையெல்லாம் அரசன் கூரிய புத்தியார் காணத்தக்கவைகள். பெரிபா மகிழ்ச்சியடையும் வண்ணம் உபாயஞ் செய்தலாவது-அவா எதெந்தப் பொருள்களில் விருப்பமுடையவோ அந்தந்தப் பொருள்களை அபய அருக்குக் கொடுத்தல். குறிப்பு என்பது முகம் கண் இருக்கின்ற இருப்பைக்கொண்டு அறிதலாம்.

௩. அரியவற்று ளெல்லா மரிந்த பெரியாசைப்

பேணித் தமராச் கொளல்.

(443)

(இ-ம்) அறிவாலுயர்ந்த பெரியாசை அவர் மகிழ்த்தக்க காரியங்களைச் செய்து தமக்குச் சிந்தாராக உச்சப்படுத்திக் கொள்ளுதலானது பெறுதற்கரிய பேறுகளெல்லாவற்றுள்ளும் அரசற்குப் பெரியது என்பதாம். இதனால், எல்லாப்பேறுகளும் அப்பெரியாரால் கிடைக்குமென்பது கருத்து. பேறுகளாகவன-புகழ், கல்வி, சென்றி, நன்மக்கள், பொன், செல், நல்ல ஊர், நுகர்ச்சி, அறிவு, அழகு, பெருமை, இளைமை, துண்பு, கோயில்லாதிருத்தல், வாழ்நாள் என்பனவாம். நுகர்ச்சி-அதுபவித்தல்.

சுரு-ஆம் அதி —பெரியாரைத் துணைக்கோடல்.

கூறல்

௪. தம்மிற் பெரியார் தமரா ஒழுதல்

வன்மைபு ளெல்லார் தலை.

(444)

(இ-ம்) அறிவு முதலிய சற்குணாற்செய்கைகளால் தமக்கு மேலாகிய பெரியோர் சிறந்தவராகத் தம்மிடத்திலிருக்க அவர் சொல்வழி நடத்தலானது அரசர்க்கு எல்லாவலிமையுள்ளும் முதன்மையான வலிமையுடையது என்பதாம். எப்படியென்றால், அரசருடைய பொருளாலும் சேனையாலும் நீக்கப்படாமல் தெய்வத்தால்வரு துண்புகளைப் பெரியா உபாயங்களால் நீக்குவர் ஆதலாலென்க. உபாயம்-அந்தந்த துன்பததுக்கேற்ற பரிசாரங்கள்.

டு. சூழ்வார்கண் னாக ஒழுகலான் மன்னவன்
சூழ்வாரைச சூழ்ந்து கொளல்.

(445)

(இ-ம்) மந்திரிகளைக் கண்ணாகக்கொண்டு தன்னுடைய இராச்சிய பாரத்தை அரசன் நடத்துதலால், நடத்துகிற முறையை யறிந்த மந்திரிகளை ஆராய்ந்து தெரிந்தெடுத்தது தனக்குத் துணையாக்கிக்கொள்ளல்வேண்டும் என்பதாம். அரசன் இராச்சியபாரத்தை தானே நடத்த வல்லவனானாலும் அளவில்லாத தொழில்களால் ஆகுலம் (தூன்பம்) அடைதலால் இராச்சியத்தை நடத்துதல் உட்கிமே தொழிலாகக்கொண்ட மந்திரிகளில்லாமல் அத தொழில் நடவாநென்பது கருத்து. ஆராய்தல், அமைச்சியலுள் (மந்திரிக ளியலுள்) கூறிய இலக்கணங்கள் அவர்களிடத் திருக்கின்றனவா என்று தெரிதல்.

4. தக்கா ரினத்தனய்த் தரிசு யுக வல்லாணைச்
செறறார் செய்க்கிடந்த திவ்.

(446)

(இ-ம்) அறிவொழுக்கட்களா லுயாந்த தகுதியுடையவர் கூட்டத்தினை யுடையவனாகித் தானார் தருமசாததிரங் கூறும்வழியிலே நடக்கும் வலிமை யுடைய அரசனுக்கு அவன் பகைவா செயதற்காகிய கேடு ஒன்றுமில்லையென் பதாம். இதனால், தானுநதெரிந்து தெரிந்தார் சொல்லியும் கேட்டுக் காரியங் களை நடத்துகிற அரசனுக்கு ஒருகுறையு மில்லையென்பது கருத்து.

எ. இடிக்குந் துணையாரை யாள்வாரை யாரே
கெடுக்குந் தகைமை யவர்,

(447)

(இ-ம்) பாவமும் பழியுமாகிய நீயவியுயங்களைக் கண்டால் கெடுகி லுந்து விலக்குந் துணையார் தன்மையுள்ள பெரியவரை இவர் நமக்குச் சிறத்தவ ளென்று கைவசஞ்செய்யும் அரசரைக் கெடுக்கும் பெருமையுடைய பகைவா

18

கூறு திருக்குறள் மூலமும், தேளிபொருள் வசனமும்.

ரொவர், ஒருவருமில்ல யென்பதாம். துணையாந்தன்மை-பாவமும் பழியும் தம்மிடத்தில்கொழியும், அரசரிடத்து அன்புடைமையுமே. இவ்விரண்டும் பெரியாரது இலக்கணமென்பது கண்டுகொள்க.

4. இடிப்பாரை ரில்லாத ஏமரா மன்னன்
கெடுப்பா ரிலா னுங் கெடும்.

(448)

(இ-ம்) கேடென்று தெரிந்தவற்றைத் தடுக்கவல்ல பெரியாரைத் தனக்குத் துணையாகக் கொள்ளாமையால் தன்னைப் பாதுகாத்தவில்லாத அரசன் தனக்குப் பகையாகவந்து கெடுப்பவரிலலாதிருந்தாலும் தானே கெட்டுப்போவான் என்பதாம். தானே கெடுத லெப்படியென்றால், பாகனில் லாத யானை மதகொண்டு வழியல்லாத வழியிற் சென்று கெடுதல்போலும் என்க. கெடுப்பாரில்லாமலிருந்தாலுமென்றதனால் இருப்பாரென்பதே நிச்சயம். இக்கருத்து சோக்கிய கலியரசாகிய கம்பா “கடிக்கும்வல்லாவுவ கேட்டு மந்திரம் களிச்சின் றேயை, அடுக்குமீ தடாதென் றுன்ற வேதுவோ டெடுத்திக் காட்டி, இடிக்குந ரில்லை யுள்ளா ரெண்ணிய வெண்ணி யாகுகே, முடிக்குந ரென்ற போது முடிவன்றி முடிவ துண்டோ” என்றார். (கம்ப ராமாயணம், கிரந்தனைப்படலம் 59.)

கூ. முதலிலார்ச் சுதிய மில்லை மதலையாளு
சார்பிலார்க் கில்லை நிலை.

(449)

(இ-ம்) முதற்பொருளில்லாத வி யா பாரி களுக் கு இலாபப்பொருள் கீடைக்கமாட்டாத. அதாவத தம்மத தாய்க்கு சார்பாகிய பெரியா ரில்லாதவருக்குச் சலிப்பில்லாமல் தற்குமில் இல்லை என்பதாம். எனவே, முதலைப்பற்றே இலாபம் பெறவேண்டுமென்பதும், பெரியாரை யடைந்தே சலனமில்லாத எண்ணிய யடையேண்டுமென்பதும் பெறப்பட்டன. சலனம்- சலிப்பு. இதற்கு மணத்தளர்ச்சி யென்று பொருள்.

கூ. பல்லார் பகைகொளரீற் பத்தித்த தீமைத்தித
நல்லார் தொடர்க்கை கிடல்.

(450)

(இ-ம்) அரசன் தான் தனியாயிருந்துகொண்டு பலபேருடன் பகைத் துக்கொள்ளுதலைப் பார்த்திலும் பத்துப்பங்கு அதிகமாகிய தீமையுடையது பெரியாரோடு சினேகஞ்செய்யாமல் விட்டுவிடுதல் என்பதாம். எப்படி. யென் றால், தனக்குப் பத்துப்பேர் பகைவர் இருந்தால் அவர்களுக்குள் ஒருவருக் கொருவர் துணையாய் நின்று வலுதல்செய்யப் போருக்கு (சண்ணடக்கு) வரு ளவர் ஒருவரே யாவர். இதிலே முறை; இம்முறை கடந்து பத்துப்பேரும்

சகலமும் அதி.—சிற்றினஞ்சேராமை.

காங்கி

ஒன்றுகூடிப் போருக்கு வந்தாலும் அரசன் சாம பேத தான தண்டமென் றும் நான்கு உபாயத்தின் ஒரு உபாயஞ்செய்து தப்பிப் பிழைத்துக்கொள்ளக்

கூடும். அப்படியல்லாமல் கல்லாராகிய பெரியாரது சிநேகத்தைக் கைவிட்டால் ஒரு விதத்தாலும் பிழைக்கமுடியாது என்க. பத்துப்பாட்டுகென்பதற்கு அளவில்லாத பல பாட்டுகென்பது பொருள். இதை, 1339-வது குறள் வசனத்தால் காண்டுக.

46-ஆம் அதி.—சிற்றினஞ்சேரமை.

அஃதாவது, கல்வதனுடைய ஈன்மையும், தீயதனுடைய தீமையுமில்லையென்பாராகிய சிறிய கூட்டத்தாரைச் சேராதிருத்தல். சிறிய கூட்டத்தார்—விடரும், தூர்த்தரும், ஈடரும் ஆகியவர. விடர்-விபசாரம் செய்பவர், ஈர்த்தர்-வஞ்சகர். ஈடா-நாடகமாடுபவர்.

க. சிற்றின மஞ்சும் பெருமை சிறுமைதான்
சுற்றமாச் சூழ்த்து விடும்.

(451)

(இ-ம்) அறிவு கல்வி முதலியவற்றால் உயர்ந்த பெரியாயினார், அறிவு கல்வி முதலியவற்றால் குறைந்த சிறியார் கூட்டத்தைக் கண்டாற் பயப்படுவார். பயப்படாமல் கெடுவதினால் தமமை அச் சிறியார் கூட்டம் தம்முடைய சுற்றத்தாராக வெண்ணிக்ந்து உணுகதுகொளனும் என்பதாம். எப்படியென்றால், பெரியார் சிறியாரைச் சேர்ந்தால் அவரறிவோடு தம்மறிவு கெடுதலுடன் துன்பமும் வரதுசேரும். அமமட்டோ! தம்மை அவர் விடாது சூழ்த்து தாம் செல்லும் கல்வழியிற் செல்லவொட்டாமல் தடுத்தலும் செய்வரென்க. இதனால், பெரியார்க்குச் சிறியார் உடவு கூடாதென்பது கருத்து. மூலத்தில் பெருமை யென்றது பெரியாரை, சிறுமை யென்றது சிறியாரை.

உ. நிலத்தியல்பால் நீர்திரித் தற்றுகு மாந்தர்க்
கினத்தியல்ப தாகு மறிவு.

(452)

(இ-ம்) ஆகாயத்திலே நின்று வீழும் நீரானது தன்னிடல்பு (குணம்) மாறித் தான்சேர்ந்த நிலத்தினது நிறம் சுவை குணங்கனையுடையதாகும்; அதுபோல மனிதருக்குத் தாம் சேர்ந்த கூட்டத்தாரது குணங்களே யாகித் தமது அறிவு வேறுபடும் என்பதாம். இதனால், பெரியாரது அறிவைச் சிறியாரது அறிவு மாறுபடுதலிவிடுமென்பது கருத்து.

௩. மனத்தானு மாந்தர்க் குணர்ச்சி யினத்தானும்
இன்னு னெனப்படுஞ் சொல்.

(453)

(இ-ம்) மனிதருக்குப் பொது அறிவு மனத்தாலுண்டாகும். இவன் இத்தன்மையுடையவனென்று உலகத்தாரார் சொல்லப்பட்டு சொல்லானது தான் சேர்ந்த கூட்டத்தாரால் உண்டாகும். ஆகவே, தான் நல்லவனாயிருந்தாலும் தீயவர் கூட்டத்தைச் சேர்ந்தால் தீயவனாவென்பது கருத்து. பொது அறிவு—ஐம்பொறிக்கும் விஷயமாகிய சத்த பரிச ரூபங்களை யறியும் அறிவு. இவ்வறிவு, ஐம்பொறிகளை மனஞ் சேராதவிடத்து இல்லையாம். எப்படியென்றால், மனம் கண்ணாப்பற்றாமல் வேறென்றிற சென்றால் எதிரோ குழியிருப்பது தெரியாமல் அக்குழியில் வழி டுட்பவர் விழுவது யாவரு மறிந்த விஷயம். இதுபோலவே, மற்றையகூ கண்ணுகொள்க. இக்கருத்தைப் பற்றியே, “வழி டுட்பவர் பராமுகமாயிடின மலர்ந்த கண்ணிருத்தாலும் குழியில் வீழ்வார்” என்றார் பிராரும்.

ச. மனத்து ளதுபோலக் காட்டி யொருவற்
கினத்து ள தாகு மறிவு.

(454)

(இ-ம்) மேற்கூறிய அவவிசேட அறிவானது ஒருவனுக்கு மனத்தினிடத்து உள்ளதுபோலத் தன்னை வெளிப்படுத்தி, அவன் சேர்ந்த இனத்தினிடத்தேயுள்ளது என்பதாம். ஒருவனுக்கு விசேட அறிவு தோன்றுதற்குக் காரணம்—தான் சேர்ந்த இனமென்பது கருத்து. ஆகவே, ஒருவனுக்கு விசேட அறிவு இயற்கையாகத் தன் மனத்திலில்லை யென்பது கண்டுகொள்க. வெளிப்படுத்தலாவது - தோன்றச் செயதல். விசேட அறிவு-தான் சேர்ந்த இனத்தாலுண்டாகும் அறிவு.

௫. மனந்தூய்மை செய்வினை தூய்மை யிரண்டும்

இனந்தூய்மை தூவா வரும்.

(455)

(இ-ம்) அவவிசேட அறிவு தோன்றுதற்கு இடமாகும் மனமானது பரிசுத்தமாகுந் தன்மையும், சொல்லாலும் சரீரத்தாலும் செய்யும் நற்செய்கையால் பரிசுத்தமாகுந் தன்மையுமாகிய இரண்டும் ஒருவனுக்குத் தான் சேர்ந்த நல்லினம், பற்றுக்கோடு (காரணம்) ஆக உண்டாகும் என்பதாம். மனம் பரிசுத்தமாதல்—அறியாமையினின்றும் நீங்குதல். சொல்லாற் செய்யும் நற்செய்கை—தீயவை சொல்லாமல் நல்லவையே சொல்லுதல். சரீரத்தால் செய்யும் நற்செய்கை—கடவுளர் பெரியோர் முதலியவரை வணங்கல். பற்றுக்கோடு-

பற்றிக்கொள்ளாதல். தூவு-பற்றுக்கோடு. இது - கலித்தொகை, செய்தல்
1-ஆம் பாடலிற்கண்டது.

சுக-ஆம் அதி.—சிற்றினஞ்சேராமை.

கசுக

சு. மனர்தூயார்க் கெச்சநன் றுரு மினர்தூயார்க்
கில்லைநன் றுகா வினை.

(456)

(இ-ம்) மனம் பரிசுத்தமுடையவருக்கு எல்ல மக்களைப் பெறுதல் உண்டாகும். பரிசுத்தமாகிய இனம் உடையவருக்கு எல்லதாகாத செய்தொழில் யாதொன்றுமில்லை யென்பதாம். எனவே எல்ல பிள்ளைகள் பெறவேண்டுமானால் மனம் பரிசுத்தமாக வைத்துக்கொள்ள வேண்டுமென்பதும், தான் செய்யுந் தொழிலெல்லாம் எல்லவாக இருக்கவேண்டுமானால் எல்லினத்தைச் சேர்த்திருக்க வேண்டுமென்பதும் கண்டுகொள்க. இதனால், எல்லினத்தைச் சேர்தல்ல்லாமல் சிற்றினத்தைச் சேர்க்குடாடுதன்பதாய் றது.

எ. மனநல மன்னுயிர்க் காக்கம் இனநலம்

எல்லாப் புகழூர் தரும்.

(457)

(இ-ம்) நிலைபெற்ற உயர்களுக்கு மனத்தினது ஈன்மையானது செல்வத்தைக் கொடுக்கும். இனத்தினது ஈன்மையானது செல்வத்தோடு எல்லாப் புகழையும் கொடுக்கு மென்பதாம். மனம் ஈனறதவே அறமாதலால் அறத்தாற் செல்வமுண்டாகுமென்றும், புகழ்கொடுத்ததகுரிய எல்லோர் தாமே இனமாதலால் எல்லாப்புகழை கொடுக்குமென்றும் பொருளை விரித்துக் கண்டுகொள்க. அறம்-தருமம்.

அ. மனநல ஈன்குடைய ராயினுந் சான்றோர்க்

கினநலம் ஏமாப் புடைத்து.

(458)

(இ-ம்) மனஈன்மையானது முன்செய்த எல்வினையாற் பெற்றிருந்தா ரானாலும் அறிவாலுயர்த்தவருக்கு இனத்தினது ஈன்மையானது அம் மனஈன்மைக்குப் பலத்தையுண்டாக்குந் தன்மையுடையது என்பதாம். பலத்தை யுண்டாக்குதல்-விருத்திசெய்து வருதல். ஏமாப்பு-இவ்விடத்து உலிமை.

சு. மனநலத்தி னுரு மறுமைமற் றஃதும்

(இ-ம்) ஒருவனுக்கு மனன்மையினாலே மறுமைப்பயனுண்டாகும். அப்படிப்பட்ட சிறப்பும தான் சோநாத நல்லினததாராலே நிலபெறுத லுடையதாகும் என்பதாம். நிலபெறுதல்-உறுதியாக இருததல். எப்படி யென்றால், மனன்மொருகார் சோர்வு அடைந்தால் நல்லினததார் அம்மனத் தைத் திருத்தி நல்வழிப்படச் செய்வரெனக. இவ்வாறு செய்யும் நல்லினம்

கசஉ திருக்குறள் மூலமும், தேளிப்போடுள் வசனமும்.

போலச் சிற்றினஞ் செய்யமாட்டாமையால் எதிர்மறை முகத்தால் சிற்றினஞ் சேராமெ கூறப்பட்டது கண்டுகொள்க. ஏமாப்பு-இவ்விடத்து நிலபெறுதல்.

க0. நல்லினத்தி னூங்குந் துணையிலை தீயினத்தின் அல்லற் படுப்பதூஉம் இல். (460)

(இ-ம்) ஒருவனுக்கு நல்ல இனத்தைப் பார்க்கினும் உயர்ந்த துணையும் இல்லை; தீய இனத்தைப்பார்க்கினும் உயர்ந்த பகையும் இல்லை என்பதாம். தீயினம்-சிற்றினம். இதனால் அறியாமையினின்ற நீக்குவது நல்லின மென் பதும், அறிவினின்ற நக்கிக துன்பஞ்செய்வது சிற்றினமென்பதும் கண்டு கொள்க. ஊங்கு என்பது, இவ்விடத்து உயர்ந்த என்றும பொருள்பட வந்தது.

47-ஆம் அதிக.—தெரிந்துசெயல்வகை.

அஃதாவது, தான் செய்யும் வினைகளை யாராய்ந்து செய்யுந்திறம்.

க. அழிவதூஉம் ஆவதூஉம் ஆகி வழிபயக்கும் ஊதியமுஞ் சூழ்த்து செயல். (461)

(இ-ம்) தொழில் செய்யமிடத்து அப்பொழுது அதனார் செல்வாவதையும், செல்வாயினபின வரவாவதையும், அப்படியாகி நின்று பிற்காலத்துக் கொடுக்கும் இலாபத்தையும் ஆராய்ந்து இலாபமிருக்குமானால் அத்தொழிலைச் செய்யவேண்டும் என்பதாம். இரதப்படி ஆராய்ந்து செய்யாவிட்டால் கேடு வருமென்பது கருத்து. கேடாவது-செல்வுக்கு வரவு குறைதல். எனவே,

அவ்விரண்டு சமமானும் கேடில்ல பென்பது கண்டுகொள்க.

உ. தெரிந்த இனத்தொடு தேர்ந்தெண்ணிச் செய்வார்க்
கரும்பொருள் யாதொன்று மில். (462)

(இ-ம்) தாம் தக்கவரென்று தெரிந்துகொண்ட இனத்துடனே ஆலோ
சித்துத் தாமுதெளிந்து ஒரு காரியத்தைச் செய்துமுடிக்க வல்லமையுள்ள
அரசருக்குக் கிடைத்தலில்லாத பொருள் யாதொன்றுமில்லை. எல்லாம்
கிடைக்கு மென்பதாம்.

ங. ஆக்கங் கருதி முதலீழுக்குள் செய்வீனை
யுக்கா ரறிவுடை யார். (463)

சுஎ-ஆம் அதி.—தெரிந்துசெயல்வகை. கசுந

(இ-ம்) பின்னே வரக்கூடியதாகிய இலாபப்பொருளை யெண்ணி
முன்னே பெற்றிருந்த முதற்பொருளையு மிழுத்துவிடுவதற் கேதுவாகிய செய்
தொழிலை அறிவுடையவர் மேற்கொண்டு செய்யமாட்டாரென்பதாம். முதற்
பொருளை இழந்துவிடும் செய்தொழிலாவது—காலமும் இடமும் வலிமையும்
எண்ணாமல் பிரகுடைய நாட்டைக் கைப்பற்றுதற்குப் போரா செய்து தம்
முடைய நாட்டையும் இழந்துவிடுதல் போல்வது. மேற்கொள்ளல்—முனைப்
புற்றுச் செல்லுதல்.

ச. தெளிவி லதனைத் தொடங்கார் இளியென னும்
வதப்பா டஞ்சு பவர். (464)

(இ-ம்) எல்லினததொடு தாமும் ஆராய்து துணிதல் இல்லாத
தொழிலை ஆரம்பித்துச் செய்யமாட்டார், தமக்கு இளிவரலென்னுங் குற்றம்
வருவதைக்கண்டாற் பயப்படுகின்றவா என்பதாம். ஏனென்றால், தெளி
வில்லாத காரியத்தைச் செய்தால் அக்காரியக் கெட்ட இடத்து, அதன்பின்
அறிவும் மாணமும் இல்லாதவரென்று உலகத்தாரா சொல்லும் இகழ்ச்சியுண்
டாதலாலென்க. இதனால், இன்னது செய்தால் இன்னதாது மென்னுந்
தெளிவுள்ள இடத்து ஒரு காரியத்தைச் செய்யவேண்டு மென்பது கருத்து.
இளிவரல்—இகழ்ச்சி.

டு. வகையறச் சூழா தெழுதல் பகைவரைப்
பாத்திப் படுப்பதீதா ராமு. (465)

(இ-ம்) ஒரு காரியத்திற்கு சென்றால் அதனுடன்டாகும் நிறுவகன் (வீஷயங்களை; முடிவதும் எண்ணுத சில யெண்களிய பொழுத்த அரசன் யுத்தன் செய்யத்தொடங்குதலானது தன் பகைவரை வீருத்தியாகும் இடத் திலே நிலைபெற்று நிர்க்ச்செய்வதற்கு ஒரு வழியாகும் எனபதாம். திரங் களாவன—காலம், இடம், உலியையாகிய மூன்றாலும் தனக்கும் தன் பகை வருக்கும் உள்ள நிலைமைகளும், போர்தொடங்கும் விதமும், அதற்கு வரும் இடையூறுகளும், அவற்றை நீக்கும் விதமும், வெல்லும் விதமும், வென்றாற் கிடைக்கும் பயனும் முதலானவைகள். இவைகளுட் சில குறைந்தாலுந் தான் வெற்றி பெறாமல் தன் பகைவர் வெற்றி பெறுவரென்பது கருத்தது.

௮. செய்தக்க அல்ல செய்க்கும் செய்தக்க
செய்யாமை யானுங் கெடும்.

(466)

(இ-ம்) அரசன் தான் செய்யுஞ் செயல்களுள்ளே செய்யத்தகாத காரீ யங்களைச் செய்தானால் கெடுவன். செய்யத்தக்க காரியங்களைச் செய்யா

கச்சு திருக்குறள் மூலமும், தேளிபொருள் வசன்மும்.

திருத்தானாலுங் கெடுவன் என்பதாம். செய்யத்தகாத காரியங்களாவன— தன்னுடைய வலி படை பொருள் முதலியவைகளின் சத்திக்கு மிஞ்சிய தொழில்கள். செய்யத்தக்க காரியங்களாவன—மேற்கூறியவைகளின் சத் திக்குள் அடங்கிய தொழில்கள். மேற்கூறியபடி செய்தலாலும் செய்யாமை யாலும் அறிவு, ஆண்மை, பெருமை யென்னு மூவகை ஆற்றலுள் பொருள் படையென இருவகையினையுடைய பெருமை கருக்கித் தன் பகைவருக்கு எளியவனாவென்பது கருத்தது.

௯. எண்ணித் துணிக் கரும் துணிந்தபின்
எண்ணுவ டொன்ப தீழ்க்கு.

(467)

(இ-ம்) செய்யத்தக்க கரும்பும் (தொழில்களைம) முடிக்கும் உபாயத்தை முன்னே யெண்ணித் தொடங்குகவேண்டும். தொடங்கிவிட்டுப் பின்னே எண்ணுவோமென்று விட்டுவிடுதல் குற்றமாகும் என்பதாம். முடிக்கும் உபாயத்தையெனச் ஒருகாரியத்தைத் தொடங்கினால் அவ்வபாயத்தால் அக்காரியம் முடியுமென்பது கருத்தது. உபாயமாகவன்-சாம வேத தான தண்டகன். இதனால், இவ்வபாயத்தை யெண்ணாமல் காரியஞ் செய்யத்தொடங்கினால் தன் பகைவனால் வலக்கப்பட்டு அக்காரியம் முறழப்பெறாமற் போத

லாலும், இடையிலே விட்டுவிடுதலாகாமையாலும் அரசன துன்பமுதலு
 னென்பது கண்டுகொள்க.

அ. ஆற்றின் வருந்தா வருத்தம் பலர் சின்று

போற்றினும் பொத்துப் படும்.

(468)

(இ-ம்) கருதிய கருமத்தை முடிபும் உபாயததால் தொடங்காத முயற்
 சியானது துணைவா பலாகடி வரது சின்று காப்பாற்றினாலும் குற்றப்படும்
 என்பதாம். முடிபும் உபாயங்களாவன - பொருளாசை யுடையவனுக்குப்
 பொருளைக்கொடுத்தலும், கல்லொழுக்க முடையவனுக்கும், முன்னே போரில்
 மெலிந்தவனுக்கும், சோமபுதலுடையவனுக்கும் இன்சொற் சொல்லுதலும்,
 பகைவருக்கு உதவியாயிருக்கும் துணைப்படையாளனுக்கும் தன் கூட்டத்
 தோடு பொருந்தாதவனுக்கும் வேறுபாடுசெய்தலும், மேற்கூறியவைக
 ளால் வசப்படாதவரையும், தெளியப்பட்டாத கீழ்க்கீளையும் தண்டஞ்செய்
 தலும் என்பவைகளாம். கேறுபாடுசெய்தல்-தன் பகைவரைவிட்டுப்
 பிரியச்செய்தல். துணைப்படை-துணையாயுள்ள சேனை. வருந்தாவருத்தம்
 என்பதற்குத் தொடங்காத முயற்சி யென்றது தாற்பரியப்பொருள்.

க. நன்றாற்றி லுள்ளுந் தவறுண்டவரவர்

பண்புறிந் தாற்றுகக் கடை.

(469)

சாடி-ஆம் அதி.—வலியறிதல்.

கசடு

(இ-ம்) வேற்று வேந்தரிடத்து நன்றாகிய உபாயஞ் செய்யுமிடத்துள்
 குற்றமுண்டாகும். அவரவர்கள குணங்களை யாராய்ந்தறிந்து அக்குணங்க
 ளுக்கு இணங்கச் செய்யாவிட்டால் என்பதாம். நன்றான உபாயம்-பொருள்
 கொடுத்தலும், இன்சொற் சொல்லுதலும் ஆம். இவ்விரண்டும் எல்லார்க்கும்
 இனிமைதரத் தக்கவைகள். குணங்களையறிந்து இணங்கச் செய்யாமை-
 பொருள்விரும்ப முடையாருக்கு இன்சொற் சொல்லுதலும், இன்சொற்
 விரும்ப முடையாருக்குப் பொருள் கொடுத்தலும் போல்வது. இதனால், யார்
 யாருக்கு எது எது விரும்பமோ அதையதை யறிந்து செய்யவேண்டு மென்ப
 தாயிற்று.

க0. எள்ளாத எண்ணிச ரெழல்வேண்டுந் தம்மொடு

கொள்ளாத கொள்ளா துலகு.

(470)

(இ-ம்) அரசரானவா தமது காரியமுடிதல் பொருட்டுத் தமது நிலைமை
 யொடு பொருந்தாத உபாயங்களைச் செய்பாரானால் உலகத்தார் தம்மை யிகழ்

து பெசுவா. ஆதலால், அவர் இகழப்பட்டாத உபாயங்களை யாராய்ந்து செய்ய வேண்டும் என்பதாம். தம்மொடுபொருத்தாத உபாயங்களைச் செய்தலாவது- அரசரானவர் தாம்வலியராயிருந்து மெலியா செயதற்குரிய பொருள் கொடுத்தல், இன்சொற் கூறல், வேறுபடுத்தல முதலியனவும், மெலியராயிருந்து வலியார் செய்தற்குரிய ஒழுத்தல (தண்டனை) செயதலும் என்பனவாம். இதனால், அரசா உலகத்தார் இகழாத உபாயங்களைச் செய்யாவிட்டால் அவ ரெடுத்த காரியம் முடியாமற்போவதுமல்லாமல் இகழ்ச்சியு மடைவரென்பது கருத்தி.

48-ஆம் அதிக.—வலியறிதல்.

அஃதாவது, அரசன் நால்வகை வலிமையும் அறிதல். நால்வகைவலி- விரிவலி, தன்வலி, பகைவன்வலி, துணைவலி என்பன்.

க. வினைவலியும் தன்வலியும் மாற்றான் வலியும் துணைவலியுந் தூக்கிச் செயல். (471)

(இ-ம்) தான் செய்ய நினைத்த தொழிலின் வலிமையும், அதனைச் செய்துமுடிக்கும் தன்வலிமையும், அதனை விலக்கலுறும் பகைவன் வலிமையும் தனக்கும் தன்பகைவனுக்குமுள்ள துணைவலிமையும் ஒத்துப்பார்த்து இவை யெல்லாவற்றினும் தன்வலிமை மிகுமாறால் அத்தொழிலை அரசன் செய்யத் தொடங்கல் வேண்டும். எனவே, இவைகளிலொன்று குறைதாலும் தன்னெடுத்த காரியம் இடையூறில்லாமல் முடிதலாகாதென்பது கருத்து.

19

க்ச்சித் திருக்குறள் மூலமும், தெளிபொருள் வசனமும்.

உ. ஒவ்வ தறிவ தறித்ததன் கட்டங்கிச் செல்வார்க்குச் செல்லாத தில். (472)

(இ-ம்) தமக்குச் செய்யக்கூடிய தொழிலையும், அதற் கறிழுவேண்டிய சீராய துணைவலியையும் அறிதது, எப்பொழுதும் மனம் வாக்குக் காயங்களாகிய மூன்றினையும் அறியவேண்டிய வகையிற் செலுத்திப் பகைவர்மேற் போர் புரியச் செல்லும் அரசர்க்கு முடியாதபொருள் இல்லை என்பதாம். இதனால், ஒரு காரியம் முடிதற்கு இடைவிடாமுயற்சி செய்யவேண்டும் என்பதாயிற்று.

௩. உடைத்தம் வலியுறியா ருக்கத்தி னூக்கி
யிடைக்கண் முரிந்தார் பலர்.

(473)

(இ-ம்) தம்முடைய வலிமையின் அளவறியாமல் மனவெழுச்சியால் தம்மைப்பார்க்கினும் மிகுந்த வலிமையுடையவரோடு போர்செய்யத் தொடங்கி அவ்வலியா நெருக்கலால் பெற்றியடையாமல் இடையிலே உலகத்திற்கெட்ட அரசர் பலா என்பதாம். இதனால், அவரவா சத்திக்கு மேற்பட்ட காரியங்களைச் செய்யலாகாதென்பது கருத்து. இதனால், தம் சத்திக்கு உள்ளடங்கிய காரியங்களைச் செய்வார் உலகத்திற் சிலரேயுள்ளா ரென்பதாயிற்று.

௪. அமைந்தாந் கொழுகா னாவறியான் தன்னை
வியந்தான் விசைந்து கெடும்.

(474)

(இ-ம்) வேற்றரசரோடு பொருந்நி நட்பாக நடத்தலும் செய்யாது தன் வலிமையின் அளவையுறியாது தன்னையே பெருமையாக மதித்து மிகுந்த அரசன் சீக்கிரத்திற் கெடுவன் என்பதாம். இதனால், வேற்றரசர் தமக்குமேல் வலிமையுடையவரானால் அவரைப் பகைக்கலாகாதென்பதும், தன்பலமறியாது தன்னை மதித்துக்கொள்ளலாகாதென்பதும் கண்டுகொள்க.

௫. பீலிபெய் சாகாடு மச்சிறு மப்பண்டஞ்
சால மிகுத்துப் பெயின்.

(475)

(இ-ம்) மயிலின் தோகையை யேற்றிய பண்டியும் அச்சுமுறிந்து கெடும். அத்தோகையை ஏற்று மளவறிந்து பாரசீமத்தினால் அளவுக்கு மிகுதிய பாரம் (சுமை) ஏற்றினால் என்பதாம். இதனால், அறிவெண்ணும் பொருள் என்னவென்றால், அரசன் தான் வலியுறியிருந்தாலும் எளியர் பலா ஒன்றுசேர்ந்து தன்னோடு பகைத்துப் போசெய்ய வந்தால் தான் கெடுவன் என்பதாம். இதனால், மாற்றான் வலியும், அவனுக்குத் துணையாகியிருப்பவர் வலியும் அறியாத இடத்து வகுக்கி கூறப்பட்டது காண்க

சுடி-ஆம் அதி.--வலியுறியல்.

௧௪௭

௬. துணிக்கொம்ப ரேறினா ரஃதிறந் தூக்கி
னுயிர்க்கிறுதி யாகி விடும்.

(476)

(இ-ம்) ஒரு மரத்தின் கொம்பினது துணியில் ஏறிநின்றவர் அம்மட்டில் நிலிவாது ஊக்கத்தால் மேலுமேலும் ஏறத்தொடங்குவாரானால் அவரது ஊக்கம் அவருயிர்க்குக் கேடாகி முடியு மென்பதாம். இதனாலறியவேண்டும் பொருள் என்னவென்றால், பகைவர்மேற் போர்செய்யத்தொடங்கிய அரசன்

தான் செல்லுமனவுஞ்சென்று நில்லாமல் தன் உலிமையளவுக்கு யிஞ்சிச் செல்லுவானானால் நாசமடைவனென்பதாம். இதனால், போர்செய்யும் செயல் (வீண) வலிமையறியாத இடத்து வரும்கேடு கூறப்பட்டது காண்க.

எ. ஆற்றி னளவறிநீ தீக அதுபொருள்

போற்றி வழங்கு நெந்.

(477)

(இ-ம்) தமக்குள்ள பொருளின் அளவீனையறிந்து அவ்வளவுக்கேற்பக் கொடுக்கவேண்டிய முறைப்படி கொடுக்கவேண்டும். அப்படிக் கொடுப்பது தம் பொருளைக் காப்பாற்றி நடக்கும் வழி என்பதாம். அளவுக்கேற்பக் கொடுத்தலாவது—தனக்குக் கிடைத்த பொருளின் றெருகையை நான்கு பங்காக்கி ஒரு பங்கை இனிமேல் இடர் (துன்பம்) வந்தால் அதை நீக்குதற் காக வைத்துவிட்டு இரண்டுபங்கைத் தன் செலவுக்காக வைத்துக்கொண்டு ின்ற ஒரு பங்கைக்கொடுக்கதல். இக்கருததுப்பற்றியே “வருவாயுட் கால் வழங்கி வாழ்தல்” என்றார் பிறரும் (திரிகடகம் 21.)

அ. ஆகா றாளிட்டி தாயினுங் கேடில்லை

போகா நகலாக் கடை.

(478)

(இ-ம்) அரசருக்குப் பொருள் வருகின்ற வழியளவு சிறிது (கொஞ்சம்) ஆகியிருந்தாலும் அதனொரு கேடுமில்லை. எப்படியென்றால், செலவழிக் கும் வழியினளவானது வருகிற வழியினளவுக்கு மேற்படாத இடத்து என்ப தாம். இதனால், வரவுக்கு மிஞ்சிய செலவு செய்தால் கேடுவருமென்பது கருதது. இக்கருததுப் பற்றியே “வரத்தினை மீறும் செலவுக்குத் தரித்திர மேறும்” என்றார் பிறரும். (முக்கூடற்பளளு 147)

130. அளவறிந்து வாழாதான் வாழ்க்கை யுள்போல

இல்லாகித் தோன்றாக் கெடும்.

(179)

(இ-ம்) ஒருவன் தனக்குள்ள பொருளின் அளவறிந்து வாழாமல் அநிக் ச்செலவுசெய்து வாழ்கின்ற வாழ்க்கைகள் இருப்பனபோலக் காணப்பட்டு

கசஅ திருக்குறள் மூலமும், தேளிபொருள் வசனமும்.

இல்லையாகி வாழ்க்கையென்னுந் தோற்றமும் இல்லாமற் கெட்டுப்போகும்

என்பதாம். தோற்றமும் இல்லாமற் கெடுதல்-முழுவதும் கெட்டுப்போதல். பொருளின் அளவறிந்து வாழ்தலாவது—வாவுக்குச் செலவு சுருங்க முடியா விட்டால் வாவுக்குச் செலவுக்குச் சமமாகவாவது பிறருக்கு ஈந்தும் தாமதப லித்தும் வாழ்தல். இக்கருத்தைப் பற்றியே, “சிந்து நெறிக ளகலாமற் சேரு நெறிகள் சுருங்கிடினும், நந்த லிலதாம் ஒப்பினுமாம்” என்றார் ஒரு பெரியாரா. (விநாயகபுராணம் அரசியற் படலம் 55)

க0. உளவரை தூக்காத ஒப்புர வாண்மை
வளவரை வல்லைக் கெடும்.

(480)

(இ-ம்) தனக்குள்ள பொருளின் அளவை (தொகையை) யறிந்து அதற்கேற்ற முறையாகச் செய்யாமல் அம்முறை கடந்து கொடைதன்மையைச் செய்வாரானால் அப்பொருளாகிய செல்வத்தினையு சீக்கிரம் கெடும் என்பதாம். இதனால், பிறருக்குக் கொடுத்து உபகாரஞ்செய்தல் உயாததா யிருந்தாலும் தன் தகுதிக்கு மீள்கூச செய்யலாகாதென்பது கண்டு கொள்க. அறிவும் ஆண்மையும் பெருமைமாயாகிய மூலகையாற்றலுட் பெருமையின் உட்பகுதியாதலால் பொருள வலியறிதலையும் சிறப்பாக இடக்கே கூறியருளினா.

49-ஆம் அதிக.—காலமறிதல்.

அஃதாவது, வலிமை மிகுதியான பகைகூர்மேற் போருக்குச் செல்லுத லுற்ற அரசன் அப்பகைவரை வெல்லுத காலத்தையறிதல்.

க. பகல்நெல்லுங் கூகையைக் காக்கை இகல்நெல்லும்
வேந்தர்க்கு வேண்டும் பொழுது.

(481)

(இ-ம்) தன்னைப் பாக்கிலும் பலமுடையதாகிய கூகையைக் காக்கை யானது பகற்காலத்தில் வென்றவீடும். அதுபோல, பகைவருடைய வலி மையை வெல்லுதற்கு ஏற்ற (பொருத்திய) காலமும் அடையமாக அரசருக்கு வேண்டும் என்பதாம். காலமாவது—வெப்பமும் குளிர்ச்சியும் அதிகம் குறை வில்லாமல் சமமாய் சோய் செய்யாமல் தண்ணீரும் உணவும் பிறவும் உடைய தாய்த் தன் சேனை வருத்தப்படாமற் செல்லுந் தன்மையுடையது. சேனை-படை; அதாவது தேர், யானை, குதிரை, காலாள் என்பன. காலாள்-போர்

உ. பருவத்தோ டொட்ட ஒழுக்கல் திருவினைத்
தீராமை யாக்கும் கயிறு.

(482)

(இ-ம்) அரசன் மேற்கூறிய காலத்தோடு பொருத்த வினைசெய்து (போர்செய்து) நடப்பது ஒருவரிடத்தும் நிலையாக நில்வாத டெவ்வத்தைத் தன்னிடத்து என்றும் நிற்கும்படி கட்டிவைக்கப்பட்ட கயீராகும் என்பதாம்.

ஈ. அருவினை யென்ப ளுவாவோ கருவியாற்
கால மறித்து செயின்.

(483)

(இ-ம்) அரசரால் செய்யமுடியாத காரியங்களென்று சொல்லப்படுவன இருக்கின்றனவோ அக்காரியங்களை முடிததற்கேற்ற கருவியால் (காரணங்களால்) உடனே முடிததற்கேற்ற காலத்தையறித்து செய்வாரானல் என்பதாம். காரணங்களாவன — மூடகையாற்றல்களும், மால்வகை ம்பாயங்களும், மூவகையாற்றல்கள் - அறிவு, ஆண்மை, பெருமைகளின் பலங்கள், மால்வகை ம்பாயங்கள்-சாம பேத தான தண்டங்கள்.

ச. ஞாலங் கருதி னுங் கைகூடும் காலங்
கருதி யிடத்தாற் செயின்.

(484)

(இ-ம்) ஒருவன் உலகமுழுவதும் தானே ஆள நினைத்தான் ஆனாலும் அவ்வுலகமுழுதும் அடக்கைசெய்யப்படுவதாகும். எப்படி யென்றால், கைகூட மாந்தற்குச் செய்யும் வினைமை (செயலைக் காலமறித்து ஏற்ற இடத்தோடு பொருத்த செய்வாருளால் என்பதாம். தீயவாறு செய்தால் கைகூடாத காரியங்களெல்லாம் கைகூடுமென்பது கருத்து.

ரு. காலங் கருதி மீ. நுப்பர் சலங்காது
ஞாலங் கருது பவர்.

(485)

(இ-ம்) தவறாமல் உலகமெல்லாம் தம் கைசெய்யப்பட்டு மீண்டுமென்றெண்ணும் அரசர் தமக்குப் பலமிருந்தாலும் பகையை வெல்லுதற்கேற்ற காலம் வருமளவும் பொறுததுக் காத்ததுக்கொண்டிருப்பர் என்பதாம். இம்முறை

தவறி கடந்தால் எடுத்தகாரியம் முடியாமற் போவதோடு தமக்குள்ளுத்
கொடுவீடும். இருத்தலாவது-யுத்தத்திற்குச் செல்லாதிருத்தல்.

கூ. ஊக்க முடையா னெடுக்கம் பொருதகர்
தாக்கற்குப் பேருந் தகைத்து.

(186)

கரு0 தீருக்குறள் மூலமும், தெளிபொருள் வசனமும்.

(இ-ம்) வலிமையிருதியாகவுடைய அரசன் (காலத்தைக்கருதிப்) பகை
வர்டீமல் யுத்தத்திற்குச்செல்லாமல் ஒடுங்கியிருக்கின்ற இருப்பானது சண்டை
யிலென்ற ஆட்டுக்கடாவானது தன் பகையை வெல்லுதற்காகப் பின் வாங்கிச்
செல்லுதல் போலும் என்பதாம். ஆதலால், வலியவன் அடங்கியிருப்பதை
இலேசாக நினைக்கக்கூடாதென்பது கருத்து.

எ. பொள்ளென வாங்கிக் புறம்பேரார் காலம்பார்த்
துள் லெர்ப்ப ரொள்ளி யவர்.

(487)

(இ-ம்) அறிவாலுயர்ந்த அரசர் தமது பகைவர் அதிக்கிரமித் தொரு
காரியத்தைச் செய்தால் அப்போதே அவரறியும்படி புறத்தே கோபஞ்செய்ய
மாட்டார். அவரை வெல்லுதற்குரிய காலம் வருவதை எதிர்பார்த்துத் தம்
மனத்துள்ளே கோபஞ் செய்துகொண்டிருப்பார் என்பதாம். ஏனென்றால்,
பகைவரறியும்படி கோபஞ்செய்தால் அவர் தப்பித்துக்கொள்ளுதற்கு வழி
பார்ப்பார் ஆதலாலென்க. உள்ளே கோபஞ்செய்துகொண்டிருப்பது எதற்
கென்றால், பகைவரை வெல்லுதற்கு ஒரு முயற்சியும் செய்யாமல் அடங்கி
யிருத்தல் கூடாது. ஆதலால் அதற்கென்க.

அ. செறுகரைக் காணிற் சமக்க இறுவரை
காணிற் கிழக்கார் தலை.

(488)

(இ-ம்) தம்முடைய பகைவரை வெல்லக்கருதிய அரசர் அவரைக்
கண்டால் தாம் அவருக்கு ஈசகாலம் வரும்வரையும் கீழ்ப்படிந்துவாவேண்டும்.
அப்படிசெய்தால் அப்பகைவா கெடுகாலம் வந்த இடத்து யாதொரு
தடையுமில்லாமல் அஃ தலைகீழே விழுமபடி கெடுவொன்பதாம். எப்படி
யென்றால், வெல்லக்கருதிய அரசா கீழ்ப்படிந்திருக்கும் உபாயத்தை யறியா
மல், இறுமாந்து தற்காத்தலை மறந்து பகைவர் உலிமையிழந்து வீடுதலா
லென்க. தற்காததல்—தன்னைப் பாதுகாததல். தலைகீழே விழுதலென்ப

தற்கு—பகைவரை தலைவணக்கித் தோல்வியடைவரென்றும், தலை வெட்டுப் பட்டுக் கீழே வீழ்ந்து கெடுவரென்றும், ஏற்பாடி பொருள் கூறிக்கொள்ளலாம்.

39. எய்தற் கரிய தியைந்தக்கா லந்நிலையே
செய்தற் கரிய செயல்.

(489)

(இ-ம்) பகைவரை வெல்ல நீனைக்கும் அரசா தமக்குக் கிடைத்தற் கரிதானிய காலம் வந்து வாய்தததானால் அக்காலங் கழிந்துபோகு முன்னரே அக்காலமல்லாதபோது தம்மாற் செய்யமுடியாத செயல்களைச் செய்து முடித

100-ஆம் அதி.—இடனறிதல்.

கருக்

துக்கொள்ளல் வேண்டும் என்பதாம். இக்கருத்துப் பற்றியே “எய்தற் கரிய யாக்கைதனக் கெய்திற் றென்ற லதுகொண்டு, செய்தற் கரிய வறங்களபல செய்து” என்றா பிரரும். (பிரபுலிங்கலீலை கொக்கிதேவர் வந்தகதி 12.) இதனால், எவ்வளவு பலமுடையவருக்கும் நீனைத்தது முடிக்க அதற்குரிய காலம் அவசியம் வேண்டுமென்பதும், காலம் வாய்த்த இடத்துச் சேர்வாயிருக்கலாகாதென்பது கண்டுகொள்க.

40. கொக்கொக்க கூட்பும் பருவத்து மற்றதன்
குத்தொக்க சீர்த்த இடத்து.

(490)

(இ-ம்) அரசர் பகைவரை வெல்லுதற்குச் செல்லாதகாலத்துக் கொக்கு மீன் வந்தகப்படுமவரை எப்படியசையாமலிருக்குமோ அப்படி பகைவரைவெல்லவகாலம் வருமவரை பொருகி யிருக்கவேண்டும். மீன் வந்து அகப்பட்ட இடத்து அக்கொக்கு அம்மீனைத் தவறவிடாமல் விரைந்து வந்து எப்படிக்குததுமோ அப்படியே பகைவரை வெல்லுதற்குரிய காலம் வந்து வாயத்த இடத்து அக்காலம் கழிந்துபோகும் முன்னமே அவ்வரசர் விரைவாகத் தம பகைவர்மேற் சென்று யுத்தஞ்செய்து வெற்றியடையவேண்டும் என்பதாம்.

50-ஆம் அதி.—இடனறிதல்.

அஃதாவது, வலியும் காலமும் அறிந்து தம் பகைவரமேற் செல்லுமாசன் அப்பகைவரை வெல்லுதற்கேற்ற நிலைதையறிதல்.

க. தொடங்குதல் எவ்வீனையு மெள்ளற்கு முற்றும்
இடங்கண்ட பின்னல்லது.

(491)

(இ-ம்) அரசர் பகைவரை உளைத்துக்கொள்ளுதற்காகும் இடத்தைக் கண்டபின் அல்லாமல் முன்னே அடரிடதது யாதொரு வினையும் (தொழிலும்) செய்யாதிருக்கவேண்டும். அதுவல்லாமல் அப்பகைவரைச் சிறிய ரென்று இகழாதிருக்கவும் வேண்டும் என்பதாம். ஆகுமிடமாவது எப்படியிருக்கவேண்டுமென்றால், வாயில்களாலும் துழைகளாலும் அப்பகைவர் உள்ளே செல்லுதலும், வெளியே சென்று ஒடிப்போதலுமில்லாத விதம் தம்கோட்டையைச் சூழ்ந்து ஒன்றுக்கொன்று துணையாய்த் தம்முள் வருத்த மில்லாத பல படைகள் இருப்பதற்கும், மதிலும், அகழும் முதலிய காவல் செய்யப்பட்ட அரசிருப்பிற்கும் ஏற்ற விசாலமான இடமும், நீரும் உடையதாயிருக்க வேண்டும் என்க. இப்படியிருக்குமிடம் கிடைத்தால், போர்தொடங்காது திருக்குறள் மூலமும், தெளிபொருள் வசனமும்.

கலாம், பகைவரையு மிகழலாமென்பது கருத்து. துழைகள் — துழைத்து செல்லும் சிறு வழிகள். படை—சேனை, தேர், யானை, குதிரை, காவலர்கள். அரசிருப்பு—அரசனிருப்பிடம்.

உ. முரண்சேர்ந்த மொய்ப்பி னவர்க்கும் அரண்சேர்ந்தாம்
ஆக்கம் பலவுர் தரும்.

(492)

(இ-ம்) உலகம் எல்லாருக்கும் பொதுவென்று வீனையாமல் தமக்கே சொந்தமாக்க நீனைத்தம, மாறுபாட்டோடு கூடிய வலிமையுடைய அரசருக்கும் தமக்கு அரணென்ற சொல்லப்படுக காவலாம் இடத்தைச் சேர்ந்த ஆகின்ற ஆக்கமானது (வீனைத்துக்கொள்ளுதலானது) பல பயன்களையும் கொடுக்கும் எனபதாம். பல பயன்களாவன—பகைவரால் தமக்கு வருத்தமில்லாதிருத்தலும், தாம் நிலைபெற்றிருந்து அப்பகைவரை வருத்தப்படுத்துதலும் முதலியவைகளாம்.

உ. ஆறறும் ஆற்றி அநிப இடன்றிந்து
போற்றுகட் போற்றிச் செயின்.

(493)

(இ-ம்) பகைவரை வெல்லுதற்கென்ற இடத்தைச் சேர்த்து தம்மைக் காத்துக்கொண்டு, அப்பகைவரிடத்தது முதலாம் செடவாரானால் வலிமையில்லாத வரும் வலிமையுடையவராய்ப் பகையைக் கெடுத்தது வெற்றியடைவர் என்ப

தாம். இதனால், யத்தஞ் செயதற்கு வேண்டிய பெரிய சாதனம் (காரணம்) யுத்தஞ் செய்தற்குத் தக்க இடம் எனபது கண்டுகொள்க.

ச. எண்ணியா ரெண்ண மிழப்ப ரிடனறிந்து

துண்ணியார் துணைச் செயின்.

(494)

(இ-ம்) தாம் வினை (யுத்தம்) செய்தற்கேற்ற இடத்தினை யறிந்து பெருவகிச்சென்ற அரசா அரண்களால் (காவல்களால்) தமமைக் காததிக் கொண்டு நின்று அவ்வினையைச் செய்வாரானால் தமமை வெல்லுதற்கு நினைத்திருந்த பகைவா தம் வலிமை செல்லாமையால் தமது நினைப்பை யிழந்து தோல்வியடைவரென்பதாம்.

இ. செம்புன னீர் வெல்லு முதலை யெம்புனலி
நீங்கி னதனைப் பிற.

(495)

(இ-ம்) முதலைபாந்து தர்ன் நிற்கக்கூடிய ஆழமுடைய நீரினிடத்தா னால் மற்றைய உயிர்களை வென்றுவிடும். அப்படிப்பட்ட முதலை அந்நீரை
ரு-ஆம் அதி.—இடனறிதல். கருந

விட்டு மற்றைய உயிர்கள் நிற்கக்கூடிய நிலத்தில் வந்தால் மற்றைய உயிர்கள் அம்முதலையை வென்றுவிடும் என்பதாம். இதனால் காணவேண்டிய பொருள் என்னவென்றால், எல்லாரு மவரவரிருப்பிடத்தில் வலிமையுடையவராவர். ஆதலால், பகைவர் நிற்கமுடியாத இடாறிந்து தாம் சென்றால் அவர் தமக்குத் தோல்வியடைவரென்பதும், அவர் நிற்கக்கூடிய இடத்தில் தாம் சென்றால் தாம் அவர்க்குத் தோல்வியடைவரென்பதுமே யாம்.

க. கடலோடா கால்வ நெடுந்தீர் கடலோடு
நாவாயு மோடா நிலத்து.

(496)

(இ-ம்) நிலத்தினிடத்து ஓடும் கால் வலிமையுள்ள தேர்கள் கடலினிடத்து ஓடமாட்டா. கடலினிடத்து ஓடும் நாவாய்களும் (கப்பல்களும்) நிலத்தினிடத்து ஓடமாட்டா என்பதாம். இதனால் காணவேண்டிய பொருளாவது—யுத்தத்துக்குச் சென்ற அரசர் பகைவர் இடங்களையறிந்து சென்று அவ்விடங்களுக்குத் தக்க கருவிக் (சாதனங்க) ளால் யுத்தம் செய்யவேண்டும் என்பதாம். எனவே, பலமுடையவராயிருந்தாலும் பகைவரை வெல்லுதற்கேற்ற இடமறிந்து செல்லாமற்போயப் போர்செய்தாரானால் வெற்றியடைய மாட்டா ரென்பது கண்டுகொள்க. கால்-தேர்க்கால் அல்லது உருள். இதனை

இக்காலத்தார் ரோதையென்று சொல்லுவர். யுத்தம்-சண்டை.

எ. அஞ்சாமை யல்லாற் றுணைவேண்டா எஞ்சாமை
யெண்ணி யிடத்தாற் செயின். (497)

(இ-ம்) படைகளை வெல்லுமிடத்து அதற்கு வேண்டிய திறங்களை
யெல்லாங் குறையாமலெண்ணி அதற்குகளை அரசர் இடத்தொடு பொருத்தச்
செய்வாரானால் அச்செயலுக்குத் தமது திண்மையே துணையாவதல்லாமல்
வேறு துணை வேண்டவெதில்லை என்பதாம். திறம் - உபாயம். திண்மை -
கவல்கார்க்கலைமை. இடத்தொடு பொருத்தல் - தாம் செய்யும் தொழிற்கு
இடையூறு வராமல் ஏற்ற (தக்க) இடத்திற் சேர்தல். செய்யத்தகாத இடத்
தில் ஒருகாரியமுஞ் செய்யலாகாதென்பது கருத்து.

அ. சிறுபடையான் செல்லிடம் சேரி னுறுபடையான்
ஊக்க மழிந்து விடும். (498)

(இ-ம்) தேர், யானை, குதிரை, காலாட்கள் கற்றைந்த பெரிய சேனையை
யுடைய அரசன் அந்த காங்கு குறைந்த சிறிய சேனையையுடைய அரசன்
புகலிடத்தைச் சேர்வானானால் தன் பெரிய சேனை நின்று போர் செய்தற்கு

20

கடுச திருக்குறள் மூலமும், தெளிபாருள் வசனமும்.

வசதி வாயாமையால் தன் பெருமையை யிழ்த்துவிடுவன் என்பதாம். தன்
சேனைப்பெருமையை நோக்கி இடத்தை நோக்காமற் செல்லலாகாதென்பது
கருத்து. வசதி-செல்லிடம். பெருமையிட்டு ததல்-தோல்வியடைதல்.

க. சிறைநலனும் சீரு மிலரெனினு மாந்தர்
உறைநிலத்தீதா டொட்ட லரிது. (499)

(இ-ம்) அழித்தற்கரிதாகிய அரசன் (கோட்டை) நலமும் மற்றைப்
பெருமையுமில்லாரானாலும் யுத்தம் செய்தாருரிய மனிதரை (வீரரை) அவ
ரிருப்பிடத்திற் சென்று மோதுதல் கூடா தென்பதாம். எனவே, மற்றை
சிறுமையோக்கிப் போரில் அல்ல வீரரை அடிரிப்பிடத்திற் சென்று மோது

யவா கெடுவரென்பது கண்டுகொள்க. உரத்திற சிறத்தவா உயிரகெடுபடி யான துன்பங்கள் வந்தாலும் புறங்காட்டமாட்டாரென்பது கருத்த. ஆதலால் அவாக்குப் பெருமபலமும் உடைந்து போயவீமே.

க0. காலாழ் களி ரீரியடுவ கணனாடுசா

வேலாள் முகத்த களி யு.

(500)

(இ-ம்) பாக்களுக்கு அடக்காமல வேலாட்களைக் கொம்பினாலே குத்தி மதங்கொண்டு திரிபும் யானைகள் கால்கள் புதைபுயியல்பினையுடையதாகிய சேற்று நிலத்தட் புகுந்தால் நரியாற் கொல்லப்படும் என்பதாம். இதனூ லறியவேண்டிய தென்னவென்றால், ஒருவருக்கும் பயப்படாமல் போர்வீரைக் கொண்டு கருவயிருத்திருக்கும் பெரிய சத்தவீரரும் தமக்குரியதல்லாத இடத் திற்சென்றால் அதனூற் பிரயோசனமில்லாமல் மிகவும் எளியரால் அழிந்து விடுவரென்பதுவே. பாகா-யானையைச் செலுத்தலோ. அவரை இக்காலத் தார் மாவுத்தர் எனவர். வேலாள்-வேலேத்தித்திரியும் வீரா.

51-ஆம் அதி.—தெரிந்துதெளிதல்.

அல்தாவது—அரசன் மகிழி முதலானவரைப் பிரப்பு, குணம், அறிவு, செயல்களாகிய எண்ணையும் ஆராய்ந்து தெரி-து கைக்கொள்ளுதல். ஆராய தல்-காட்சிப்பிரமாணம், கருத்ததுப்பிரமாணம், தூற்பிரமாணம் என்னும் மூன்று வகைகளானும் ஆழ்ந்து ஆலோசித்தல். காட்சிப் பிரமாணத்தாலறிதல்-கேராகக் கண்ணாற்பாத்தறிதல். கருத்ததுப் பிரமாணத்தாலறிதல்-காரியத்ததைக் காணுதலாற் காரணத்தைக் காணாமலே உண்டென்றறிதல். அல்தாவது, புகையைக்கண்டு நீயுண்டென்றறிதல்போலவது. தூற் பிரமாணத்தாலறிதல்- தரும சாத்திரங்கள் சொல்லிய தெரியாலறிதல்.

கூக-ஆம் அதி.—தெரிந்துதெளிதல்.

கருரு

க. அறம்பொரு எரின்ப முயிச்சம் நான்கின்
நிறன்றெரிந்து தேறப் படும்.

(501)

(இ-ம்) அரசனால் தெளியப்படுவாரெனருவன் மனத்தின் இயற்கை நிலையை அறமும், பொருளும், இன்பமும், உயிரின் பொருட்டால்வரும்

பயமும் ஆகிய நான்கு வகையாலும் சோதனை செய்யும் திறந்தையறிந்து ஆராய்ந்தால் அதனபின் அவன் தெளிதற்கு இடமாவன் என்பதாம். அராத் தார் சோதனை செய்தலாவது-தெளியப்படுவானிடத்துப் புரோகிதரையும், அறவோரையும் (முனிவரையும்) அனுப்பி இவ்வரசன் தருமசித்த முடையவ னில்லை. இவனை நீக்கி வேறொரு அரசனை நியமிக்க வெண்ணுகின்றோம். உன் னருத்தது என்னவென்று உண்மையொடு கேட்டறிதல். பொருளாத் சோதனை செய்தலாவது-சேனைத் தலைவனிடம், அவனொடு சம்பந்தப்பட்டவனையும் அனுப்பி அவரால் இவ்வரசன் பொருளுதவி செய்யாத உலோபகுணமுடைய பற்றுருக்கி வருண். இவனை நீக்கி வேறொருவனை நியமிக்க எண்ணுகின்றோம். உன்ருத்த தென்னவென்று உண்மையொடு கேட்டறிதல். இன்ப சோதனை பாவது-தொன்றுதொட்டுப் பழகிய உரிமையுடைய தவமுற்றிய வீருத்த னயதுள்ளவனொருத்தியை யனுப்பி அன்புடைய இன்றான் உன்னைக்கண்டு ஆசைப்பட்டு வருந்திக் கூட்டுவிக்கவேண்டுமென்று என்னை விடுத்தான். அவனைச் சேர்வாயாளுல் நல்லின்பங்கிடைப்பதோடு பெரும்பொருளும் கிடைக் கும. உன்ருத்ததென்னவென்று உண்மையொடு கேட்டறிதல். அச்சச் சோதனையாவது-ஒரு மடதிரியால் ஒரு விஷயத்தைமுன்னிட்டு வேறு சிலரை அவன் வீட்டுக்கு வாவணுக்கரசொல்லி இவ்வரல்லாம வஞ்சகமாகக் கேடு செயதற்குக் கூடியருக்கின்றாரெனக் காவல்செய்து மறொருவரால் இவ வரசன் நமமைக் கொலைசெயட எண்ணியிருக்கின்றான். அவன் நம்மைக் கொலைசெய்யமுன்னமே நாமவனைக்கொன்று நமக்கு இனிய அரசனை வைத்துக்கொள்வது, இவருளையாரெல்லாரொரு சமதிக்கின்றார்கள். உன் னப்பிராயமென்ன சத்தியமாகச் சொல்லென்று கேட்டறிதல். இவ்வான்கு சோதனைக்கு மாறுபாதிருத்தால் அவனைத் தெளியலாமென்பது கருத்து. சோதனையை வடதூலா உபதையென்பர்.

உ. குடிப்பிறந்து குற்றத்தி விங்கி விடுப்பரியு

நானுடையான் கட்டிட தெளிவு.

(502)

(இ-ம்) உயர்ந்த குடியிப்பிறந்து குற்றங்களைவிட்டு நீக்கி நமக்கு எதே னும் விடுவருமோவென்று பயத்துநற்கும நாணமுடையவனிடத்தே அரசனது தெளிவுளது என்பதாம். குற்றங்களைவன-காமம், குரோதம், உலோபம்,

கருக திருக்குறள் மூலமும், தெளிபொருள் வசனமும்.

மோகம், மதம், மாச்சரிய மென்பவைகள். சோம்பல், மறவீ, செய்வன

தவறுதல் முதலிய இவைகளும் குற்றங்களாம். நாணமாவது-இழி தொழில்
களின் மனஞ்செல்லாதிருத்தல். இவைகளெல்லாம் பெரியார்வாய்க் கேட்
டறிதலாகிய ஆகமப்பிரமாணமாம். இந்நான்கு முடையவையே நல்லவனாகத்
தெளிதல் வேண்டுமென்பது கருத்து. பரிதல்-பயப்படுதல்.

௩. அரியகற் றுசற்றார் கண்ணுந் தெரியுங்கால்
இன்மை யரிதே வெளிது.

(503)

(இ-ம்) படித்தாகருமையாகிய தூல்களைப்படித்து யாதொரு குற்றமும்
இல்லாதவரிடத்தும் ஆராய்ந்து பார்த்தால் அறியாமை இல்லாதிருத்தல்
இல்லை. ஆதலால், எவ்வளவு துண்ணறிவாளரையும் என்றாக ஆராய்ந்து கைக்
கொள்ளவேண்டும் என்பதாம்.

ச. குணநாடிக்க் குற்றமு நாடி யவற்றுள்
மிகைநாடி மிக்க கொளல்.

(504)

(இ-ம்) குணம் குற்றங்களாகிய இரண்டில் ஒன்றையுடையார் உலகத்தி
லில்லாமையால் அவ்விரண்டையும் ஒருவரிடத்தில் ஆராய்ந்து பார்த்து எது
பிசுதியாயிருக்கிறதோ அதை யுடையவனை அரசனறிந்து குற்றமுடைய
வனைத் தள்ளல்வேண்டும், குணமுடையவனைக் கொள்ளல்வேண்டும் என்ப
தாம். இதனால், குணமே யுடையவரும் குற்றமே யுடையவரும் இல்லை
யென்பதும், எல்லாரும் இவ்விரண்டுங் கலந்தே இருக்கின்றாரென்பதுங் கண்டு
கொள்க. இவ்விதமானாலும், குணம் பெரிதும், குற்றம் சிறிதமாக வுடைய
வரும், குற்றம் பெரிதும் குணஞ் சிறிதமாக வுடையவரும், குணமுங் குற்
றமும் சமமாகவுடையவரும் என எல்லாரும் மூன்று பகுப்பினுள் அடங்குவால்
லாமல் குற்றமில்லாதவ ரொருவருமில்லை. இக்கருத்தால் இக்காலத்துப்
பேரறிஞரொருவர் “பிழையிலான் கடவு ளின்றி மக்களிற் றப்பில் லாதார்
பிறருமுண்டோ” என்றார். (கீதிகூலில், வேதநாயகம் பிள்ளை)

௩. பெருமைக்கும் ஏனைச் சிறுமைக்குந் தத்தங்
கருமமே கட்டடிகைக் கல்.

(505)

(இ-ம்) பிறப்பு, குணம், அறிவு என்பனவற்றால் மனிதர்களடையும்
பெருமையாகிய பொன் மாற்றின் அளவறிதற்கும் மற்றைச் சிறுமையாகிய
பொன் மாற்றின் அளவறிதற்கும் உரை கல்லாவது அவரவர் செய்யுந்

நீக.ஆம் அதி.—தேரிந்துதேளிதல்.

கருள

செய்கையினாலே சிறுமையும் அடைவரென்பது கண்டுகொள்க. உரைசல்—
மாற்றறிய உரைக்குக்கல்.

க. அற்றாரைத் தேறுத லோம்புக மற்றவர்
பற்றிலர் நாணர் பழி.

(506)

(இ-ம்) சுற்றத்தாரில்லாதவரைத் தேர்ந்தெடுத்துக்கொள்ள முயற்சி
செய்யாதிருக்கவேண்டும். ஏனென்றால், அவர் உலகப்பற்று இல்லாதவர்
ஆதலால் பழிபாவங்களுக்குப் பயப்படமாட்டார் என்பதாம். உலகடை
யியல்பு சர்மில்லாதவருக்கு இல்லாமையால் இவ்வாறு கூறியருளினர்.
மூலத்தில் ஒம்புதல் என்றது—ஒழிதலென்றும் பொருள்பட ின்றது.

எ. கா தன்மை சுந்தா அறிவறியார்த் தேறுதல்
பேதைமை யெல்லார் தரும்.

(507)

(இ-ம்) தமக்கு அறியவேண்டிய விஷயங்களை அறியமாட்டாதவரை
அவர்மேல்வைத்த அன்பு பற்றுக்கோடு (காரணம்) ஆகக்கொண்டு அவ
ரிடத்துக் காரியங்களை ஒப்புவித்து டுத்தச்செய்தலானது எல்லா அறியாமை
யையும் கொடுக்கும் என்பதாம். அறியாமையானவன்-வினை செய்தர்குரியவரை
அறியாமை, பின்வருங் காரியமறியாமை முதலிய பலவுமாம். வினை-இராச
காரியங்கள்.

அ. தேரான் பிறனைத் தெளிந்தான் வழிமுறை
தீரா இடும்பை தரும்.

(508)

(இ-ம்) தன் குடியோடு சம்பந்தமில்லாதவினை ஆராய்ந்து பாராமல் நயபி
அவனிடத்துத் தன் காரியத்தை டுத்ததும் அதிகாரத்தைக் கொடுத்தால்,
அது தனக்குமட்டுமல்லாமல் தன் சந்தியா டெல்லாருக்கும் நீங்காத துன்பத்
தைக் கொடுக்குமென்பதாம். இதனால், தெளிவப்பட்டவனுக்குத் தன்
குடிப்பிறப்புச் சம்பந்தமும் வேண்டுமென்பது கண்டுகொள்க. நீங்காத துன்
பம்-தன்பகைவருக்குக் கீழ்ப்பட்டு உருந்துதல்.

கா. தேறற்க யாரையுந் தேராது தேர்ந்தபிற்
தேறுக தேறும் பொருள்.

(509)

(இ-ம்) யாரையும் ஆராய்ந்து தெளியாமல் வினைக்குரியார்க்குதல்
கூடாது. ஆராய்ந்து தெளிந்தபின், தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளப்பட்டவர்

செய்யும் வினைகளை (தொழில்களை)ச் சந்தேகப்படாதிருக்கவேண்டும் என்பதாம், வினைக்குரியார்க்குதல்-அந்தந்தத் தொழிற்குரிய அதிகாரங்கொடுத்தல், கருடி தீருக்குறள் மூலமும், தெளிபொருள் வசனமும்.

க0. தேரான் தெளிவுந் தெளிந்தான்கணையுறவுந்
தீரா இடும்பை தரும். (510)

(இ-ம்) அரசன் ஒருவனை ஆராயாது கைக்கொள்ளுதலும், ஆராய்ந்து தெளிந்து ஒருவனை எல்லவென்று கைக்கொண்டபின் அவனிடத்துச் சந்தேகப்படுதலும் ஆகிய இவ்விரண்டும் அவ்வரசனுக்கு எப்போதும் நீங்காத தன்பத்தைக் கொடுக்கும் என்பதாம். ஆதலால், இவ்விரண்டையும் நீக்க வேண்டுமென்பது கருதது. ஸ்ரீமாவால் வருந் துன்பம் எப்படியென்றால், ஒரு காரியத்தை ஒருவன் தன்னாலையால் ஈததும்போது ஒரு குற்றமும் உண்டாகாதிருக்குமபோது சந்தேகப்பட்டால் அதை அவனறிந்து அந்தக் காரியத்தை உண்கமாக ஈததால் கைவிடும். அதனாலாகு வகை உண்டாவதல்லால் பகைவர் அவனைத் தனனைவிட்டுப் பிரிகதற்கும் இடமுண்டாகும். இவ்வாறு பலவித துன்பமும் அரசன் அடைவன் என்க.

52-ஆம் அதிக.—தெளிந்து வினையாடல்.

அஃதாவது, தெளிந்தெடுத்தக்கொண்டப்பட்ட மந்திரி முதலானவர்களை அவர் செய்ததக்க விடிகொடுத்தது அவ்வீரர்களிடத்திற் செலுத்தும் தி-ம்.

க. தன்மையுந் தீமை நாடி நலம்புரிந்த
தன்மையா னொப் படும். (511)

(இ-ம்) அரசன் பரிசோதனை செய்யும் பொருட்டுப் பொதுவாய்தோர் காரியத்தை தன்னிடத்து ஒப்புவித்தால் அந்தக் காரியத்தில் உண்டாகும் எண்ணமையும் தீமைமையும் ஆராய்ந்து தன்மையே யுண்டாகச்செய்து அக் காரியத்தை விடிகொடுத்த தன்மைமையையே அரசனால் தன் காரிய முடித்தற்காக அதிகாரங்கொடுத்து ஆரப்படுவன் என்பதாம். பொதுவாய் காரியம்-அகத்திலுள்ளவர்க்கும் புறத்திலுள்ளவர்க்கும் சூட்டுன்ற காரியம்.

உ. வாரி பெருக்க வளம்படுத் துற்றவை

(இ-ம்) பொருள் ஈரும் வழிகள் பலவற்றைச் செய்து அப்பொருளாற் செல்வகளை வீருதத்செய்து பொருள் வரும்வழிக்கும் பொருளுக்கும் செல்வகளுக்கும் உ, ர, ற இடையூறுகளைத் தினர்தோறும் ஆராப்து நீக்க வல்ல

ரு2-ஆம் அதி.—தேளிந்து வினையாடல்.

கருகி

வன் அரசனுக்கு வினைசெய்யவேண்டும் என்பதாம். பொருள் வரும் வழிகளாவன—333-வது குறள் வசனத்தட் கூறிய இயற்றலும் என்பதற்குச் சொல்லியவைகளும், உழவு, பசுக்கரத்தல், வாணிகமும் என்பனவாம். செல்வங்கள்—பொருள், பொன், மணி, நெல் முதலியவையாம். இடையூறுகளாவன—அரசனுடைய வேலைக்காரர் சுற்றத்தார் படைவர் திருடர் ஆகிய நால்வரால் வருந்துன்பங்கள்.

ஈ. அன்பு, நிவு தேற்றும் அவரளின்மை ஈடுதரண்கும்

நன்குடைபான் கட்டே தெளிவு.

(513)

(இ-ம்) அரசனிடத்து அன்பும், அவனுக்கு ஆகும் காரியங்களை ஆராம அறிவும், காரியங்களை செய்யுமிடத்துக் கலக்காத நிலையும், அக்காரியங்களைப் பொருள் கைவசப்பட்டபின் உபயோகமுள்ள தனக்கு ஆசையல்லாமையும் ஆகிய நான்கும் நன்றாக உடைய விடத்து நயிக்கவைக்கது வினைகளை (காரியங்களை) ஒப்புவித்து ஈடைபொருட்செய்தலே தெளிவு என்பதாம். இந்நான்குணமும் உடையவன் அரசனால் சந்தேகிக்கப்படாதவென்பது கருத்து.

ச. எண்வகையாற் றீறியக் கணையும் வினைவகையால்

வேறுகு மாந்தர் பலர்.

(514)

(இ-ம்) அரசன் எல்லா வகையாலும் தெளிந்து ஒருகாரியத்தை ஒப்புவித்த இடத்தும் அக்காரியத்தின் இயல்பினைச் சரியாய்பாராட்டி மாறுபடும் மன்தா பலிருக்கின்றனா என்பதாம். ஆதலால், தக்ககாரியங்களை ஒப்புவிக்கு முன்னர்ச் சிறிய ஒரு காரியத்தை ஒப்புவித்தச் சோதித்து ஒப்புவிக்கப்பட்டாரிடத்து மாறுபாடுகண்டால் அப்பொழுதே அவரை சீக்கிரமே வேண்டுமென்பது கருத்து. இவ்வாறு சோதியாமல் சச்சத்தன் என்னும் அரசன் கட்டியவகாரன் என்னும் மந்திரியனிடத்துத் தன்னரசாட்சியை ஒப்புவித்தலால் கட்டியவகாரன் இராசாங்க இன்பத்தை விருப்பி அரசுடே மாறுபட்டு

அரசனுக்குத் தீவிரசெய்த சரிதிரம சீவகசிந்தாமனியல் வெளிப்படையாகக் கண்டுகொள்க. காரியத்தின் இடல்பு - அரசன் கொடுத்த அதிகாரத்தின் பெருமை.

டு. அறிந்தாற்றிச் செய்கிற்பார் கல்லால் வினைதான்
சிபந்தாவினை செய்வபரித நவறு, (515)

(இ-ம்) செய்யும் உபாயவகையறிந்து செய்தலும், இடையூறுகளாலும் வருத்தன்பக்களைப் பொறுத்து ஒருகாரியத்தை முடிக்கவல்லவனாகக் கூடு திருக்குறள் மூலமும், தேளிப்போருள் வசனமும்.

யல்லாமல் இவன் நம்மிடத்து அன்புடையானென்றமட்டில் ஒருவனை ஒரு காரியத்தில் ஏவக்கூடாதென்பதாம். 513 ஆவது குறளிற்கூறிய தன்மையுடைய ஒரு யிருத்தாலும் இங்கே கூறிய இரண்டு தன்மையும் வீணை (காரியம்) செய்வானுக்கு வேண்டுமென்பது கருத்து. இரண்டு தன்மை-அறிதலும், செய்தலும். இதற்கிருக்குறளால் அன்புமாதிரிமுடையானுக்கு அதிகாரம் கொடுக்கலாகாதென்பது கண்டுகொள்க.

க. செய்தாளை நாடி வினைநாடிக் காலத்தோ
டெய்த வுணர்ந்து செயல். (516)

(இ-ம்) ஒரு காரியத்தை செய்வானது இலக்கணத்தை முதலிலே யாராய்ந்து பின் செய்யத்தக்க காரியத்தின் தன்மையையாராய்ந்து அக் காரிய முடியுங்காலத்தைப் பொருத்த அவனையும் அக்காரியத்தின் தன்மையையும் அறிந்து அக்காரித்தை அவன் செய்யுமாபடி எவவேண்டும் என்பதாம். காலத்தோடு பொருத்த அறிதலாவது-இரத்தக்காலத்து இத்தன்மையுடையவன் இக்காரியத்தை முடிப்பானென்று கூட்டி அறிதல் என்பதாம்.

எ. இதனை யிதனால் இவன் முடிக்கு மென்றாய்ந்
ததனை யவன்கண் விடல். (517)

(இ-ம்) இக்காரியத்தை இக்கருவியால் இவன் முடித்துவிடுவன் என்று நன்றாக ஆராய்ந்து தெளிந்து அக்காரியத்தைத் தெளியப்பட்டவனிடத்து ஒப்புவித்து முடித்துக்கொள்ளவேண்டுமென்பதாம். கருவி-துணை, இடம், பொருள், கால முதலியவை.

அ. வினைக்குரிமை நாடிய பின்றையவனை
யதற்குரிய ஓசுச் செயல். (518)

(இ-ம்) ஒருவனை அரசன் தன்வினை (காரியம்) செய்தற்குரியவனாக ஆராய்ந்து துணியுடைய அவினை அக்காரியஞ்செய்தற்குச் சுதந்திரமாகச் செய்யவேண்டும் என்பதாம். எனவே, அப்படிச் செய்யாவிட்டால் காரியம் கெடுமென்பது கருத்து. சுதந்திரமாகச் செய்வதாவது-அந்தந்த வினைக்கு ஏற்ப அதிகாரிகளாகித்துக் குடிகளை அடனுக்குக் கீழ்ப்படியச் செய்தல்.

க. வினைக்கண் வினையுடையான் கேண்மைவே ருக

வினைப்பாணை நீங்குந் திரு.

(519)

(இ-ம்) எப்பாழுதும் தன் காரியஞ் செய்யுமிடத்து முயற்சியுடையவன் அங்வுரிமையால் அச்சியன்போலிராமல் தன் சுற்றத்தார்போல் நடக்குந்

நூ-ஆம் அதி.—சுற்றந்தழால்.

ககூக்

தன்மையைப் பொறுமையுடையார் சொல்லக்கேட்டு மாறுபாடாக வினைக்கும் அரசனைவிட்டு இலக்குமியானவன் நீங்கிச் செல்வன் என்பதாம். எப்படியென்றால், தன் சுற்றத்தார் செய்யும் உரிமையெல்லாம் செய்கிறவினைக்கேள்விச்சொல்லால் வெறுத்துத் தண்டிக்கக்கருதினால் அது தெரிந்த மற்றவர்களொருவரும் அரசன் காரியத்தை முற்பட்டுச் செய்யவரமாட்டா ராகையால் அவன் காரியம் கெடும். ஆகவே, செல்வம்வருதற்கு வழியில்லாமற் போய்விடும் என்க.

க. நானோறு நாடுக மன்னன் வினைசெய்வான்

கோடாபை கீகாடா துலகு.

(520)

(இ-ம்) அரசன் தன்னுடைய காரியத்தை நடத்துதற்கு நியமித்த அதிகாரிகள் நியாயமுறைப்படி நீதிசெலுத்தாத தன்மையைத் தினர்தோறும் தவறாமல் ஆராதசுவரவேண்டும், அப்படிச் செய்தவந்தால் உலகம் யாதொரு கேடுமில்லாமல் வாழ்ந்துவரும் என்பதாம். அரசன் ஆராய்ந்து வந்தால் சிறிது தவறி நடக்கவெண்ணும் அதிகாரிகளும் அக்கருத்தைவிட்டுப்பயந்து நீதிசெலுத்துவரென்பது கருத்து. எனவே, அரசனுடைய நீதியினாலே உலகம் சேமமடைய வேண்டுமென்பது கண்டுகொள்க.

53-ஆம் அதி.—சுற்றந்தழால்.

அஃதாவது, அரசன் தன் வினை ஞானாத தன்னைவிட்டு நீக்காதிருக்கும்படி

அணைததல். கிளைஞர்-சுற்றத்தார். அணைததல்-அவர்க்குச் செய்யவேண்டியவைகளைச் செய்தல்.

க. பற்றற்ற கண்ணும் பழைமைபா ராட்டுதல்

சுற்றத்தார் கண்ணே யுள்.

(521)

(இ-ம்) ஒருடன் செல்வமெல்லாம் கெட்டுத் தரித்திரஸயிருந்த இடத்தும் விடாமல்வந்து அவன்செய்த உபகாரப் பெருவருணத்தை யெடுத்துப் பேசிக் கொண்டாடும் இயல்புகள் சுற்றத்தாரிடத்தே யுள்ளனவாகும் என்பதாம். இயல்பு-தன்மை. சுற்றத்தார்-கிளைஞர். இத்தன்மையுடைய சுற்றத்தாரைக் கைவிடலாகாதென்பது கருத்து.

உ. கிருப்பரூச் சுற்றம் இயையின் அருப்பரூ

ஆக்கம பலவுந் தரும்.

(522)

21

ககூஉ திருக்குறள் மூலமும், தேளிப்போருள் வசனமும்.

(இ-ம்) அன்பு நீங்காத சுற்றத்தாரை ஒருவன் கிடைக்கப்பெறுவானால் அது மேல்மேலும் கிளைத்துவளருதல் நீங்காத பல பகுப்பாகிய செல்வங்க ளெல்லாவற்றையும் கொடுக்கு மென்பதாம். அப்படிக்கிடைக்கப்பெறுதல் பல பகுப்பு. அவை-பொன், மணி, நெல், விளைநில முதலியவைகள். கிளைத்து வளருதல் என்றது - பலர்கூடி விருததிப்படுதலால் உயர்தல்.

கூ. அளவளா வில்லாதான் வாழ்க்கை குளவளாக்

கோடின்றி நீர்நிறைந் தற்று.

(523)

(இ-ம்) மேலே சொல்லிய சுற்றத்தாருடன் மனங்கலந்து மகிழ்ந்து வாழாதவன் வாழ்க்கையானது விசாலமான குளத்தில் கரையில்லாமல் நீர்நிறைந்து நின்றாற்போலும் என்பதாம். எப்படியென்றால், கரையில்லாத குளத்திற் பெருகிய நீர், நீலத்து ரில்லாமல் வெளியே யோடுதல்போல, சுற்றத்தாரில்லாதவன் வாழ்க்கை (செல்வம்) புறத்திலே போயவிடும் என்க. செல்வத்தைக் காப்பவா அவன் சுற்றத்தாராதலால் இவ்வாறு கூறியருளினார்.

ச. சுற்றத்தாற் சுற்றப் படஒழுகல் செல்வந்தான்

பெற்றத்தாற பெற்று பயன்.

(524)

(இ-ம்) ஒருவன் செல்வம் பெற்ற அதனாலாகிய பிரயோசனமாகவு

தன் சுற்றத்தார தன்னைச் சூழ்ந்து நீர்மும் விசமாக அவரை அணைத்துத் தன்னோடு சேர்த்து வாழ்ந்தல் என்பதாம். இப்படி வாழ்ந்தல் அரசன் அரசாட்சிக்குக் காரணமாமென்பது கருத்து. 2, 3, 4 திருக்குறள் வசனங்களால் சுற்றத்தாரைத் தழுவிடப்படது, செல்வத்திற்குக்காரணமும் காவலும் பயனும் ஆமென்பது கண்டுகொள்க.

டு. கொடுத்தலும் இன்சொல்லும் ஆற்றி னடுக்கிய சுற்றத்தார் சுற்றப் படும். (525)

(இ-ம்) ஒருவன் சுற்றத்தாருக்கு வேண்டிய எல்லாவும் கொடுத்தலும், இனிய சொற்களை அவர் மகிழும்படி பேசுதலும் செய்ய வல்லவனான ஒருவனையொன்று தொடர்ந்த சுற்றத்தாரால் சூழப்பெற்றிருப்பின் எனபதாம். தொடர்ந்த சுற்றத்தார்-தன் சுற்றத்தாருக்குச் சுற்றத்தார்; அவருக்குச் சுற்றத்தார் என்பவர்; இப்படி இருப்பது அரசாட்சிக்கு உபாயமென்பது கருத்து.

சு. பெருங்கோடையான் பேணன் வெகுளி யவனின் மருங்குடையார் மாநிலத் தில். (526)

சூழ்வும் அதி.—சுற்றத்தால். கசுநு

(இ-ம்) மிகுந்த கொடையுடையவனும் கோபத்தை விரும்பாதவனுமாய் அரசனிருந்தால் அவனைப்போலங் கிளைஞருடையவர் பெரிய இப்பூமியில் இல்லையென்பதாம். மிகுந்த கொடையாவது—ஒன்றிலும் வறுமையில்லாமற் கொடுக்குவ கொடை. கோபத்தை விரும்பாமையாவது—அரசர்க்குக் கோபம் வேண்டுவது அவசியமென்று அவருக்கு மிஞ்சிக் கோபமில்லாதிருத்தல். கிளைஞர் — தன்னை விருத்தி செய்யுங் கிளையாயுள்ள சுற்றத்தார். மருங்கு-கிளை.

எ. காக்கை கரவா கரைந்துண்ணும் ஆக்கமும் அன்னீ ரார்க்கே யுா. (527)

(இ-ம்) காக்கைகள் தங்கள் குஞ்சு இரை (உணவு) கிடைத்த இடத்து அதை மறையாமல் தம் இனங்களை யெல்லாம் அழைத்து அவைகளோடு கூட இருந்து உண்ணும். அதுபோலப் பொருட்செல்வம் பெற்ற இடத்துத் தம் முடைய சுற்றத்தாரை யழைத்து அவரோடு கூட இருந்து உண்ணும் குணமுடையவருக்கே மேலுமேலும் எல்லாச் செல்வங்களும் உண்டாகும் என்பதாம். எல்லாச் செல்வங்கள் — அறச்செல்வம், பொருட்செல்வம், இன்பச் செல்வம்.

அ. பொதுநோக்கான் வேந்தன் வரிசையா நோக்கின்
அதுநோக்கி வாழ்வார் பலர். (528)

(இ-ம்) அரசன் எல்லாரையும் ஒரு தன்மையராகக் கருதாமல் அவரவர் தகுதிகேற்ற விதம் சிறப்பாக உபசரித்து வருவான் ஆனால், அச் சிறப்பினைக் கருதி வாழுஞ் சுற்றத்தாரா பலராவா என்பதாம். இப்படியல்லாமல் சிறப்புடையாரையும், சிறப்பில்லாரையும் ஒன்றிப்போல தீண்ட்பாணனால் சிறப்புடையாரெல்லாரும் அவனைக் கைவிடுவர் என்பது கருத்து.

கூ. தமராகித் தற்றுறத்தார் சுற்றம் அமராமைக்
காரண மினறி வரும். (529)

(இ-ம்) முன் சுற்றத்தாராயிருந்து வதாவதொரு காரணத்தால் தன்னை விட்டுப் பிரிந்துபோயினவா பின்னும் வந்து சுற்றத்தாராகுதலானது முன்பிரிந்துபோவதற்காகிய காரணம் தன்னிடத்திலில்லையாகத் தானேவரும் என்பதாம். எனவே, சுற்றத்தார் தன்னைப் பிரிதற்காகிய காரணத்தன்னிடத்திலில்லாதிருத்தால் அவர் தாமே வருவர் என்பது கருத்து. காரணம்—அரசன் யாம்பு கடந்து நடத்தல், சுற்றத்தார் வெறுக்கத்தக்கவைகளைச் செய்தல் முதலியவைகளாம்.

ககசு திருக்குறள் மூலமும், தெளிபொருள் வசனமும்.

க0. உழைப்பிரிந்து காரணத்தின் வந்தானே வேந்தன்
இழைக்கிருந் தெண்ணிக் கொளல். (530)

(இ-ம்) தன்னிடத்தில் நின்றும் காரணமில்லாமற் பிரிந்துபோய்ப் பின்பு காரணத்தால் திருப்பித் தன்னிடத்தில் வந்த சுற்றத்தானே அரசன் அந்தக்காரணத்தை யறிந்து அவன் கருததை நிறைவேற்றி வைத்து இனி மேலும்வன் தன்னைவிட்டுப் பிரிந்துபோய்ப் பகைவருடன் கூடாதிருக்கும் வகையை ஆலோசித்து அவனைத் தழுவிக்கொள்ளல் வேண்டும் என்பதாம். காரணமில்லாமற் பிரிதலாவது—அரசன் செய்யவேண்டிய உதவியைச் செய்யப்பெற்றிருந்தும் அன்பில்லாமல் அனைவிட்டுப் பிரிதல். காரணத்தால் திரும்பிவருதலாவது—அன்பில்லாமற் சென்றவன் தனக்குவேண்டிய செளகரியங்கிடையாமல் வருந்தி அ-வருத்தம நீங்கும் பொருட்டு வருதல். இதனால் அரசன் சுற்றத்தாரை எந்த வகையாலும் தன் பகைவரிடத்துச் சேரவொட

54-ஆம் அதி.—பொச்சாவாமை.

அஃதாவது, செல்வ முதலிய செருக்கால் மகிழ்ந்து தன்னைக் காத்தலிடத்தும் பகைவரை அழித்தல் முதலிய காரியங்களிடத்தும் சோர்வில்லா திருத்தல். சோர்வு—மறத்தல்.

க. இறந்த வெகுநிழிற் றீர்தே திறந்த
உவகை மகிழ்ச்சியிற் சோர்வு. (531)

(இ-ம்) மிகுந்த சந்தோஷத்தின் கருவத்தால் வரும் மறவியானது அரசனுக்கு அளவு கடந்து செய்யுட்கோபத்தைப் பார்க்கினும் பெரிய தீங்கு என்பதாம். மிகுந்த சந்தோஷமாக—பெருஞ் செல்வம், பேரின்பம், பெருமிதம் (எல்லாரும் நன்குமதித்தல்) என்ற இவைகளால் வருடது. அளவு கடந்த கோபமாக—பகைவரை யழித்ததற்கும் கொடிய குற்றஞ் செய்தவரை தண்டித்தற்கும் வருடகோபம். கொடியகுற்றம்—கொலை செய்தல், கோவிலை அழித்தல் முதலிய மகா பாவங்கள். அளவுகடந்த கோபம் தண்டித்தற்குரிய பகைவரையுட்கொல்லுமறவி. மறவியானது ஓரிடத்துத் தன்னையே கொல்லுமாதலால் இவ்வாறு கூறியருளினார். மறவி—மறத்தல்.

உ. பொச்சாப்புக் கொல்லும் புகழை யறிவினை
நிச்சம் நிரப்புக்கொண் றாங்கு. (532)

௫௪-ஆம் அதி.—பொச்சாவாமை. ௧௬௫

(இ-ம்) ஒருவனுடைய அறிவினை நித்திய தரித்திரம் கெடுக்குமாறு போலப் புகழை அவன் மறவியானது கெடுத்துவிடும் என்பதாம். எப்படியென்றால், நித்திய தரித்திரமானது யாசகஞ் செய்து வயிறு வளர்த்தலால் வரும் இழிவாலும், பாவத்தாலும் அவனுடைய அறிவைக் கெடுத்துவிடும். அதுபோல மறவியானது தன் காரியக் கேட்டையும், தன்னைக் காத்துக் கொள்ளும் விஷயத்திற் சோர்வையும் உணர்ப்பண்ணி நன்கு மதிப்பைக் கெடுத்துவிடுமென்று பொருளை விரித்துக் கண்டு கொள்க. மறவி—மறத்தல்.

ஃ. பொச்சாப்பார்க் கில்லை புகழ்மை யதுவுலகத்

(இ-ம்) செய்யத்தக்கவைகளைச் செய்யுங் காலத்தில் செய்யாமல் மறந்து, காலம் போக்குவார்க்குப் புசுழ் ஆகிய செல்வந் திடைக்கமாட்டாது. இந்த உண்மை இந்த நீதிநூலுடையார்க்கு மட்டும் அல்லாமல் உலகத்து எவ்வகைப்பட்ட நீதிநூலுடையாருக்கும் சம்மதமாக இருப்பது என்பதாம். எவ்வகைப்பட்ட நீதிநூலாவன—அரம பொருள் இன்பம் வீடு ஆகிய காண்கு பிரிவுப்பட்ட நீதிநூல்கள்.

ச. அச்ச முடையார்க் கரணில்லை யாங்கிலை
பொசுசாப் புடையார்க்கு நன்கு.

(534)

(இ-ம்) காடு மலை முதலாகிய அரண் (காவல்), கஞ்ச்குள்ளே யிருந்தாலும் மனத்தினிடத்துப் பயமுடையருக்கு அக்காவல்களாற் பயனில்லை. அது போல, எல்லாச் செல்வமுடையவாயிருந்தாலும் மனத்தினிடத்து மறவியுடையவருக்கு அசெல்வங்களாற் பயனில்லை யென்பதாம். அச்சமுடையவர்கொண்ட அரண் (காவல்), அழியுமாறுபோல மறவியுடையவர் பெற்ற செல்வங்கள் அழிந்துவிடும் என்பது கண்டுகொள்க. மறவி-மறத்தல. காடு முதலிய அரண்களாவன—அரசன் தானிருக்கும் இடத்துக்கு வெளிப்புறத்தின்பகைவா றுழைந்து செல்வதற்கு முடியாத பெருங்காடு சூழ்ந்திருப்பது காட்டரண்; இவ்விதமே மலையும் ஒருபுறத்திலாவது வளைந்திருப்பது மலையரண். நீரரண்-அகழ்க்கிடங்கு. நிலவரண்-நிலஅறை.

நி. முன்னுறத் காவா திழுக்கியான் றன்பிழை
பின்னா நிரங்கி விடும்.

(535)

(இ-ம்) தன்னால் காக்க (தடுக்க)க்கூடிய துன்பங்கள் பின்வருவதறிந்து முன்னே தடுக்க மறந்திருந்த அரசன், பின்னே அத்துன்பங்களாகிய இடையூறு வந்தவிடத்து முன்னே தடுக்க மறந்திருந்த குற்றத்துக்கு மனக்கூசு நீருக்குறள் மூலமும், தேளீப்பொருள் வசனமும்.

மிரங்கி வருந்துவன் என்பதாம். பின் வருவதாகிய துன்பங்கள் — மறந்து சோர்ந்திருக்குஞ் சமையம்பார்த்துப் பகைவர் செய்யுங் கேடுகள்.

கூ. இழுக்காமை யார்மாட்டு மென்றும் வழக்காமை
வாயி னஃதொப்ப தில்.

(536)

(இ-ம்) தன் காரியஞ் செய்வாரிடத்தும் சுற்றத்தாரிடத்தும் அவரவர் செய்கைகளைத் தனக்குச் செல்வம் மிகுந்தகாலத்துங் குறைந்த காலத்தும் மறவாமற் கவனித்துக்கொண்டிருக்கும் குணம் வாய்த்தால் (கிடைத்தால்) அதைப்போலும் நன்மை அரசனுக்கு வேறென்றில்லை என்பதாம்.

எ. அரியவென் றுகாத தில்லைபாச் சாவாக்
கருவியாற் போற்றிச் செயின்.

(537)

(இ-ம்) மறவாத மனத்தினையுடையவனாக் காரியங்களை எண்ணிச் செய்ய வல்லவனானால் அவனுக்கு இக்காரியங்கள் செய்யமுடியா என்று சொல்லப்பட்டிருப்பது ஒன்றும் இல்லை என்பதாம். எனவே, எல்லாக் காரியங்களு முடியுமென்பது கருத்து. பொச்சாவாக் கருவிமென்பதற்கு, மறவாமையாகிய கருவியாவென்று பொருள் கூறுதல் மிகச் சிறப்பாகும். இவ்வாறு பல தூலாசிரியர் கூறலாம். இதனால், ஒரு காரியஞ் செய்தற்குப் பல துணைக்காரணங்களிருந்தாலும் மறவாமையாகிய துணைக்காரணம் இல்லாவிட்டால் எடுத்த காரியம் இலேசாக முடிவுபெறுதென்று கண்டுகொள்க.

அ. புகழ்த்தவை போற்றிச் செயல்வேண்டிஞ் செய்பா
திகழ்த்தார்க் கெழுமையு மில்.

(538)

(இ-ம்) நீதிநூலுடைய பெரியாரை அரசர்க்குரிய செயல்கள் இவையென்று உயர்வாகச் சொல்லப்பட்டவைகளை மறவாமல் உறுதியாகக் கடைப்பிடித்துச் செய்யவேண்டும். அப்படியல்லாமல் மறந்து இகழ்ச்சி செய்வார்க்கு மனத்தில்வருந் துன்பமே யல்லாமல் எழு பிறப்பிலும் நன்மையில்லை யென்பதாம். உரிய செயல்களாவன — மூவகை யாற்றலும், நால்வகையுபாயமும், ஐவகைத் தொழில்களும், அறுவகைக் குணங்களும் முதலாய செயல்கள். இவற்றுள் மூவகையாற்றல்—அறிவு, ஆண்மை, பெருமை. நால்வகையுபாயம்—சாம,பேத,தான,தண்டம். ஐவகைத்தொழில்—அறங்காவல் கொண்ட அரசன், தன்னாலும், தன் வேலைக்காரராலும், பகைவராலும், திருடராலும், பிறவுயிர்களாலும் உண்டாகும் நூத்து வித பயங்களை யு கீக்குதல். இதனை, பெரியபுராணத்துள் மறுநீதிக்கண்ட புராணம் 38-வது “மாநிலங்காவலனாவான்” என்னுஞ் செய்யுளாலுமறிக்க. அறுவகைக்குணங்கள்—ஒதல், ஒதுவித்தல், வேட்டல், வேட்டித்தல்,

நூ-ஆம் அதி.—செங்கோன்மை.

ககுகி

ஈதல், ஏற்றல் என்பனவாம். சாதித்தருமமாகிய இடைகளில் தவறினவர்க்குக் கிடைப்பது ஈகத்துன்பமாதலால் எழுபிரப்பிலும் நன்மையில்லையென்று கூறியருளினர்.

கூ. இசழ்ச்சிரிற் கெட்டாரை யுள்ளுந் தாம்தம்
மகிழ்ச்சியின் மைந்துறும் போது.

(539)

(இ-ம்) அரசா தமமுடைய சகல சம்பததாலும் சந்தோஷமடைந்து தாம் செய்யத்தக்க காரியங்களைச் செய்யாமல் மறந்து வலிமையடைந்திருக்கும் போது இவ்விதம் முறகாலத்திலிருந்து கெட்டுப்போன அரசரை நீனைக்க வேண்டும் என்பதாம். ஏனென்றால், அவ்விதம் நீனைக்கவே, தாமும் அவ்வாறு கெடுவோமென்று அறிவு வந்து செய்ததக்க காரியங்களில் மறவாமல் வேண்டியதைச் செய்வா ஆதலாலென்க. உலிமை—இறுமாப்பு.

கௌ. உள்ளிய தெய்த லெளிதுமன் மற்ருதான்
உள்ளிய துள்ளப் பெறின்.

(540)

(இ-ம்) அரசனுக்குத் தான் எய்த (பெற) நீனைத்தபொருளை நீனைத்த படியே பெறுதல் எளிது (இலேசு) ஆகும். திரும்பவும் அப்பொருளை மறவாமல் நீனைத்து முயற்சி செய்வானால் என்பதாம். இதனால், மறவிவராம லிருப்பதற்கு உபாயம் நீனைத்தலென்பது கண்டுகொள்க. மறவி—மறத்தல்.

55-ஆம் அதிக—செங்கோன்மை,

அஃதாவது, அரசனது முறையின் தன்மை. அம்முறை ஒரு பக்கம் சாயாமல் நேர்ந்தபதாகிய கோல்போலிருத்தலால் செங்கோலெனப்பட்டது; முறை-நீதி.

க. ஒர்ந்துகண் ணோடா திறைபுரிந் தியார்மாட்டுந்
தேர்ந்துசெய் வரீந்தே முறை.

(541)

(இ-ம்) தன்சீழ் வாழ்வாராகிய குடிகள் குற்றஞ்செய்தால் அக் குற்றத்தை ஆராய்ந்து யாரிடத்தார் தாடிணியமில்லாமல் ஐடுவுடையாக நீன்று அக் குற்றத்துக்குச் சொல்லப்பட்ட தண்டனையை நீதிதூல்கற்றாரோடு கலந்து

தெரிந்து செயல்பட அரசுக்கு நீதியாக மென்பதாம். யாரிடத்துமென்றது, தன்னுயிர்போன்றவரிடத்து மென்றபடியாம். இப்படிச் செய்கதே செங்கோலின் இலக்கணமென்பது காண்க.

க்சுஅ திருக்குறள் மூலமும், தெளிபோகுவன் வசனமும்.

வானோக்கி வாழு முலமெகலா மன்னவன்

கோனோக்கி வாழுவ் குடி.

(542)

(இ-ம்) உலகத்துயிரெல்லாம் மழையுள்ளதானால் உண்டாகிநிற்கும் என்றாலும் அரசன்கீழ் வாழ்கின்ற குடிகள் அவன் செங்கோல் (நீதி) உள்ளதானால் வாழ்ந்திருக்கும் என்பதாம். இதனால் அரசனுடைய நீதி தவறின இடத்துக் குடிகள் பலவழியாற் கெடுமென்பது கண்டுகொள்க.

ஈ. அந்தணர் நூற்கும் அறத்திற்கும் ஆதியாய்
நின்றது மன்னவன் கோல்.

(543)

(இ-ம்) அநதணர் முதலாயினா நுதம் வேதத்திற்கும் அவ்வேதத்திற் சொல்லப்பட்ட அநததிற்கும் (தருமத்திற்கும்) காரணமாய் நின்றது அரசன் செங்கோல் என்பதாம். அநதணர் முதலாயினார்-பிராமணர், கூத்திரியர், வைசியர் எனினும் மூவருமாம். வேதமும் அநனும் அநநதியாயிருக்க அவ்விரண்டுக்கும் அரசன் செங்கோல் காரணமென்று கூறிய தென்னவென்றால், அரசன் செங்கோலில்லாத இடத்து அவ்விரண்டும் நடைபெறா ஆதலாலென்க.

சு. குடிதழீஇக் கோலோச்ச மாநில மன்னன்
அடிதழீஇ வாழு முலகு.

(544)

(இ-ம்) பெரிய நிலவுலகத்தை ஆண்டவரும் அரசன் தன்னுடைய குடிகளையும் அணைத்தாக்கொண்டு நீதி செலுத்திவருவானால் அவனுடைய அடியைத்தழுவி யுலகத்திலுள்ளாரெல்லாரும் வாழ்ந்திருப்பார் என்பதாம். அணைத்தல்—இனியவாரத்தை கூறுதல், ஆபத்து வந்த காலத்து வேண்டுவன கொடுத்து உதவி செய்தல் முதலியவைகளாம்.

சூ. இயல்புளிக் கோலோச்ச மன்னவ னுட்ட
பெயலும் வினையுளுந் தொக்கு.

(545)

(இ-ம) நீதி நூல்கள் வ்சால்லிய முறைப்படி செங்கோல் செலுத்தி வரும் அரசனுடைய நாட்டில் பருவகாலத்தா மழையும் உணவு முதலிய வற்றிற்கு வேண்டிய எல்லாப் பொருளின் விலைவும் ஒருமிக்கக்கூடி நிறைந் ளுள்ளனவாகும் என்பதாம். இக்கருத்ததுப்பற்றியே “அறன்காளை யுற்றாராடு மழையுண்டு விலைவுண்டு” என்று பாரதத்திற்குகறினர். (வீட்டுப்புத்தா சாழ்வார். நிறை மீட்சி சருக்கம் 5)

௫௫-ஆம் அதி.—செங்கோன்மை.

கககக

க. வேலன்று வென்றி தருவது மன்னவன்
கோலதூஉங் கோடா தெனின்.

(546)

(இ-ம) அரசனுக்குப் போக்களத்தில் வெற்றியைக் கொடுப்பது அவன் கையிலுள்ள வேலாயுதமல்ல, வேறு எதுவென்றால், அவனுடைய செங்கோலே (நீதியே) ஆம். அநீதியும் “சமன ரெய்து சீர்தாக்கும” என்னுந் திருக் குளரீன்படி ஒழுங்காகச் செலுத்தி வருவாளுனால் என்பதாம். இதனால், நீதி தவறியவரசன் எவ்வளவு படைப்பெருக்கமும் வலிமையுமிருந்தாலும் வெற்றி யடையமாட்டானென்பது கருத்தது.

எ. இறைநாக்கும் வையக மெல்லா மவனை
முறைகாசுகும முட்டாச் செரின்.

(547)

(இ-ம) உலகமெல்லாவாறையும் அரசன்காவல் செய்வான். அவ்வரசனை அவனுடைய செங்கோல் (நீதி) காவல் செய்கும், அநீதியை முட்டுப்பாடு வந்த இடத்தாத்தவருமல் அவன் செய்வாருற்றல் என்பதாம். முட்டுப்பாடாவது— தாய் தந்தை மைந்தா முதலாயினா குற்றஞ் செய்தாரானால் அவரைத் தண்டி யாமல் விட்டுவிடும் தாக்கூணியம். முட்டுப்பாடுவாத இடத்தும் தவருமல் நீதி செலுத்தினா மநீதிக்கண்ட சோடியும, பொரணைப் பாண்டியனும். இச்சோமுன் சரித்திரம் பெரிய புராணத்திலுள்ள மநீதிக்கண்ட புராணத்திற் காண்க. இப்பாண்டியன் சரித்திரம் திருவிளையாடற் புராணம் பழியஞ்சின படலத்தில் “தீமைசெய தாய்போற் செங்கை குறைததாய் முறையேயோ” எனலும் 17-ஆம் பாடலால் குறிப்பாகத் தெரிகிறது.

அ. எண்பதத்தா ிரோ முறைசெய்யா மன்னவன்
 மண்பதத்தாற் றுவினெ கெடும், (548)

(இ-ம்) தம் குறையைக் கூறி நீதிபெற வந்தவர்க்கு இலேசாகக் காணக் கூடியவனாய், அவர் சொல்லிய விஷயங்களை நீதி னூலறிந்தவர் பலரோடும் ஆராய்ந்து தெரிந்த உண்மைக்கெற்ப நீதி செலுத்தாத அரசன் தாழ்த்த பதவியிலே சென்று தானே கெடுடன் என்பதாம். நீதி னூலறிந்தவர்—மந்திரி மாரர்களும், சபைக்குரிய மற்றைப் பெரியாருமாவர். தாழ்த்த பதவி— பாவமும் பழியும் எய்தி நிற்கும் நிலை. தானே கெடுதலாவது—பகைவரில்லாமற் கெடுதல்.

க. குடிபுறங் காத்தீதாம்பித் குற்றங் கடிதல்
 வருவன்று வேந்தன் தொழில், (549)

22

கஎ0 திருக்குறள் மூலமும், ஜெளிபொருள் வசனமும்.

(இ-ம்) தன் குடிகளைப் பிரா வருத்தஞ் செய்யாவிதங் காத்துத் தன்னையும்பேணி, அவரிடததுக் குற்றம் உண்டானால் அக்குற்றம் நீக்குமாறு நீக்குதல் அரசனுக்குப் பழியல்ல. ஏனென்றால், அவன் செய்யுங்கடமை அதுவாதலால் என்பதாம். நீக்குமாறு நீக்குதல்--துன்பஞ் செய்தல், பொருளைக் கொள்ளுதல், கொல்லுதலாகிய தண்டனை மூன்றுள் குற்றத்திற்குத் தக்கபடி தண்டனை விதித்தல். தன் டிடி வாழுகுடிகளை மேற்சொல்லியபடி வருத்துதல் தருமமல்ல என்றால், அப்படிச் செய்யாவிட்டால் அக்குடிகள் குணத்தாக்த வரமாட்டாராகையால் செய்வது அரசனுக்குத் தருமமாம் என்க.

க0. கொலையிற் கொடியாமை விவகிதாறுத்தல் பைங்கூழ்
 களைகட்டதெனாநி சீரார். (550)

(இ-ம்) அரசன் கொடியவரைக் கொலைக்காததிலே கொல்லச் சொல்லிக் தண்டித்தல் எதுபோலுமென்றால், உழவர்கள் களைையைப் பிடுங்கியெறிந்த பயிரை வளர்ப்பதற்குச் சாமானம் என்பதாம். பயிரை வளரவிடப்பதைப்போலத் தக்கவரைக் காத்தல் என்று பொருள் வருவித்துக்கொள்க. கொடியவராவார்— நீக்கொளுத்தவார, எஞ்சுகொரா, ஆடதததாற் கொல்வார, திருவொரா, வழிப் பறிப்பறிப்பார், பிறன் மனையாளி வ்ருமபுவார முதலானவர்கள்.

நீதி-ஆம் அறிவு—கொடுங்கோன்மை.

அலீநாவது, அரசன் நீதியில் தவறுத்தன்மை.

க. கொலைமேற்கொண்ட டாரிற் கொடிதே யலைமேற்கொண்ட
டல்லைவ செய்தொழுகும் வேந்தர். (551)

(இ-ம்) பக்கைபரறிக்கொல்லுதற்றொழிலைத் தமக்காகக் கொண்டு
காலக்கழிப்பவரைப் பாரகஜினும், பொருளை விருப்பிக குடிகளை வருத்தப்
படுத்தாதொழிந்த தனதாகக் காண்டு நீதிபலவாத செயல்களைச் செய்து
வாழாமாசன் கொடியவன் என்பதாம். எப்படிப்பென்றால், கொலைசெய்வார்
செய்யுந்துன்பம் அப்பொழுதும்மட்டுமே உள்ளது. அரசன் குடிகளை நீதி
யல்லவை செய்து வருத்தத் துன்பம் எப்பொழுதும் உள்ளதாலாவென்க.

உ. வேலொடு கின்ற னிடுவென் றதுபோலுங்
கோலொடு கின்ற னிரவு. (552)

நீதி-ஆம் அறிவு—கொடுங்கோன்மை.

கஎக

(இ-ம்) வருத்ததலாகிய தண்டத் தொழிலை மேற்கொண்டு நின்ற
அரசன், குடிகளிடத்து வரிப்பொருளைத் தவிர, வேறு வழியாக யாசித்துப்
பொருள் கேட்டலானது, வழிப்பறி பறிப்பவன், வேலேந்திக்கொண்டு தனியே
நின்று, வழி நடப்பவர்களைப் பார்த்து, உமது கையிலுள்ள பொருளைக் கொடு
மென்று கேட்டு வாங்குதலுக்குச் சமானமாகும் என்பதாம். வேலேந்திக்
கொண்டு நிறல். பொருளைக் கொடாவிட்டால் கொல்வேனென்றும் பயச்
செய்து தற்கென்க. இதனால், அரசன் குடிகளிடத்து வரிப்பொருள்ல்லாமல்
வேறு வழியாகப் பொருளை வாங்குதல் கொடுங்கோலென்பது கண்டுகொள்க.

ஈ. நாடோறு நாடி முறைரெய்யா மன்னவன்
நாடோறு நாடு கெடும. (553)

(இ-ம்) அரசன் தன்முறையை நாட்டில் உண்டாகுந் தீமைகளைத் திணர்
தோறும் தன்னாலும் கேள்வியாலும் ஆராய்ந்து அவற்றை நீக்கி நீதி செயல்தா
விட்டால் திணர்நோறொடு சிறிது சிறிதாக நாட்டிலுண்டாகும் பயனை இழந்து
கெடுவன் என்பதாம். எனவே, அரசனுடைய நீதி குறைதால் மழைவளங்

குறைந்து விளையன் குறையுமெனக் கண்ணி கொள்க. விளைபயன்களாவன-
உணவுக்கும் மற்றவற்றிற்கும் வேண்டி எல்லாப்பொருள்களும்.

ச. கூழுங் குடியு மொ ழுகிழுக்குங் கொல்கொடிச்

சூழாது செய்யு மாசு.

(554)

(இ-ம்) மேல் வருவதை எண்ணுது நீதி தவறும்படி செய்யும் அரசு
ஏனாவன முன் சம்பாதிக்கது வைத்திருந்த பொருளையும் பின் சம்பாதித்தற்
கெதுவாகிய குடிக்களையும் ஒருமிக்க சூழாது விடுவன் என்பதாம். ஆதலால்,
செய்யுங் கருமங்களை யெண்ணி = செய்யவேண்டுமென்பதாயிற்று. எண்ணிச்
செய்தலாவது—இன்னது செய்தால் இன்னதாகுமென ஆழ்த்து யோசித்துத்
தீமை வருவதை விலக்கி ஈன்மை வருதலைச் செய்தல்.

சு. அல்லற்பட்ட டாற்றா தழுதகண் னிரண்டே

செல்வத்தைத் தேய்க்கும் படை.

(555)

(இ-ம்) அரசுனாவன் நீதிசெலுத்தாமையால் குடிகள் துன்பப்பட்டு
அழுத கண்ணீரல்லவா அவ்வரசனது செல்வமாகிய தருவை (மரத்தை)
அறுத்துத்தள்ளும் ஆபதம் எனபதாம். எனவே, அரசன் செலுகோலே அவன்
செல்வம் வளாதற்குக் காரணமும், கொடுகோலே அச்செல்வம் கெடுதற்குக்
காரணமும் ஆமென்பது கண்டுகொள்க.

களஉ தீருக்குறள் மூலமும், தெளிபொருள் வசனமும்.

சு. மன்னர்க்கு மன்னுதல் செங்கொன்மை யல்தின்றேல்

மன்னுவா மன்னர்க் கொளி.

(556)

(இ-ம்) அரசர்க்கு வெற்றி, கொடை முதலியவற்றால் எய்தும் புகழ்கள்
செங்கோலினாண்டாகி நிலபெற்றுநிற்கும். அத்தன்மையுடைய செங்கோல்
இல்லாவிட்டால் அவ்வரசர்க்கு மேற்கூறிய புகழ்கள் உண்டாகமாட்டா என்
பதாம். ஆகவே, புகழ் நிலபெற்று நீர்கமாட்டாமையால் அவ்வரசரும் நீடித்
திருக்கமாட்டாரென்பது கருத்து. எப்படியென்றால், செகுகோல் செலுத்
தாமற் கொடுக்கோல் செலுத்தாம அரசருக்குக் குடிகளெல்லாம் பகைவராவர்;
அப்பகைபற்றி எந்தவிதத்தாலாவது விரைந்து கொல்லப்படுவாரென்க.
இதனை “உருடன் பகைக்கின் உருடன் கெடும்” என்று ஒளவையாராளிச்

செய்திருவாக்காரர் கண்டு கொள்க. (ஆகதிருடி) இக்கருத்தால் “கொடிய மன்னர்க்குக் குடிகளே ஒன்றா” என்று இக்காலத்து அறிஞரொருவர் கூறினர். (நீதி தூல்.)

எ. துளியின்மை ஞாலத்திற் கெற்றற்றே வேர்தன்
அளியின்மை வாழு முயிர்க்கு. (557)

(இ-ம்) மழையில்லாதிருத்தலானது உலகத்தில் வாழு முயிர்க்கு எவ்வகைத்தன்பர் தருமோ அவ்வகைத் தன்பததை அரசன் குளிர்த்த கருணையில்லாதிருத்தலானது அவனாட்டில் வாழு குடிகளுக்குத் தரும் என்பதாம்.

அ. இன்மையி னின்னா துடைமை முறைசெய்யா
மன்னவன் கோற்சீழ்ப் படின. (558)

(இ-ம்) நீதி செலுத்தாத அரசனது கொடுங்கோலின் கீழே வாழும் குடிகளுக்குச் செல்வமில்லாமையை (தரிததிரததை)ப் பாக்கினும் செல்வம் தன்பமுடையது என்பதாம். எப்படியென்றால், தனக்குரிய வரிப்பொருளைத் தவிர வேறு வழியாகப் பொருளைக் குடிகளிடத்துப் பெற விரும்பும் கொடுங்கோல் அரசனுடைய காட்டில் பொருள் கொடாவிட்டால் கைவருத்தும்படி கட்டிவைத்து அடிக்குத்துன்பம் செல்வமுடையவர்க்கெயல்லாமல் வறமையுடையவருக்கு இல்லை என்க. இதனால், கொடுங்கோலரசன் கீழ் வாழுஞ் செல்வமுடைய குடிகள் தன்பத்தையடைவரென்பது கருத்து. இக்கருத்துப் பற்றியே “கொடுங்கோலரசன் வாழுகாட்டிற் கடும்புலி வாழுக் காடுகன்றே” என்றார் பிறரும். (வெற்றிவேற்கை)

ருள-ஆம் அதி. வேருவந்த செய்யாமை. களங்

சு. முறைகீகாடி மன்னவன் செய்யி னுறைகீகாடி
யொல்லாது வானம் பெயல். (559)

(இ-ம்) அரசன் தான் செய்யும் நீதியை முறைதப்ப(தவற)ச் செய்வானால் பெய்யவேண்டிய காலத்துப் பருவமழை இல்லாமற் போக மேகம் பெய்யமாட்டாதென்பதாம். எனவே, அரசனுடைய நீதியானது மழை

பெய்தற்குக் காரணமாதல் காண்க. “சீதி மன்னர் றெறியினுக் கோர்மழை” என்றார் பிரரும். (விவேகசீந்தாமணி.) உறை-பருவகாலத்து மழை.

க0. ஆபயன் குன்றும் அறுதொழிலீலார் நூன்மறப்பர்
காவலன் காவா னெனின். (560)

(இ-ம்) காத்தற்குரிய அரசன் காக்குமுறைப்படி உயர்களைக் காவா னானால் தரும் மில்லாத அவனுடைய நாட்டில் பசுக்களிற் பயனாகிய பால் பெருகாது சருகிவிடும். ஆறு தொழில்களுடைய அந்தணரும் அவரோதற் குரிய வேதங்களை மறந்து விடுவா என்பதாம். அறுதொழிலாவன-ஓதல், ஓதுவீத்தல், வேட்டல், வேட்பிதல், ாதல், ஏற்றல்களாம். பசுக்களிற் பால் குறைத்தவிடத்து யாகங்கள் வாய்ப்பெற ஈடக்கமாட்டார்கையால் வேத மந்திரங்கள் ஒதப்படாமையற்றி மழைவளவு குறையுமென்பது கண்டுகொள்க. இதனால், வேத மொதுதல் மிகுதியால் மழைபெய்யுமென்பதாயிற்று. “வேத மோதிய வேதியாக் கோமழை” என்றார் பிரரும். (விவேக சீந்தாமணி.)

57-ஆம் அதிக.—வெருவந்த செய்யாமை.

அஃதாவது, குடிகள் அஞ்சுவதும் தான் அஞ்சுவதுமாகிய தொழில்களை அரசன் செய்யாதிருதல்.

க. தக்காங்கு நாடித் தலைச்செல்லா வண்ணத்தால்
ஒத்தாங் கொறுப்பது வேற்று. (561)

(இ-ம்) தனக்குத் தாழ்த்தவரிடத்து நீதி செலுத்தச் சென்றபோது குற்றத்தினை நடுவு நிலையாக ின்று ஆராய்ந்து குற்றத்திற்குத் தக்கபடி தண்டிணையை இனிமேலும் அக்குற்றம் செய்யாதிருக்கும் விதமாக விதிப்பவ றெருவனே அரசனாவான் என்பதாம். இதனால், குற்றத்திற்குத்தக்க தண்டிணையை ஆராயாதிருத்தலும், வேறு காரணம்பற்றி அளவுக்கதிகமாகத் தண்டித்தலும் குடிகள் பயப்படுந் தொழிலென்று கண்டுகொள்க. தக்காங்கு- நடுவு நிலையாக நின்றல். ஒத்தாங்கு-குற்றத்திற்குத் தக்க தண்டிணை.

கஎசு திருக்குறள் மூலமும், தேளிப்பொருள் வசனமும்.

உ. சுழிதோச்சி மெல்ல எறிக ரெடி தாக்கம்

நீங்காமை வேண்டு பவர்.

(562)

(இ-ம்) தமக்கு நீண்ட செல்வம் பெறவேண்டிய எண்ணமுடைய அரசர் தம் குடிகள் செய்த குற்றத்திற்குத் தண்டனை செய்யுங்காலத்து அளவு கடந்து கொடுத்தண்டனை செய்வதுபோல ஆரம்பித்துப் பின்பு அக்குற்றத்துக்குத் தக்க (விதித்த) தண்டனையே செய்யவேண்டும் என்பதாம். கொடுத்தண்டனை செய்வதுபோல் ஆரம்பித்தல் எதற்கென்றால், குற்றஞ் செய்தவர் மேலும் மேலும் அக்குற்றஞ் செய்யாமல் பயப்படும பொருட்டு என்க.

ஈ. வெருவந்த செய்ந்தொழுகும் வெங்கால னாயின்

ஒருவந்த மொல்லைக் கெடும்.

(563)

(இ-ம்) குடிகள் அஞ்சிய (பயப்பட்ட) செயல்களைச் செய்து கொடுக்கோல் (அநீதி) செய்து நடப்பானால், அவரசன ர்ச்சயம் (உறுதி) ஆகச் சீக்கிரத்திற் கெட்டுப்போகன் என்பதாம்.

ச. இறைகடிய நென்றுரைக்கு மின்னொசொசால் வேந்தன்

உறைகடுகி யொல்லைக் கெடும்

(564)

(இ-ம்) குடிகள் கம்முடைய அரசன் கொடுக்கோல் (அநீதி) உடையவ நென்று சொல்லப்பட்டு துன்பச் சொல்லையுடைய அரசனாவன் ஆயினால் குறைந்து செல்வத்தையும் சீக்கிரமிடிந்துவிடுவன் என்பதாம். இதனால், ஒருவன் காரணியில்லாமல் பிறாமனம் போதும்படியாக ஒரு செயலையும் செய்யலாகாதென்பது கருதது. இக்கருத்துப்பற்றியே "மனமுற வருகி னன் நழுத கண்ணீர், முகாயுத தேடா முவா காக்கினும், வழிவழி யீவதோர் வாளா குமமே" என்றா பிறும். (வொறிதே, கை.)

ரு. அருஞ்செவ்வி யின்னா முகத்தான் பெருஞ்செல்வம்

பேளய்கண் டன்ன துடைத்து.

(565)

(இ-ம்) தன்னைக் காணவருவாக்குச் சமயங் கொடாதிருப்பவனாகக் காணவந்தா காததிருந்து பின்பு கண்டால் அவர் வெறுக்கும்படியாகக் கொடுமை (துன்பம்) முகங்காட்டி அரசனது பெருஞ்செல்வம் பேயார்

கைக்கொள்ளப்பட்டது போன்றதாகிய ஒரு குற்றமுடைய தென்ப்தாம். எப்படியென்றால், பேயினூற் கைக்கொண்டு காததிற்குக்கும் பொருள் பிற ரெடுத்துக்கொண்டு போக முடியாமையோடு தன்னைக் காணவருவாருக்கு

ருள-ஆம் அதி —வெருவந்த செய்யாமை. களூ

இனியமுகக்காட்டாமல் வெறுப்புமுக காட்டியவனிடத்துப் பெருஞ்செல்வம் ஒருவரும் பெற்றுக்கொள்ளமுடியாது என்க. இதனால், கொடுப்பதற்கு இனியமுகம் அறிகுறியோலக் கொடாமைக்கு அறிகுறி கோணிய வெறுப்பு முகமென்பது தெளிவாகத் தெரிந்தது. அறிகுறி-அடையாளம்.

ஈ. கடுஞ்சொல்லன கண்ணில ஸ்யின நெடுஞ்செல்வம்
பீடன்றி யாங்குகெடும். (566)

(இ-ம்) அரசனானவன் கொடியசொல்லையு முடையவனாய்த் தாகுணியமும் இல்லாதவனானவன் அவனுடைய பெருஞ்செல்வம் நீடித்து நில்லாமல் சீக்கிரத்தில் (சிறிது காலத்தக்குள்ளே) நீங்கும் என்பதாம். கொடுஞ்சொல்லையாருக்கும் வெறுப்புவரப் பேசுதல்.

எ. கடுமொழியுந் கையிகுத தண்டமும் வேந்தன்
அடுமுரண் தேய்கரு மாம. (567)

(இ-ம்) கொடிய சொல்லும், குற்றத்தின் அளவுக்கும் ஏற்றிய தண்டனை செய்தலும் அரசனுடைய பகையை வெல்லும் வலிமையாகிய இரும்பின யாவிக் குறைத்துத்தள்ளும் அரம் என்பதாம். கொடியசொல்லாற் சேனையும், அளவுக்குமீட்டிய தண்டனையால் தேசமூட கெடுமாதலால் இடவிரண்டும் குடிகள் பயப்படுதற்குக் காரணமாம். எப்படியென்றால், இனியவார்த்தையல்லாமையால் அன்பில்லாமற் சேனை அரசனைவிட்டு நீங்கவே, பகைவர் நெருங்கிவந்து வருத்துவர்; அவருடைய தந்தை மார்பு தற்குச் சேனை துணையாக நில்லாமையால் அரசன் பலவகுறையம். அது குறையவே, பகையை வெல்ல முடியாமையால் தேசம் செல்வமிழந்து சேமமடையாமல் துன்பமடையும் என்க.

அ. இனத்தாற்றி யெண்ணுத வேந்தன் சினத்தாற்றிச்
சிறிற் சிறுகரு திரு. (568)

(இ-ம்) தான் செய்யவேண்டிய காரியத்தைப்பற்றி வந்த எண்ணத்தை

மந்திரிமாருடன் கலந்து ஆலோசித்துச் செய்யாத அரசன் அக்குற்றத்தால் எடுத்தகாரியம் இடையூறும் முடிந்தஇடத்துத் தன்னைக் கோபமாகிய குற்றத்தினுள்ளே புருத்தி மந்திரிகளைக்கோபிப்பானால் அவ்வரசன் செல்வமானது தின்னதோறும் சிறிதுசிறிதாகக் குறைத்துவிடுமென்பதாம். எப்படியென்றால், தான் செய்த குற்றத்திற்குத் தன்னை ரொந்துகொள்ளாமல் மந்திரிகளைக் கோபித்தலால் அவர் இவ்வரசன் அறிவில்லாதவனென்று அவனைவிட்டு நீங்குவார். அவர் நீக்கவே, அரசன் தான்செய்த குற்றம் நீக்கும் விதமும்,

க்சக திருக்குறள் மூலமும், தேளிப்பொருள் வசன்மும்.

இராச்சிய பாரத்தை இனி எடத்துமாறும் இல்லாமற்போகும். அது பற்றிப் பொருள் வரவு சுருங்கும். வரவு சுருங்கிச் செலவுசெய்தால் உள்ளதுகுறையு மாதலாவென்க. எனவே, அரசன் குற்றத்தை நீக்குவதும், பொருள்வளம் பெருக்குவதும் மாதிரிகளே யென்பது கண்டுகொள்க.

கூ. செருவந்த போழ்திற் சிறைசெய்பா வேந்தன்
வெருவந்து வெய்து கெடும, (569)

(இ-ம்) யுத்தம் வருவதற்குமுன்னே தற்காப்புக்கு வேண்டியதோர் அரண்செய்து வைத்துக்கொள்ளாத அரசன், யுத்தம்வந்தகாலத்தில் தன்னைக் காப்பதற்கு இடமில்லாமற் பயந்து சீக்கிரத்திலே கெடுவன் என்பதாம். இதனால், பகைவருக்கஞ்சித் தன்னைவிட்டுத் தன்சேனை நீங்கும். அப்போது தானும் தனியே நன்று பயநது அப்பகைவானையி லகப்படுவனென்பது கருத்தது. இக்கருத்துப்பற்றியே, “உள்ளம் வருவதற்கு முன்னர் அணை கோலி வையார், பெருகுதற்கண் என்செய்வார் பேசு” என்றார் சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் (நன்னெறி 30).

கஃ. கல்லார்ப் பினிக்குங் கடுங்கோ லதுவல்ல
தில்லை நிலகருப் பொறை. (570)

(இ-ம்) கொடுங்கோலரசன் நீதினால் முதலிய தூல்களைக் கல்லாதவர் கூட்டத்தைக் கைவசப்படுத்தினான். அக்கூட்டம்போல, எல்லாவற்றையும் தாங்கும் பூமிக்குப் பெரும்பாரம் வேறில்லை என்பதாம். எனவே, கொடுங் கோலரசனிடத்துக் கற்றறிவுடைய மந்திரிகள் நிலையாக இருக்கமாட்டா ரென்பதும், கல்லாதவர் கூட்டம் பூமிக்குப் பெரும்பாரமென்றதனால்

அவருயிரோடிருப்பதனால் யாதொரு பயனுமில்லையென்பதற்குக் கண்டுகொள்க.

58-ஆம் அதி.—கண்ணோட்டம்.

அஃதாவது, தண்ணேசி பழகியவரைக் கண்டால் அவர் சொன்ன காரியங்களை மறுக்கமாட்டாமை.

க. கண்ணோட்ட மென்னுங் கழிபெருங் காரிகை

யுண்மையா னுண்டிவ் வுலகு.

(571)

(இ-ம்) கண்ணோட்டம் (கருணை) என்று சொல்லப்படும் மிகுந்த அழகானது அரசனிடத்து உண்டாயிருத்தலால் இந்த உலகம் விருத்தி

நீடி-ஆம் அதி —கண்ணோட்டம்.

கள்ள

யடைகின்றது என்பதாம். விருத்தியடைகிறதாவது—நில பெற்றிருப்பது. இதனால், அரசனுக்குப் பொன்மணியாற் செய்த ஆபரணங்களாலாகும் அழகு சிறப்பல்லவென்பது கண்டு கொள்க. மிகுந்த அழகு—சிறப்புடைய அழகு.

உ. கண்ணோட்டத் துள்ள துலகிய ல்லிதிலார்

உண்மை நிலக்குப் பொறை.

(572)

(இ-ம்) உலக நடையானது கருணையினிடத்து உள்ளது ஆதலால் அக்கருணையில்தான் தமக்கும் பிராச்சும் பயனில்லாராவர். அவரிருப்பது பூமிக்குப் பாரமாதற்கேயல்லாமல் வேறொன்றுக்கில்லை என்பதாம். உலக நடையாவது—உபகாரஞ்செய்தல், காததல், குற்றம் பொறுத்தல் முதலாயின.

ஈ. பண்ணொன்றும் பாடற் கியைபின்றிறற் கண்ணொன்றும்

கண்ணோட்ட மில்லாத கண்.

(573)

(இ-ம்) பாடுதறறொழிவேசி பொருத்தமில்லையானால் பண் (இசைப் பாட்டு) என்ன பிரயோசனத்தையுடையதாகும்; அதுபோல, கண்ணானது கருணையில்தாதவிடதது என்ன பிரயோசனத்தை யுடையதாகும்; இவ விரண்டாலும் ஒரு பிரயோசனமும் இல்லை என்பதாம். பண்களின் வகையாவன. பாலையாழ் முதலிய தூற்றுமுன்ற. பாடுதலின் தொழில் (வகை) ஆவன-வீணியிடதது வார்தல் முதலாகிய பதினாறு. கண்டத்தினிடத்து எடுத்

தல் முதலிய எண்பதனொன்று. இவற்றின் பெயர்களையும் பாடுதலின் செயல் களையும் இசைநூலறிந்து பயின்றாசிடத்தக் கேட்டறிந்துகொள்க. அவை களை இந்நூலுள் விரித்துக்கூறவேண்டிய அவசரமில்லை.

ச. உளசிபால் முகத்திதவன் செய்யு மளவினாற்

கண்ணோட்ட மில்லாத கண்.

(574)

(இ-ம்) செய்யவேண்டிய அளவுக்குத் தக்கபடி கூடாமலுங் குறையாம லுங் கருணை செய்யாமலிருக்குங் கண்ணானது எதிர்கண்டவருக்கு முகத்தி லுள்ளதுபோலத் தோன்றுதல் மட்டும் அல்லாமல் வேறு என்ன பயனைச் செய்யும்? ஆதலால், ஒரு பயனுள் செய்யாதென்பதாம்.

சூ. கண்ணிற் கணிகலங் கண்ணோட்ட மல்கின்றேற்

புண்ணென் றுணரப் படும்.

(575)

(இ-ம்) ஒருவன் கண்ணுக்கு ஆபாணமாவது, கருணையென்னும் தாட் கணியமாம். அந்த ஆபாணமில்லாவிட்டால் அக்கண்ணானது அறிவுடையோ

28

களது திருக்குறள் மூலமும், தேளிபொருள் வசனமும்.

ரால் புண்ணென்று ஆராய்ந்து சொல்லப்படும் என்பதாம். ஏனென்றால், தாஷணியமில்லாத கண்ணால் அக்கண்ணுடையவன் முகத்தை யலங்காரம் செய்யப்படாமையோடு பிறருக்குப் பிரயோசனமும் இல்லை ஆதலாலென்க. அப்படியானாலும் புண்ணென்று சொல்வானெனென்றால், கருணையில்லாத கண்ணுடையானைக் கொடியவனென்று இகழ்வார் சொல் அவனுக்குப் புண் போலத் துன்பஞ் செய்தலாலென்க.

சு. மண்ணோ டியைந்த மரத்தனையர் கண்ணோ

டியைந்துகண் ணோடா தவர்.

(576)

(இ-ம்) கருணை செய்திருரிய கண்ணோடுருந்து கருணை செய்யாதவர் சஞ்சரித்துத் திரிவாராலும் மண்ணோடு பொருகதி லையிலே நிற்றின்ற மரத்துக்குச் சமானமாவர் என்பதாம். மரத்தனையரென்றது எதனாலென்றால், மரமும் கண்ணிருந்தும் கருணை செய்யமாட்டாநாகையால் என்க. மரத்தின் கண்ணை இக்காலத்தார் கண்ணென்று சொல்லுவர்.

எ. கண்ணோட்ட மில்லவர் கண்ணிலர் கண்ணுடையார்
கண்ணோட்ட மின்மையு மில்.

(577)

(இ-ம்) கருணையில்லாதவா கண்ணுமில்லாதவராவர். கண்ணுடையவர் கருணையில்லாதவராதலுமில்லை என்பதாம். அப்படியானால், கண்ணுடையவர் கருணையில்லாதவராகச் சிலரிருக்கின்றாரே என்றால், அவர் தாம் மேற் சொல்லிய மரத்தையொத்தவா என்க. இதனால், கருணையுள்ளகண்ணே பயனுடையது. கருணையில்லாத கண் பயனில்லாதது என்று கண்டுகொள்க.

அ. கருமஞ் சிதையாமற் கண்ணோட வல்லார்த்
குரிமையுடைத்தீவ் வுலகு.

(578)

(இ-ம்) நீதிசெலுத்துதலாகிய தம்முடைய தொழிலழியாமல் கருணை (நாட்சணியம்) செய்ய வல்லமையுடைய அரசருக்கு இந்த உலகம் நீண்ட காலம் சொந்தமாகும் என்பதாம். இதனால், தம்முடன் பழகினார் பிறரைத் துன்பஞ்செய்தலிடத்து அவரைத் நாட்சணியத்தால் தண்டனைசெய்யாத அரசருக்கு இராசநீதி குறையுமாதலால் அக்குறைவு வார்தபடி நீதி செலுத்து வதே உலகம் அவர்வசம் நிற்பதற்குக் காரணமென்பது கண்டுகொள்க:

உ. சூழத்தாற்றும் பண்பினார் கண்ணும்கண் ணோடிப்
பொறுத்தாற்றும் பண்பே தலை,

(579)

ஓக-ஓம் அதி.—சூற்றூடல்.

ககக

(இ-ம்) தம்மை மிகத் துன்பஞ்செய்யும் தன்மையுடையவரிடத்தும் கண்ணோட்டமாகிய கருணை செய்யும் இயல்புடையவராகி அவர் குற்றத்தைப் பொறுத்துக்கொள்ளுமியல்பே அரசருக்குத் தலைமையாகிய இயல்பு என்பதாம். மிகத்துன்பஞ்செய்வார்-தன்னோடு பலகாட் பழகிய சிறகர். இது, அடுத்தகுறையால் தெரிந்தது. எனவே, தமக்குத் துன்பஞ்செய்தவர் நாட்புடையவரா யிருந்தால் பொறுத்துக்கொள்ளவே தகுதியென்றாயிற்று. இயல்பு-குணம்.

க0. பெயக்கண்டு நஞ்சுண்டமைவர் நயத்தக்க
நாகரிகம் வேண்டு பவர்.

(580)

(இ-ம்) எல்லாராலும் விரும்பத்தக்க நாகரிகத்தை (கண்ணோட்ட
மாகிய கருணையை) விரும்புவார் தமமோடு பழகியவர் உணவில் நஞ்சிடக்
கண்டாலும் தாட்சணியத்தை மறுக்கமாட்டாமல் அவவுணவையுண்டு பின்
னும் அவரோடு நட்புறவா என்பதாம். தாட்சணியத்தின் குணத்தைச்
சிறப்பித்து இவ்வாறு கூறியருளினார். இதனால், தமக்குச்செய்த குற்றத்
திற்கே இவ்வாறு தாட்சணியக் கொள்ளவேண்டுமேதவிரப் பிராக்குச்செய்த
குற்றத்திற்கு ஒரு சிறிதும் தாட்சணியமில்லாமல் நீதி செலுத்தவேண்டு
மென்பது கருத்து.

59-ஆம் அதி.—ஒற்றூடல்.

அஃதாவது-சிலேகரிடத்தும், பகைவரிடத்தும், இவ்விரகவரு மல்லாதவ
ரிடத்தும் நடக்கின்ற, செய்கைகளை அறிதற்கு ஒற்றரை ஆளுதல். ஒற்றர்-
மேற்சொல்லிய சூவரிடத்தும் நடக்கின்ற விஷயங்களைப்போ யறிந்துவந்து
சொல்லுகின்றவர்.

க. ஒற்று முறைசான்ற நூலும் இவையிரண்டும்
தெற்றென்க மன்னவன் கண்.

(581)

(இ-ம்) ஒற்றானும் புகழ்நிறைந்த நீதிநூலுமாகிய இரண்டினையும்
அரசன் தன்னுடைய இரண்டுகண்களாகத் தெரிந்து கைக்கொள்ளவேண்டும்
என்பதாம். எப்படியென்றால், அரசன் தன்னுடைய கண் செல்லாத நிலப்
பாப்பெல்லாம் ஒற்றனாவன்சென்று அங்கங்கே நடந்த விஷயங்களை யெல்
லங் கண்டுவந்து சொல்லுதலாலும், அவவிஷயங்களுக்குத் தக்க செயல்
களைச்செய்யத் தன்னறிவு தெரியமாட்டாமையால் தூல் இதற்கிது செய்ய
வேண்டுமென்று சொல்லுதலாலும், ஒற்றனை ஊனக்கண்ணாகவும், தூலை

க.டி0 திருக்குறள் மூலமும், தேளிபொருள் வசனமும்.

ஞானக்கண்ணாகவும் கொள்ளவேண்டுமென்க. நிலப்பாப்பு-நில உலகத்தின்

விரிந்த இடம்.

உ. எல்லார்க்கு மெல்லாம் நிகழ்பவை யெஞ்ஞான்றும்
வல்லறிதல் வேந்தன் றொழில். (582)

(இ-ம்) உறவினர், பகைவர் இவ்விருவரும்ல்லாதவாராகிய மூவரிடத்தும்
உண்டாகும் நன்மையுள் தீமையுமாகிய சொற்களையும் செயல்களையும் தினர்
தோறும் ஒற்றனால் விரைவாயறிந்து நன்மைக்கேற்ற உபகாரமும் தீமைக்
கேற்ற தண்டனையும் அப்போதப்போது செய்வது அரசனுக்குத் தொழில்
என்பதாம். இவ்விதஞ்செய்தல் அரசன் பகையில்லாதிருப்பதற்குக் காரண
மென்பது கருத்து.

ஈ. ஒற்றினு றொற்றிப் பொருள்தெரியா மன்னவன்
கொற்றங் கொளக்கிடந்த தில். (583)

(இ-ம்) மேல் வசனத்திற் கூறிய மூவரிடத்தும் நடந்த நன்மை தீமை
களை ஒற்றனால்றிந்துவரச் செய்து அந்நன்மை தீமைகளால் பின்வரும் பயனை
ஆராயாத அரசன் வெற்றியடைதல் கிருத்ததாகிய மார்க்கம் இதுவல்லாமல்
வேறொன்றில்லை என்பதாம். இது என்தது ஒற்றனால் அயலிடத்து நடந்த
செயல்களை யறிந்துவரச் செய்தல். இவ்வாறல்லாமல் 'கொற்றக் கொளக்
கிடந்த தில்' என்பதற்கு, அடையக்கூடிய வெற்றியில்லை யென்றும் பொருள்
கூறலாம்.

ச. வினைசெய்வார் தஞ்சுற்றம் வேண்டாதா ரென்றங்
கனைவரையும் ஆராய்வ தொற்று. (584)

(இ-ம்) அரசருடைய காரியஞ்செய்வாரா, சுற்றத்தார், பகைவர் ஆகிய
மூவகையாரிடத்தும் நடக்குஞ் சொற்களையும் செயல்களையும் ஆராய்ந்து
தெரிய வல்லவனை ஒற்றனெனது சொல்லப்படுவான் என்பதாம். ஆராய்ந்து
தெரிதல் எதற்கென்றால், இம்மூவகையாரும் ஒவ்வொரு காலத்து அரசனுக்
குத் தீங்குசெய்ய நினைப்பாராதலால், அவற்றை முன்னறிந்து விலக்கும் உபா
யத்தால் அரசன் விலக்குவதற்கென்க.

ரு. கடரா அருவொடு கண்ணஞ்சா தியாண்டும்
உகா அமை வல்லதே யொற்று. (585)

(இ-ம்) மேலே சொல்லிய மூவரும் தன்னைக் கண்டாற் சந்தேகப்
படாத வழிவத்தோடு பொருந்தி அவர் சந்தேகித்துக் கண்டு கோபித்துப்

பார்த்தால் அதற்குப் பயப்படாமல் நின்று தன்னுடைய எண்ணத்தைச் சொல்லாதிருக்க வல்லவனே ஒற்றன் ஆவானென்பதாம். இவ்வல்லமையில்லாத ஒற்றனால் அரசனுக்குப் பயனில்லை யென்பதும் அம்மட்டோடு கேடுவருமென்பதும் கருத்து. சந்தேகப்படாத வடிவு—பார்ப்பார், வணிகர் முதலாயினார் வடிவு. எனவே, ஒற்றுதற்குரியார் அவரென்பதாயிற்று. ஒற்றுதல் - பகைவர் கண்பர் இவ்வீருவருமல்லாதவராகிய மூவரிடமும்போய்க் காரியங்களை யறித்து வருதல்.

க. துறத்தார் படிவத்த ராகி யிறத்தாராய்ச்
தென்செயினும் சோர்வில தொற்று. (586)

(இ-ம்) முற்றத்தறத்தவரையும் விரதசீல ஒழுக்கமுள்ளவரையும் செல்லத்தகாத இடங்களிலெல்லாம் சென்று புருத்து அவகு ஈடக்கின்ற சொற்களையும் செயல்களையும் மிக ஆராய்து அங்குள்ளார கண்டு கடினமாகிய தண்டனை செய்து துன்பப்படுத்தினாலும் தன்னை இன்னொன்று வெளிப்படுத்திக் கொள்ளாத வலிமையுடையவனே ஒற்றன் என்பதாம். துறத்தவரையும் விரதசீல வொழுக்கமுள்ளவரையும் உலகத்தாரை ஒரு மதித்துக்கொண்டாடுதலால் இவ்வாறு கூறியருளினார். முற்றத்தறத்தவராய்—அகப்பற்றுப் புறப்பற்றும் விட்ட மெய்ஞ்ஞானிகள்.

எ. மறைத்தவை கேட்கவற்றா யறிந்தவை
பிரியப்பா டில்லாத யொற்று. (587)

(இ-ம்) தன்னால் ஆராயப்பட்டார் இரகசியமாகச் செய்த காரியங்களை அவர்க்கு உரிமையுடையவரால் கேட்டுத் தெரிந்துகொள்ளத் தக்கவரையுத் தெரிந்துகொண்ட விஷயங்களின் சந்தேகமல்லாதிருப்பவனே ஒற்றனாவான் என்பதாம். ஏனென்றால், சந்தேகமாக விஷயங்களை யுண்மையறியாமல் வந்து ஒற்றன் அரசனிடம் சொல்வானால் அரசன் வரக்கடவதாகிய துன்பங்களை விலக்கும் உபாயம் அறியாமல் மயக்குவன ஆதலாலென்க. ஆராயப்பட்டார்-பகைவர் முதலாயினோர். அவர்-584-ஆம் வசனத்திற் கூறப்பட்ட மூவராவார்.

அ. ஒற்றொற்றித் தந்த பொருளை மற்றுமோர்
ஒற்றினு லொற்றிக் கொளல். (588)

(இ-ம்) ஒரு ஒற்றன் தெரிந்துவந்து சொல்லிய காரியங்களையும் மற்றொரு ஒற்றனால் ஆராய்ந்து தெரிந்துவரச்சொல்லிக் கேட்டுத் தெரிந்து

கூடி. திருக்குறள் மூலமும், தெளிபொருள் வரணமும்.

மென்பதாம். ஒற்றன் புகைவரிடத்தில் தன்னயங்கருதி மாறபாடாகச் சொல்வதும் உண்டு. ஆதலால், ஒருவனால்மட்டும் தெளியலாகாதென்பது கருத்து. எனவே, தனித்தனியே ஒருவனையொருவ னறியாத விதமாக ஒற்றனை யணுப்பவேண்டுமென்பது கண்டுகொள்க.

கூ. ஒற்றொற் றுணராமை யான்க வுடன்மூவர்
சொற்றொக்க தேறப் படும். (589)

(இ-ம்) அரசன் ஒற்றரையாளுமிடத்து ஒருவரை யொருவர் தெரியாமல்வந்த ஆளவேண்டும். அவ்விதம் ஆளப்பட்ட ஒற்றர் மூவரை ஒரு காரியத்தின்மேல் செலுத்தினால் அம்மூவரும் தெரிந்துவந்து சொல்லிய சொற்கள் பயனால் ஒத்திருக்குமானால் அச்சொற்கள் மெய்யென்று கொள்ளப்படும் என்பதாம். எனவே, பயனால் சொற்கள் ஒத்திராவிட்டால் பின்னும் ஆராயவேண்டுமென்பது கருத்து. பயன்-பிரயோசனம்.

கூ. சிறப்பறிய ஒற்றின்கட் செய்யற்க செய்யிற்
புறப்படுத்தா னாகு மறை. (590)

(இ-ம்) உலகத்தில் இரகசியமாக நடக்குக. காரியங்களை யறிந்து வந்து சொல்லிய ஒற்றனுக்கு அரசன் மகிழ்ச்சியார் செய்யும் வரிசைகளைப் பிறர் அறியும்படி செய்யாதிருக்கவேண்டும். அப்படியல்லாமல் பிறாரியும்படி செய்வானால் தன்னுடைய மறைபொருளாகிய இரகசியத்தைத் தானே வெளிப்படுத்தினவனாவன் என்பதாம். பிறாறிந்தால் வருங்கேடு என்னவென்றால், வரிசை பெற்றவன் ஒற்றனென்று தெரிந்தால் அவனைக் கண்டவுடன் எல்லாருங் இரகசியத்தை மறைத்துக்கொள்வராதலால் ஒற்றனைறிந்துவந்து சொல்ல முடியாது ஆதலாலென்க.

அல்தாவது, வினை செய்யுமிடத்து மனத்தளராமல் உற்சாகம் உடைய தாதல். வினை-தொழில். உற்சாகம்-உள்ளத்தின் யிருதியாய வலிமை.

க. உடைய ரொனப்படுவ தூக்கமஃ தில்லார்
உடைய துடையரோ மற்று.

(591)

(இ-ம்) பொருளுடையரென்று சொல்லச் சிறந்து நின்றது ஊக்கமாம். அவ்ஊக்கமில்லாதவர் முன்னெய்தி நின்ற அப்பொருளும் உடையராவரோ? ஆகார் என்பதாம். எனவே, பொருள்பெற்று நின்றவர் அதனைக் காக்கும்

கீ-ஊம் அதி.—ஊக்கமுடைமை. கடிந்

வலிமையடைந்தால் மட்டும் அப்பொருள் நிலைக்குமென்பது கருத்து. ஊக்கம்—உற்சாகத்தாலாகிய வலிமை.

உ. ஊக்க முடைமை யுடைமை பொருளுடைமை

நில்லாது நீங்கி விடும்.

(592)

(இ-ம்) ஊக்கமாகிய செல்வமே நிலைந்ற உடைமையாவது. மற்றைய பொருளாகிய உடைமையே நிலைநில்லாது நீங்கிவிடுமென்பதாம். எப்படியென்றால், ஊக்கமென்பது மனத்தின் பண்பு (குணம்) ஆதலால் அது நீங்காது. செல்வமாவது உடமயுக்கு வேரூயழியப்பட்டதொன்று ஆதலால் என்க.

ஈ. ஆக்க மிழந்தமென் றல்லாவா ருக்கம்

ஒருவாதல் கைத்துடையார்.

(593)

(இ-ம்) நிலைபெற்ற ஊக்கத்தைக் கைப்பொருளாக உடையவா தாம் பெற்றிருந்த செல்வத்தை யிழந்துவிட்டாரானாலும் அதற்காக மனஞ்சூழன்று தன்பமடையமாட்டா ரென்பதாம். இதை வருகின்றகுறனால் தெளிவாகத் தெரிந்துகொள்க.

ச. ஆக்கம் அதர்வினாய்ச் செல்லு மசைவிலா

ஊக்க முடையா னுழை.

(594)

(இ-ம்) தனக்கு எவ்விதத்துன்பம் வந்த காலத்தும் தள்ள்சியில்லாத ஊக்கமுடையவனிடத்துச் செல்வமானது வழி எதுவென்று கேட்டறிந்து தானே வந்து சேரும் என்பதாம். ஊக்கம் மனத்திலெழும் உற்சாகம்,

அஃதாவது கலங்காத உலிமை.

டு. வெள்ளத் தணிய மலர் சீட்ட மாந்தர்தம்

உள்ளத் தணிய துயர்வு

(595)

(இ-ம்) ஒரு தடாகத்தில் நின்ற நீரினளவு அந்நீர்ப் பூக்களின் தண்டு (நான்) நீளமுடையதாம். அதுபோல, மனிதருடைய ஊக்கத்தினளவாகச் செல்வம், கல்வி, படைகளால் உயரும் உயர்ச்சி உண்டாகும் என்பதாம். இதனால் ஊக்கமாகிய மனக்கிளர்ச்சி குறைந்த இடத்து எல்லாப் குறைவு மென்பது கருத்து. படை-சேனை.

ஊ. உள்ளுவ தெல்லாம் உயர்வுள்ளல் மந்த்று

தள்ளிலும் தள்ளாமை நீர்த்து.

(596)

க. உயிர் திருக்குறள் மூலமும், தேளிப்போருள் வசனமும்.

(இ-ம்) அரசரானவர் எண்ணுவதெல்லாம் ஊக்கத்தாலாகிய உயர்ச்சியை யெண்ணவேண்டும். அ. உயர்ச்சி ஊழ்வினையாற் கூடாமற்போனலும், உயர்ச்சியை எண்ணுவார் (கருதுவார்). கருத்தானது இவர் முயற்சியிற் குற்றமுடையாரென்று பழிக்கப்படாத தன்மையுடையது என்பதாம். ஊழ்வினையாற் கூடாமற்போனலுமென்றது கூடுதலே பெரும்பாலுமா மென்பதே கருத்து.

எ. சிதைவிடாத தொல்கா நூலீவார் புதையாட்சிற்

பட்டுப்பா நின்ற கனிற்று.

(597)

(இ-ம்) யானையானது புதையாகிய பாணத்தால் துளைபட்டுப் புண்பட்ட இடத்துத் தன்னிலைகலங்காது தன் பெருமையை நிலை நிறுத்தும். அதுபோல ஊக்கமுடையவர் தாக்கருதிய உயர்ச்சிக்கு அழிவு வந்தாலும் அவ்விடத்துத் தளராமல் நின்று தம பெருமையை நிலை நிறுத்ததுவா என்பதாம். புதை-அம்புக்கட்டு. அஃதாவது, அம்பின் உலி குன்றி திருக்கச்செய்வதொரு தொழில். புதையம்பென்பதற்குத் தன்மேலே பதிகாத அம்பென்றும் பொருள் கூடலாம்.

அ. உள்ள மிலாதவ செய்தா ருலகத்து

வள்ளிய பெண்ணுஞ் செருக்கு.

(598)

(இ-ம்) ஊக்கமில்லாத அரசர் இவ்வுலகத்தில் யாம் வண்மையுடையோ மென்று தம்மைதராம் மதிதலைப் பெறமாட்டாரா என்பதாம். ஊக்கமில்லா மையால் முயற்சி கொடை செருக்கு ஆகிய இவைகள் முறையே (வரிசை யாக) இல்லையாம். ஆதலால், இவையெல்லாவற்றையும் ஆக்குங் காரண மாகிய ஊக்கம் அரசர்க்கு அவசியம் வேண்டுமென்பது கருத்து.

கௌ. பரியது கூர்க்கோட்ட நாயினும் யாணை
வெருடும் புலிதாக்குறின்,

(599)

(ஆ-ம்) யானையானது மந்தை எல்லா மிருகங்களினும் பெரியதும் கூர்மை மிகுந்த கொம்புடையதும் ஆனாலும் தன்னைப் புலிவந்து எதிர்த்து மோதும்போது பயப்படும் என்பதாம். ஏனென்றால், யானையைப் பர்க்கி னும் சிறிய உருவமுடைய புலிக்குள்ள ஊக்கம் யானைக்கில்லாமையால் என்க. அதுபோல ஊக்கமில்லாத பேரரசர் ஊக்கமுடைய சிற்றரசர்க்குப் பயப்படுவரென்பது கண்டுகொள்ள.

கூக-ஆம் அதி.—மடியின்மை.

கயிடு

கௌ. உரமொருவற் குள்ள வெறுக்கையஃ தில்லார்
மரமக்க ளாதலை வேறு.

(600)

(இ-ம்) ஒருவனுக்குப் பலமான அறிவானது ஊக்கமிருதியாம். அவ் ளுக்கமில்லாதவர் மனிதராகார். வேறென்றொன்றென்றால், மரங்களாவார். இயற்கையாகிய மரங்களோடு செயற்கையாகிய இம்மரங்களுக்கு வேற்றுமை என்னவென்றால், மனித வடிவமொன்றே யல்லாமல் வேறில்லை என்பதாம். வேறில்லை யென்றது பழம், காய, மலர் உண்டாதலும், ஆலயம், தேர், சாவாய் (தோணி) முதலியவற்றிற்கு உறப்பாதலும் இல்லை என்பதை. வெறுக்கை-ஊக்கமிருதி.

61-ஆம் அதி.—மடியின்மை.

அஃதாவது, எண்ணியகாரியம் செய்யுமிடத்துச் சோம்பல் இல்லா திருத்தல்.

க. குடியென்னும் குன்று விளக்கம் மடியென்னும்
மாசூர மாய்த்து கெடும்.

(601)

(இ-ம்) ஒருவன் தான் பிறந்த குடியென்று சொல்லப்படும் கெடாத விளக்கானது சோம்பென்று சொல்லப்படும் இருள்வந்து நெருங்கினால் கெட்டொழிந்துபோம் என்பதாம். சோம்பல்-தாமதகுணத்தால் வருவதாம். கெட்டொழிந்துபோதல்-குடியென்னும் பெயருயில்லாமற்போதல். உலக முள்ளவரையும் தன்னுட்பிறந்தாரை விளக்கிக்காட்டி நிறலால் குடியைக் குன்றுவிளக்கென்று கூறியருளினார்.

உ. மடியை மடியா வெர்முகல் குடியைக்
குடியாக வேண்டு பவார்,

(602)

(இ-ம்) தாம்பிறந்த குடியை மேலுமேலு நல்லகுடியாக விரும்புவார் சோம்பலாகிய தீமையைக் கொடிய தீமையாகவே நினைத்து நீக்கி முயற்சி செய்துகொண்டேயிருக்கவேண்டும் என்பதாம். எப்படியென்றால், சோம்ப லல்லாது இடைவிடாமல் முயற்சியெய்தால் அதனாற்பயனடைந்து தாமுயர் வார். தாமுயரவே தம்குடியுயரும் என்க. குடியுயர்தலும் தாமுயர்தலும்- பிறர் சன்முகித்தலாம். மூலத்தில் மடி என்பதற்குக் கெடுத்தென்று பொருள் உறுவாகுமுண்டு.

24

கஉக திருக்குறள் மூலமும், தேளிப்போதுள் வசனமும்.

க. மடிமடிக் கொண்டொழுகும் பேதை பிறந்த
குடிமடியுந் தன்னினு முந்து.

(603)

(இ-ம்) விடத்தருவதாகிய சோம்பலைத் தன்னுள்ளே யடக்கிக்கொண்டு காலங்கழிக்கும் அறிவில்லாதவன் குடி அவன் கெடுதற்குமுன்னே கெட்டுப் போகும் என்பதாம். தம்மாற் காக்கப்படுகுடியாய்நது சோப்பலால் தாயின்னா ரென் றறியப்படாது கெடும்படியான நிலையடைந்தாற் காக்கமுடியாது. ஆதலால், குடி முன்னேயழியுமென்று கூறியருளினார். காத்தலாவது- விளக்கச்செய்தல். குடியென்றாகு குலமென்றாகு மொருபொருள்.

ச. குடிமடிந்து குற்றம் பெருகு மடிமடிந்து
மாண்ட வுஞ்றி லவர்க்கு.

(604)

(இ-ம்) சோம்பலினிடத்தே தடுமாறி வீழ்தலால் திருத்தமாகிய நன் முயற்சியில்லாராயினாக்குத தாம் பிறந்த குடியுல்கெட்டுக் குற்றமும் அதிகப் படும் என்பதாம். குற்றம் அடுத்தருள் வசனத்திற்காண்க. முயற்சி- முயற்சிசெய்து செய்யுந்தொழில். மூலத்தில் மடிமடிந்தென்பதற்குச் சோம்பலினிடத்து வீழ்தலாலென்பது பொருள்.

ரு. ரெநீரீர் மறவி மடி துயில் நான் குங்
கெடுகீரார் காமக் கலன்.

(605)

(இ-ம்) விரைந்து செய்யுங் காரியத்தை வீண்காலம்போக்கிப்பின்னர்ச் செய்தலும், மறத்தலும், சோம்பலும், அளவுக்குமிஞ்சிய நித்திரையும் ஆகிய நான்கும் இறக்குந் தன்மையுடையார்விருப்பி ஏறுகின்ற மரக்கலம் (தோணி) என்பதாம். குற்றமுடையதோணி தன்னிடத்தேறவாரைக் கடலில்வீழ்த்திக் கெடுத்துவிடுதல்போல மேலேசொல்லிய நான்குசெயல்களையு முடையாரை அச்செயல்கள் கெடுத்துவிடுமென்று பொருளைவிரித்துக் கண்டுகொள்க.

சு. படியுடையார் பற்றைமர்த்தக் கண்ணு மடியுடையார்
மாண்பய நெய்த லரிது.

(606)

(இ-ம்) உலகமுழுவதும் ஆண்ட அரசரது செல்வம் தானே வந்து கிடைக்கப்பெற்ற இடத்தும், சோம்பலுடையவர் அச்செல்வத்தாலாகும் பெரும்பயனடைதல் இல்லை என்பதாம். எப்படியென்றால், பெருஞ்செல்வமானது அச்செல்வமுடையார் சோம்பலாற் காவாவிட்டால் அழிந்துவிடும். அழியவே, அச்செல்வத்தாலாகும் பயனுமில்லையென்க. பெரும்பயன்பெரிய பிரயோசனம்.

சு. ஆம்-அநி.—மடியின்மை.

கடிவு

எ. இடிபுரிந் தென்னாஞ்சொற் கேட்பர் மடிபுரிந்
மாண்ட வுஞ்றி லவர்.

(607)

(இ-ம்) சோம்பலை விரும்புதலால் மேம்பட்ட முயற்சி இல்லாதவரானவர் தம்முடைய சிசேகரிடத்துத் தம் துன்பத்தினை முன்னே மிகச்சொல்லி அதனால் ஒரு பிரயோசனமும் அடையாமல் பின்னே அவர் இகழ்ந்துசொல்

லும் சொல்லக்கேட்பர் என்பதாம். கேட்பர் என்றது-தம்முற்றத்தை மறுத்துச் சொல்லுதற்சீடயில்லாமல் ஊமைபோலிருப்பரென்றபடி.

அ. மடிமை குடிமைக்கட் டங்கிற்றன் னெண்ணூர்க்
கடிமை புகுததி விடும்.

(608)

(இ-ம்) சோம்பலின் குணமானது, தன்குடியை யுயர்ச்செய்யும் அரசனிடத்துக் தங்குமானால் அது, அவ்வரசனை அவனுடைய பகைவரிடத்து வேலையாளாக்கிவிடும் என்பதாம். இதனால், ஊக்கமில்லாமற் சோம்பலடைந்திருக்கும் அரசனது நாடு பகைவராற் கொள்ளப்பட்டுத் தானும் மிகத் தரித்திரத்தையடைவன் என்பது கருத்து. சோம்பலின் குணம்-காரியக்கேடு.

கா. குடியாண்மை யுள்வந்த குற்ற மொருவன்
மடி யாண்மை மாற்றக் கெடும்

(609)

(இ-ம்) ஒருவன் சோய்பலானது தன்னை ஆளுத்தன்மையை நீக்கவே, அவன் குடியினுள்ளும் வீரத்தினுள்ளும் வந்த குற்றங்களாகிய கேடுகள் நீங்கும் என்பதாம். சோம்பலாளுத்தன்மை-சோம்பலுக்குக் காரணமாகிய தாமத குணம். குடியுள்வந்த குற்றம் - தன்குடியை உயர்த்துவதற் கேதுவாகிய முயற்சி இல்லாதிருத்தல். வீரத்தினுள் வந்த குற்றம்-பகைவரிடத்து எதிர்த்து நின்று போர்செய்யாமல் சோம்பலாயிருத்தல்.

கஃ. மடியிலா மன்னவ னெய்தும் அடியாள்தான்
றாஅய தெல்லா மொருங்கு.

(610)

(இ-ம்) தன்னுடைய காலால் எல்லா உலகத்தையும் அளந்த திருமால் (வீஷ்ணுபிரான்) கடந்துசென்ற விசாலமான இடமுமுடிவதும் சோம்பலில்லாமல் தொழிலினிடத்து முயற்சிசெய்கின்ற அரசன் சிறிது சிறிதாக அடையாமல் ஏககாலத்தில் ஒருமிக்க அடைகதவிடுவான் என்பதாம். இதற்குச் சாட்சியாக “முயற்சி திருவினையாக்கும்” என்ற அடுத்த அதிகாரத்திருக்குறளை நோக்குக.

கஅஅ திருக்குறள் மூலமும், தேளிணோடுள் வசனமும்.

62-ஆம் அதி. ஆள்வினையுடைமை.

அஃதாவது, இடைவீடாத மெய்யம்முயற்சி யுடையனாகுதல்.

க. அருமை யுடைத்தென் றசாவாமை வேண்டும்
பெருமை முயற்சி தரும்.

(611)

(இ-ம்) தம்முடைய பலக்குறைவையெண்ணி, இக்காரியம் நம்மால் முடிக்கக்கூடாததென்ற மனத்தளர்ச்சி யில்லாதிருக்கவேண்டும். அக்காரியத்தை முடித்தற்கேற்ற பெருமையை (சாதனாகலை) முயற்சியானது கொடுக்கும் என்பதாம். விடாமுயற்சி செய்வார் சிறியராயிருந்தாலும் பெரிய ராவார். ஆகவே, அரியகாரியமும் எளிதாய் முடியுமென்பது கருத்து.

உ. வினைக்கண் வினைகெட லோம்பல் வினைக்குறை
தீர்த்தாரிற் றீர்த்தன் றுலகு.

(612)

(இ-ம்) பயனுடைய எந்தக்காரியத்தினுஞ் செய்யவேண்டிய முயற்சி செய்யாதிருந்தவரை உலகம் என்ருமறியாமற் கையிட்டது. ஆகலால், வினை செய்யுமிடத்துச் செய்யவேண்டிய முன்முயற்சியை மறவாமற் செய்ய வேண்டும் என்பதாம். வினை-தொழில்.

ங. தாளாண்மை யென்னுந் தகைமைக்கட் டங்கிற்றே
வேளாண்மை யென்னுஞ் சேருக்கு.

(613)

(இ-ம்) எல்லார்க்கும் உபகாருஞ் செய்தலென்னு மேம்பாடானது முயற்சியென்று சொல்லப்படுகிற உயர்ந்த குணத்தினிடத்தே தங்கியது என்பதாம். எனவே, முயற்சியுடையார்க்கே உபகாருஞ்செய்தல் கூடுமென்பதும், அம்முயற்சி இல்லார்க்கு அவ்வுபகாருஞ்செய்தல் கூடாதென்பதும் கண்டுகொள்க. மேம்பாடு-மேன்மை.

ச. தாளாண்மை யில்லாதான் வேளாண்மை பேடி கை
வாளாண்மை போலக் கெடும்.

(614)

(இ-ம்) ஒன்றிலுமுயற்சியில்லாதவன் பிறருக்கு உபகாரியாருள் தன்மை யானது பகைவர் சேனையைக்கண்டாற் பயப்படும் பேடி (வீரமில்லாதவன்) கையினிடத்து ஆயுதத்தை வைத்துக்கொண்டிருக்குச் தன்மைபோலப் பயன்படாமற் கெடுமென்பதாம். இதனால், முயற்சியால் செவ்வத்தை வளர்விப்பவனுக்கே உபகாருஞ்செய்யுள் தன்மை கூடுமென்பது கண்டுகொள்க. பேடி

யென்பது பெண்பாற்கும் ஆண்பாற்கும் பொறுப்பெயர். ஆதலால் ஆண்பா ளுக்கிசையப் பொருள் கூறப்பட்டது.

டு. இன்பம் விழையான் வினைவிழைவான் நன்கேளீர்
துன்பர் துடைத்துன்றுந் தூண். (615)

(இ-ம்) தன்னுடைய சுகத்தைக் கருதாதவனாகி முயற்சியை விடாது செய்து வருகிறவன் தன்னுடைய சுற்றத்தார் சிசோகர் முதலாயினர் ஆகிய பார்த்தின் துன்பத்தினை நீக்கி அப்பாரததைத் தாங்கும் துணைவனென்ப தாம். முயற்சியுடையவன் சுற்றத்தார் முதலியவர் துன்பத்தை நீக்கிச் சுகஞ் செய்வன். எனவே, தன் துன்பம் நீக்கித் தான் சுகமடைவனென்பது சொல் லாமலே யமையும். இதனால் காரியத்தை விரும்பாமல் காரணத்தை விரும்பு வானே எல்லா நலங்களும் எய்துவனென்பது கருத்து. பார்த்ததைத் தாங் குதலாவது—துன்பத்தை நீக்கிச் சுகத்தைச் செய்தலாம். துணைவனென் பது—ஆதாரமாயிருப்பன் என்பதாம்.

சு. முயற்சி திருவினை யாக்கு முயற்றின்மை
யின்மை புருத்தி விடும். (616)

(இ-ம்) அரசரிடத்து உண்டாகிய முயற்சிடானது அவருடைய செல் வத்தைத் தினந்தோறும் வளரச்செய்யும்; அம்முயற்சி இல்லாதிருத்தலானது மேற்சொல்லிய செல்வத்தைக் குறைதது அபவாசரைத தரித்திரத்துக்கு ஆளாக்கிவிடும் என்பதாம். அரசர்க்குச் செல்வம்—படை, குடி, பொருள், மந்திரி, நட்பு, கோட்டை என்னும் ஆறுமாம்.

எ. மடியுளாள் மாமுக்கடி யென்ப மடியிலான்
நுளுளாள் தாமரையி னாள். (617)

(இ-ம்) கரியமூதேவி ஒருவன் சோம்பலினிடத்து வந்து குடியிருப் பன். இலக்குமி, சோம்பலில்லாதவன் முயற்சியினிடத்து வந்து குடியிருப் பன் என்று சொல்வர் அறிந்தோர் என்பதாம். இதனால், தரித்திரம் வருதற் குக் காரணம் சோம்பலென்பதும் செல்வம் வருதற்குக் காரணம் முயற்சி யென்பதும் கண்டுபெறலாம். மூதேவி - தரித்திரம். இலக்குமி - செல்வம். கரியமூதேவி யென்றது பாவமாகிய மூதேவி யென்றபடி.

அ. பொறியின்மை யார்க்கும் பழியன் றறிவறிந்
தாள்வினை யின்மை பழி.

(618)

கக௦ திருக்குறள் மூலமும், தெளிபோகூள் வரணமும்.

(இ-ம்) பயனைக் கொடுப்பதாகிய ஊழில்லாதிருத்தல் யாருக்கும் பழி யாகமாட்டாது. அறியவேண்டிய விஷயங்களை யறிந்து அந்தத்தச் சமயத் தில் முயற்சி செய்யா திருத்தலே உலகம் பழிக்கப்படுவதென்பதாம். ஊழொத்தவராத இடத்து முயற்சியாற் பயனில்லை யென்பாரை நோக்கி உலகம் அந்த ஊழைப் பழிக்கமாட்டாது. இவ்விடத்து முயற்சியில்லாதிருத் தலையே பழிக்கும் ஆதலால் இவ்வாறு கூறியருளினார். ஊழ் - முன்செய்த வினை.

கூ தெய்வத்தா னாகா தெனினு முயற்சிதன்
மெய்வருத்தக் கூலி தரும்.

(619)

(இ-ம்) முயற்சி செய்தவினை ஊழில்லாமையால் முயற்சி செய்தவன் கருதிய பயனைக் கொடாதானாலும் அம்முயற்சியானது வீண்போகாமல் தனக் கிடமாகிய உடம்பு வருந்திய வருத்தத்தின் அசவு சிறிது பயனையாவது கொடுக்கும் என்பதாம். எனவே, ஊழுள்ள இடத்துத் தண்ணளவுக்கு மிகு சிய பயனைக் கொடுக்குமென்பதாயிற்று. ஆதலால், எந்த வகையாலும் முயற் சியைக் கைவிடக்கூடாதுதன்பது கருத்து. முயற்சி - இவ்விடத்து மன எழுச்சி.

க௦ ஊழையும் உட்பக்கங் காண்ப ருலைவின், ரித்
தாமா துஞ்ஞறு பவர்.

(620)

(இ-ம்) செய்த வினைக்குத் தக்கதாம் பயனை விலக்குவதாகிய ஊழை யும் எதிர்த்து நிற்கவொட்டாமல் புறக்காட்டிப் போகச்செய்து வெற்றியடை வார், ஊழ் விலக்குதலாற சோர்வடையாமல் ஆராய்ச்சியினும் வலி முதலி யவை அறிதலினும் செயலினும் குற்றமற முயற்சி செய்தலையுடையவர் என்பதாம். ஊழானது ஒருதாம் இருதாம் விலக்குமல்லாமல் பலதாம் முயற்சி செய்தால் விலக்கமாட்டாது. ஆதலால் இவ்வாறு கூறி அருளினார்.

அஃதாவது, ஒரு தொழில் செய்வான் ஊழலாவது பொருளில்லாமையாலாவது சரீர வருத்தத்தாலாவது துன்பம் வந்த இடத்து மனங்கலங்கா திருத்தல்.

க. இடுக்கண் வருங்கால் நகுத வதனை

யறித்தார்வ தஃதொப்ப தில்,

(621)

கூடும் அதி.—இடுக்கணழியாமை.

ககிக

(இ-ம்) ஒருவன் ஒரு காரியத்தைச் செய்து முடிக்குமிடத்து அதற்கிடைபூராகிய துன்பம் வந்தால் மனமகிழவேண்டும்; அத்துன்பத்தைக் கெடுத்து மேற்காரியத்தைச் செய்தற்குக் கருவி அம்மகிழ்ச்சியைப்போல வேறு யாதொன்றுமில்லை என்பதாம். இவ்வாறு மனமகிழாவிட்டால் எடுத்த காரியம் அத்துன்பத்தால் முடியாமற் போம் என்பது கருத்து.

உ. வெள்ளத் தனைய விடுபபை யறிவுடையான்

உள்ளத்தி னுள்ளக் கெடும்.

(622)

(இ-ம்) வெள்ளம்போல அளவுபடாதனவாகிய துன்பங்களெல்லாம் அறிவுடையவன் தன்னுள்ளத்திலே அத்துன்பமானது மனத்தின் கோட்பாடு (கொள்கை) அல்லாமல் வேறில்லை யென்று நினைத்த மாந்திரத்திலே நீங்கும் என்பதாம். இதனால், துன்பம் நீங்குதற்கு உபாயம் கூறியவாறு கண்டுகொள்க. ஆகவே, துன்பத்தைச் சுகமாக நினைத்து அதுபவிப்பவனுக்கு அத்துன்பம் இல்லை யென்பது கருத்து.

ஊ. இடும்பைக் கிடும்பை படுப்ப ரிடும்பைக்

கிடும்பை படாஅ தவர்.

(623)

(இ-ம்) வீணை (தொழில்) செய்யுநகாலத்து அதற்கிடைபூராக வந்த துன்பத்துக்காக மனதளர்ச்சியடையாதிருப்பவர் அத்துன்பமாகிய இடையூற்றுக்குத் தாம் துன்பத்தை யுண்டாக்குவா என்பதாம். எப்படியென்றால், எடுத்த காரியம் முடிக்க எண்ணுவாரா இடையிலே வந்த இடையூற்றுக்கு அஞ்சாமல் விடாமுபாசி செய்தால் எண்ணியபடி முடியும். முடியவே வந்த இடையூறு முனைதது நீல்லாமல் வருத்தி ஓடிப்போகும் என்க.

சு. மந்தித்தவா யெல்லாம் பகடன்து னுற்ற
இடுக்க ணிடர்ப்பா றுடைத்து.

(624)

(இ-ம்) தான்சென்ற இடமெல்லாம் பண்டிய யீழுக்கும் பகடுபோல் பவனுகிய ஒருவன் செய்யுந் தொழிலுக்கு வந்த இடையுறு நிலைல்லாமல் அழிந்தவிடுமென்பதாம். பண்டியீழுக்கும் பகடு (கடாமாடு) கடக்கும் போது சேற்றுநில முதலிய இடையுறுகள் வந்தாலும் பக்கத்தில் விலகியும் மூக்கை யூன்றியும் காலால் தவழ்ந்தும் அந்தந்த இடங்களைக் கடந்து செல்லு தல்போலக் காரியஞ்செய்வான் அதைத் தடுக்கவரும் இடையுறுகளைப் பல் முயற்சியாற் கடந்து அக்காரியத்தை முடிப்பென்று பொருளை விரித்துக் கண்டுகொள்வது.

கீகீ. திருக்குறள் மூலமும், தேளிப்பொருள் வசனமும்.

ரு. அடுக்கி வரினு மழிவிலா னுற்ற
இடுக்கண் இடுக்கட் படும்.

(625)

(இ-ம்) மனத்தின் கொள்கையை விடாமல் இடைவிடா முயற்சி செய் பவனுக்கு மேலும் மேலும் ஒன்றாவது பலவாவது துன்பங்கள் அடுக்கடுக்காக வந்தாலும் அவையெல்லாம் நிலைநிலாமலு மழிந்துவிடும் என்பதாம். இத் திருக்குறளாலும் இதன் முன்னிரண்டு திருக்குறளாலும் உழுவல்களும் இடை யூற்றுக்குப் பயப்படக்கூடாதென்பது கூறப்பட்டது.

சு. அற்றேறிமன் றல்லற் படுபேவா பெற்றேறிமன்
றோம்புதல் தேற்றா தவர்.

(626)

(இ-ம்) வறுமை வந்த காலத்திற் பொருளில்லாமையால் நாம் இனி யென்செய்வோமென்று துன்பப்படுவோ, அப்பொருள் பெற்ற முற் காலத்து இறுமாப்புற்று இன்பமடைதலை யறியாதவர் என்பதாம். தரித்திர மும் செல்வமும் நிலைநிலாத பொருள்களென்று கண்டவருக்குத் துன்பம் இல்லையென்பது கருத்து. இவை இரண்டும் நிலையற்றவை யென்று அது பவத்தாற் காணுதல்ல்லாமலும் அசசொற்பொருள்களாலும் காணலாம். எப்படியென்றால், தரித்திரம் உன்னிடத்தில் தரித்திருக்கமாட்டோம். செல் வம் உண்ணிவிட்டுச் செல்வோம் (போவோம்) என்னும் பொருளோடு கூடி யிருத்தலை யறிதல் என்க.

எ. இலக்க முடம்பிடும்பைக் கென்று கலக்கத்தைக்
கையாறுக் கொள்ளாதா மேல். (627)

(இ-ம்) எல்லா வகுப்புக்களிலுமுள்ள உடம்புகள் துன்பம் வந்து சேர்
தற்கு இலக்கு (இடம்) என்று தெளிந்து, தமயிடத்துவந்த கலக்கத்தை
(துன்பத்தை) துன்பமாக அறிவுடையார் கொள்ளமாட்டாரென்பதாம்.
எனவே, துன்பத்தைத் துன்பமாக கீனயாதவரே விடாமுயற்சி செய்வரென்
பது கண்டுகொள்க.

அ. இன்பம் கிழையார் கீடும்பிய யியல்புப்பன்பார்
துன்ப முறுத லிலன். (628)

(இ-ம்) நன்னுடம்பிற்கு இன்பமாயிவகளை விரும்பாமல் தரண்டு
ந்த காரியத்துக்கு இடையூறு வந்தவிடத்து இது கீவீனயால் வந்ததென்று
அறிபவன் துன்பத்தை யடைவமாட்டான் என்பதாம். அப்படிப்பட்டவனே
முயற்சியிற் சோர்வில்லாதவனென்பது கருத்து.

கூசு-ஆம் அதி.—அமைச்சு. க்கூர்

க. இன்பத்து ளின்பம் கிழையாதான் துன்பத்துள்
துன்ப முறுத லிலன். (629)

(இ-ம்) தான்செய்த வினைபால் இன்பம் வந்த இடத்து, அதனைப்
புறத்தே யறுபயித்துக்கொண்ட மனத்தால் விரும்பாதவன் துன்பம் வந்த
இடத்தும் அதனை அவ்வாறுபயித்துக்கொண்டு மனத்தால் வருத்தப்பட
மாட்டான் என்பதாம். இதனால் இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் சமமாக
கீனப்பவனுக்கு ஒருகேடு மில்லையென்பது கருத்து.

க௦. இன்னுமை யின்ப மெனக்கொளி னுருத்தன்
னெண்ணர் கிழையுஞ் சிறப்பு. (630)

(இ-ம்) ஒருவன் வினை (தொழில்) செய்யுமிடத்து அதற்கிடையூறாய்
வரும் துன்பத்தை யே தனக்கு இன்பமாகப் பாலித்துக்கொள்வானால் அத
னால் அவன் பகைவர் நன்கு மதித்தற்குக் காரணமாகிய சிறப்புண்டாகும்
என்பதாம். துன்பமென்பது, உயிரகீயல்பாகிய குணமல்லாமல் கடினரே
முடையதாய் மனத்திலுண்டாகும் கொள்கையாதலால் அதனை யின்பமாகப்
பாலிக்கவே, அதனுன்பத்துக்கு வருத்தாமல் மனமகிழ்ச்சி யுடையவனாய்த்
தொடங்கிய வினையை முயற்சியிற் சோர்வில்லாமல் முடித்தே விடுவனென்

பது கருத்து. இதற்குக்குறளும் இதன் முன் மூன்று திருக்குறளும் மெய் வருத்தத்தாலாகிய துன்பத்துக்கு வருந்தாதிருத்தலும் வருந்தாதிருத்தற்கு உபாயமுங் கூறப்பட்டன தெரிந்துகொள்க.

அரசியல் முற்றிற்று.

அங்க இயல்.

அலீதாவது, அரசியல் நடத்துங்கால் ஒன்றிற்கொன்று துணையாகிய அங்கங்கள் ஆறு; அவற்றினியல்பு முப்பத்திரண்டு அதிகாரத்தாற் சொல்லத் தொடங்கி, அவ்வாறென்றும் காவலாகிய பண்டியை நடாத்துமிடத்து அவ் வரசனுக்கு இணையாகிய மந்திரியினியல்பு பத்ததிகாரத்தாற் சொல்லத் தொடங்கி, முதலாவது அமைச்சக் கூறுகின்றார். அமைச்ச-மந்திரியின் தன்மை.

64-ஆம் அதி.— அமைச்சு.

அலீதாவது, மந்திரியின் தன்மை; தன்மை-குணங்களும் செயல்களும்.

க. கருவியுங் காலமுஞ் செய்கையுஞ் செய்யும்
அருவினையு மாண்ட தமைச்சு.

(631)

25

ககூச திருக்குறள் மூலமும், தேளிபொருள் வசனமும்.

(இ-ம்) ஒரு தொழில் செய்யுமிடத்து அதற்குவேண்டுஞ் சாதனங்களும், அதற்கேற்ற காலமும் அது செய்யும் உபாயமும் (வழியும்), அவ வழியிற் செய்யப்படும் அரிய செய்கையும் பொருத்த ஆலோசிப்பவனே மந்திரியாவான் என்பதாம். சாதனங்கள்-சேனையும், பொருளும்.

உ. வன்கண் குழு காத்தல் கற்ற, பித லாள்வினையா
டைந்துடன் மாண்ட தமைச்சு.

(632)

(இ-ம்) தொழில்செய்யுமிடத்துச் சோர்வில்லாமையும், குடிகளைக் காத்தலும், நீதிசாத்திரங்களையறிந்து, கொள்ளாத தக்கதையும் தள்ளாததக்கதையும் தெரிவதும், முயரசியும் ஆகிய ஈன்தும் மோகுளரிசுகூறிய அங்கங்கள் ஈந்துடனே மாட்சிமைப்பட்டிருப்பவன மந்திரியாவான் என்பதாம். மாட்சிமைப்பட்டிருத்தல்-மேன்மையடைந்திருத்தல்.

ந. பிரித்தலும் பேணிக் கொளலும் பிரித்தார்ப்

பொருத்தலும் வல்ல தமைச்சு.

(633)

(இ-ம்) வீணை யுததம் சம்பல்தத இடத்துப் பகைவர்க்குத் துணையாய் நின்றவரை அவரைவிட்டுப் பிரிக்கவேண்டுமானும் பிரித்தலும், தம் மிடத்திலுள்ளவரைப் பகைவா பிரியாதிருக்கக் கொடையாலும் இனிய வராதையாலும் பேணிக் காத்தலும், முன்னே தமமிடத்திருந்தும் தம்மைச் சேர்ந்தவரிடத்திருந்தும் பிரித்துபோனவரைத் தமமோடு பொருத்தவேண்டியிருந்தாற் பொருத்தலும் வல்லவேணை மந்திரியாவான் என்பதாம்.

ச. தொழிலுந் தேர்ந்து செயலு மொருநதலையாக்

சொல்லலும் வல்ல தமைச்சு.

(634)

(இ-ம்) ஒரு காரியத்தின் செய்கை பலவாறுகத் தோன்றினால் அந்நிலை உண்மையை ஆராய்ந்தறிதலும், அக்காரியத்தைச் செய்யும்போது கைகூடும் வகையை நாடிச்செய்தலும், சிலரைப் பிரித்தலும் பொருத்தலுஞ் செய்யுமிடத்து அவர்க்கு இதுவே செய்யத்தக்கதென்று துணிவு பிறக்கும்படி சொல்லுதலும் வல்லவேணை மந்திரியாவான் என்பதாம்.

சூ. அறனறிந் தான்றமைந்த சொல்லானெஞ் ஞானமுந்

திறனறிந்தான் தேர்ச்சித் துணை.

(635)

(இ-ம்) அரசனார் செய்யப்படுந் தருமங்களையறிந்து தனக்கேற்ற கல்வி யறிவால் நிறைந்து அமைந்த சொல்லுடையவனாய் எந்தக் காலத்தும் காரியம்

கூசு-ஆம் அதி.--அமைச்சு.

ககூ

செய்யும் வகையை யறிந்தவன் அரசனுக்கு ஆராய்ச்சித்துணையாகிய மந்திரியாவான் என்பதாம். எக்காலத்தும் என்றது-அரசன்வளஞ் சிறந்த காலத்தும் சுருங்கிய காலத்தும் இவ்விரண்டுக்கும் மந்திரிய காலத்தும் என்பதாம்.

சு. மதிதுட்ப நூலோடு டையார்க் கதிதுட்பம்

யாவுள முன்னிற் பவை.

(636)

(இ-ம்) இயற்கையாகிய துட்ப அறிவைச் செயற்கையாகிய துலநீ வேடு உடையதாகிய மந்திரிகளுக்குமுன் பகைவர்செய்யுஞ் சூழ்ச்சிகள் அம் மந்திரிகள் சூழ்ச்சியால் அழிந்துவிடாமல் எதிர்த்துநிற்பவைகள் இல்லை என்பதாம். மதிதுட்பம்-நூலால் வரத்தக்கது. சூழ்ச்சி-புடுத்திக்கொண்ட வீணை முடிக்கும் உபாயசெய்கை.

எ. செயற்கையறிந்தக் கடைத்து முலகத்
தீயற்கையறிந்து செயல்.

(637)

(இ-ம்) தூல் முறைப்படி வீண தொழில்: செய்யுந் திறத்தையறிந்த இடத்தும், அப்போதப்போது நடக்கின, உலக கடையையறிந்து அதனோடு பொருந்துமாறு செய்யக்கடவதைச் செயலவேண்டும் என்பதாம். அப்படிச் செய்யாவிட்டால் உலகம் பழிக்குமென்பது கருத்து. உலககடை-உயர்ந்தோர் ஒப்பக்கொள்ளச் செய்யுஞ் செயலகை.

அ. அந்கொண் றறியா னெனினு முறுதி
புழையிருந்தான னுநல் கடன்.

(638)

(இ-ம்) கற்றறிந்து சொல்லியவர் அறிவையுங் கெடுத்து, அரசன் தானும் அறியாதவனாயிருந்தாலும் அதுபற்றி வெறுத்துவிடாது அவ்வரசனுக்கு உறுதியான காரியங்களைப் பக்கத்திலிருக்கு மக்திரியானவன் சொல்லுதல் முறை (கடமை) என்பதாம். சொல்லாவிட்டால் அக்குற்றத்தால் வருட கேட்டை உலகத்தார அரசன்மேலேற்றாமல் மந்திரிமேலேற்றிப் பழி (நிந்தை) கூறுவர். ஆதலால் அவாறு கூறியருளினார்.

க. பழுதெண்ணு மந்திரியிற் பக்கத்துட் டெவ்வீவா
செழுபது கோடி புறம.

(639)

(இ-ம்) அரசனுக்கு எழுபதுகோடி பகைவர் புறத்திலிருப்பதைப் பார்க்கினும் பக்கத்தில் வருசகமாகக் குற்றத்தைச் செய்ய நீணக்கும் ஒரு மந்திரியிருப்பது மிகக்கொடியது என்பதாம். ஏனென்றால், புறப்பகைவர்

ககக திருக்குறள் சூலமும், தெளிபொருள் வசனமும்.

செய்யும் வீணக்குத் தப்பினாலும் தப்பலாம். உட்பகைக்குத் தப்ப முடியாது ஆதலாலென்க. இக்கருத்தை நாயனார் 889 ஆவது திருக்குறளில் நன்கு விளக்கியிருக்கின்றனர். கண்ணகொன்க. எழுபதுகோடியென்றது, எண்ணிறந்தகோடி யென்னும் பொருள்படப் பெருந்தொகையென்று காட்டியதாம்.

கௌ. முறைபடச் சூழ்ந்து முடிவிலவே செய்வார்
திறப்பா டிலா அ தவர்.

(640)

(இ-ம்) செய்யப்படுங்காரியங்களை முன்னரே அடைவுபட (முறையாக) எண்ணி வைத்திருந்தும் அக்காரியங்களை முற்றுப்பெறச் செய்யமாட்டார் யாரென்றால், வினைவந்தகாலத்துச் செய்தற்கேற்ற கூறுபாடில்லாதவர் என்பதாம். கூறுபாடாவன-வந்த வந்த இடையூறுகட்டுத தக்க தக்க பரிசாரங்கள் செய்தலும் திடசித்தமுடைமையுமாம். இத்தன்மையில்லாத மந்திரிகளை நீக்கிவிடவேண்டுமென்பது கருத்து.

65-ஆம் அதி.—சொல்வன்மை.

அஃதாவது, தானெண்ணிய காரியம் முடியும்வீதம் வார்த்தை சொல்ல வல்லவாதல்.

க. நானல மென்னும் நலனுடைமை யந்நலம்

யானலத் துள்ள நூஉ மன்று.

(641)

(இ-ம்) மந்திரிகளுக்கு அவசியமாகவேண்டும் குணமாவது, பேரறிவுடையோரால் நானலமென்று நன்குமதித்துச் சொல்லப்படும் நலத்திளையுடையராகுதலாம். அந்நலமானது மற்ற எல்லா நலத்துள்ளும் அடங்குவதில்லாமல் மிக உயர்ந்தது என்பதாம். இந்நலம் மேலே மந்திரிகளுக்குக் கூறிய குணமெல்லாவற்றும் சிறந்ததாதலால் இதை யறிவுடையாரால் வாரும் விடாது கைக்கொள்ளவேண்டுமென்பது கண்டுகொள்க. நானலம்-நாவாலுண்டாகிய நலம்.

உ. ஆக்கமுல் கேடு மதலை வருதலாற்

காத்தோம்பல் சொல்லின்கட் சோர்வு.

(642)

(இ-ம்) தம்முடைய அரசனுக்கும் அவனுடைய அங்கங்களுக்கும் ஆக்கமுல் கேடும் தம் சொல்லால் வருதலால் அத்தன்மையுடையதாகிய தம் சொல்லினிடத்துச் சோர்வு (குற்றம்) வராமல் தடுத்து மந்திரிகள் காத்துக்

கரு-ஆம் அதி.—சொல்வன்மை.

கரு

கொள்ளவேண்டும் என்பதாம். எனவே, நல்லசொல்லால் நன்மையும், தீய சொல்லால் தீமையும் வருமென்பதாயிற்று. அங்கங்கள்-படை, குடி முதலியவைகள்.

௩. சேட்டார்ப் பிணிக்ஞர் தகையவாய்க் கோளாரும்
வேட்ப மொழிவதாந் சொல்.

(643)

(இ-ம்) தம்மோடு சினேகமாயுள்ளவரைப் பின்னர் வேறுபடாமல் தம் வசப்படுத்துத் குணங்களை விரும்பித் தமக்குப் பகையாய்த் தம்சொல்லீல யேற்றுக்கொள்ளாதவரும், பின்னாப் பகைமை நீக்கி யேற்றுக்கொள்ளும் விதமாகச் சொல்லப்படுவதே மந்திரிகளுக்குச் சொல்லாவது என்பதாம். குணங்களாவன-சருக்கச்சொல்லி விளக்கவைததல், இனியவாதல், சிறந்த பயன் தருதல் முதலியவைகள்.

ச. திறனறிந்து சொல்லுக சொல்லீல யறனும்
பொருளும் அதனிலுடங்கி லீலை.

(644)

(இ-ம்) மேலேகூறிய அத்தன்மை யுடையனவாயும் கேட்பாருடையன வாயுமுள்ள குடிப்பிறப்பு, கல்வி, ஒழுக்கம், செல்வம், உருவம், பருவம் என்பவைகளால் வரும் தகுதியினவின் ஏற்றத்தாழ்வுகளையறிந்து அதந்த முறைமைக்குப் பொருத்தமாகச் சொல்லவேண்டும். அப்படிச் சொல்லுதற்கு மேற்பட்ட தருமமும் பொருளும் இல்லை என்பதாம். எப்படியென்றால், மேற் சொன்ன முறைப்படி பேசினால் உலகத்தோடொட்ட ஒழுக்குதலும் இனிமையும் ஆகுமாதலால் தருமமாயிறல், தம் காரியமுடிதலால் பொருளாயிற்று என்க.

௫. சொல்லுக சொல்லீப் பிறிதோர்சொ லச்சொல்லீ
வெல்லுஞ்சொல் இன்மை யறிந்து.

(645)

(இ-ம்) மந்திரிகள் தாம் சொல்லக்கருதியசொல் எப்படிப்பட்டதாயிருக்கவேண்டுமென்றால் தம் சொல்லீப் பகைவர் மறுத்துப் பேசுதற்கிட மில்லாததாயிருக்கவேண்டும். அததன்மையான சொற்களைத் தெரிந்தெடுத்துப் பேசக்கடவர் என்பதாம். இவரே நண்ணறிவிற் சிறந்தாரென்று நன்கு மதிக்கப்படுவர்.

கூ. வேட்பத்தாம் சொல்லீப் பிறர்சொற் பயன்கோடல்
மாட்சியின் மாசற்றார் கோள்.

(646)

ககூவு திருக்குறள் மூலமும், தேளிப்பொருள் வசனமும்.

(இ-ம்) பிறருக்குத் தாம்சொல்லும்போது அவர் பின்னும் விரும்பிக் கேட்கும் வீதமாகச் சொல்லி, அவர் தமக்குச் சொல்லும்போது அச்சொல்லின் பயனை மாத்திரங்கொண்டு பயனில்லாதவைகளை விட்டுவிடுதலே மந்திரித் தனத்திற்குற்ற மற்றவாது துணிவு என்பதாம். தமக்குச் சமமானவர் சொல்லுங்கால் ஏதேனும் குற்றமிருந்தால் அதுபற்றி அவரைத் தாம் இகழ்ந்து பேசுதல் தகுதியில்ல ஆதலால் இவ்வாறு கூறியருளினர். துணிவு-இவ் விடத்துக்கொள்கை.

எ. சொல்லவல்லன் சேர்நிலன் அஞ்சா னவனை
யிகல்வெல்லல் யார்ச்கு மரிது. (647)

(இ-ம்) தாம் எண்ணிய காரியங்களைப் பிறருக்குப் பொருத்தச் சொல்ல வல்லவனாய்ச் சொல்லவேண்டியவைகள் மிகப் பலவாகிய இடத்தும் ஒன்றினும் மரப்பு இல்லாதவனாய்ச் சபையிலிருந்து பேசுதற்குப் படிப்பாமலிருப்பவனை விரோதித்து வெல்லுதல் யாருக்கும் முடியாது என்பதாம்.

அ. விரைநது தொழிலகேட்கு ஞால சீரநதிவிது
சொல்லுதல் வல்லார்ப் பெறின். (648)

(இ-ம்) சொல்லப்படுங் காரியங்களை வரிசையாகக்கோத்து (இசைத்து) இனிமையாகச் சொல்லுதல் வல்லவரை அடையப்பெற்றால் உலகம் அச் சொற்களை விரைந்து ஏற்றுக்கொள்ளும் எனபதாம். வரிசையாகக் கோத்த லாவது-முன் சொல்லப்படுவதைமுன்னும் பின் சொல்லப்படுவதைப் பின்னும் முறைதவருமல் பொருதகிப் பேசுதல். இனிமையாக-கேட்பவருக்கு இன்ப முண்டாக. இவ்விதம் பேசுதல் நூற்றொருவரைதலால் இவனை வல்லா னென்று அருளிச்செய்தனர். இக்கருததுப்பற்றியே “ஆர்த்தசபை நூற் றொருவன் ஆயிரத்தொன ரும் புலவன்” என்றா பிறரும். உலகம்-உயர்ந் தேர்.

க. பலசொல்லக் கா முறுவர் மன்றமா சற்ற
சிலசொல்லல் தேற்றா தவர். (649)

(இ-ம்) குற்றமற்றவைகளாய்ச் சில வார்த்தைகளை மேலை வசனத்திற் சொல்லியபடி உறுதியாக இணக்கிப்பேசத் தெரியாதவரே பலவாய்த் தொடுத்த விரிவாகப் பேசுதற்கு விரும்புவவரென்பதாம். குற்றமாவன-இதன் முந்திய திருக்குறளிற்கூறிய குணங்களுக்கு மறுதலைபாகியவைகள்; அவை,

சொற்களை வரிசைப்படுத்திப் பேசத்தெரியாமை, கேட்பவர்க்கு இன்ப முண்டாகப் பேசத்தெரியாமை என்பனவாம். இதனால், சுருக்கச்சொல்லி விளங்கவைத்தலே அழகென்பது பெறப்பட்டது.

கூக-ஆம் அதி.—வினைத்துய்மை.

ககக

க0. இணைமுத்து நாரா மலரணையர் கற்ற

துணர் விரித்துரையா தார்.

(650)

(இ-ம்) தாம் கற்றறிந்த நூற்பொருளைப் பிராரியும்படி விரித்துச் சொல்லத் தெரியாதவர், பூங்கொத்தில் மலர்திருந்தும் பிறருக்குப் பிரயோசனமாகும்படி மணஞ்செய்பாத முருக்கம் பூவை ஒப்பாவொன்பதாம். அப் பூவை ஒருவரும் விரும்பாத விதம்போலத தாம் தெரிந்ததைப் பிராரியும்படி விரித்துப் பேசத்தெரியாத மதுரிகளை யாரும் மகிழ்தது பூசுதை செய்ய மாட்டார்களென்று விரித்தது பொருள்விளக்கி யறிந்துகொள்க. இங்கே மந்திரிகளுக்குச் சொன்னது விததுவான்களுக்குட ஆதம்.

66-ஆம் அதி.—வினைத் தூய்மை.

அஃதாது, தாம் செய்யப்படுகாரியங்களை பொருளே எல்லாமல் புண்ணியமும் புகழும் தந்து உண்மையுடையனவாதல்.

க. துணைவலம் ஆக்கந் தருடம் வினைவலம்

வேண்டிய எல்லார் தரும்.

(651)

(இ-ம்) ஒருவனுக்குத் துணையாயுள்ளாரது உண்மை (உதவி) யானது செல்வமொன்றுமாத்திரங் கொடுக்கும். வினை (தன்செய்கை) யினது உண்மை (உதவி) யானது செல்வங்கொடுப்பதோடு அவன்விரும்பிய எல்லாப்பயனையுங் கொடுக்குமென்பதாம். எல்லாப்பயனென்றது, இம்மையில் அறம்பொருளின் பங்களையும் மறுமையில் தான்விரும்பிய தேவர் இரதிரன்முதலியோர் பதவி களையுமென்று கண்டுகொள்க. இதனால், காணப்படும் துணையாயினார் பலத்தைப் பார்த்திலுங் கருதப்படும் வினைவலஞ் சிறந்ததென்பது கருத்து.

உ. என்று மொழிவுதல் வேண்டும் புகழ்ப்பாடு

கன்றி பயவா வினை.

(652)

(இ-ம்) தம்மீசனுக்கு இம்மையில் புகழும் மறுமையில் புண்ணியமும் இகாடாத வினை (செய்கை) களை எப்பொழுதும் மந்திரிகள் நீக்கவேண்டும் என்பதாம். வேண்டுமென்றது அபசியமென்னும் பொருள் குறித்து வின்றது.

௩. தீர்த்தல் வேண்டும் ஒளிமாழ்சூடு செய்யின்
ஆஅது மென்று மவர்.

(653)

௨௦௦ திருக்குறள் மூலமும், தெளிபொருள் வசனமும்.

(இ-ம்) நாம் மேன்மையடைய வேண்டுமென்று நினைப்பவர், தம் மூடைய ஒளி கெடுதற்குக் காரணமாகிய வினை (செய்கை) களைச் செய்யா திருக்கவேண்டும் என்பதாம். அரசனை விளக்கச்செய்வது புகழாதலால் அப் புகழை ஒளியென்று கூறியருளினார். “உறங்கு மாயினு மன்னவன் நன் னொளி, கறங்கு தெண்டிரை வைபகங் காக்குமால்” என்றார் பிறரும். (சீவக சிந்தாமணி நாமகளிலம்பகம் 219) ஒளியென்பது—எல்லாராலும் நன்கு மதிக்கப்படும் புகழ்.

௪. இடுக்கட் படினு மினிவந்த செய்யார்
நடுக்கற்ற காட்சி யவர்.

(654)

(இ-ம்) தாம் துன்பநிலை யகப்படுக காலம் வந்தாலும் அத்துன்பத்தை நீக்குமபொருட்டு இழிவான காரியங்களைச் செய்ய மாட்டார், சலித்த லில்லாத பேரறிவினையுடையவா என்பதாம். ஏனென்றால், சிறிது நேரத் திலே நீங்கு துன்பம் சோக்கி கெடுவகாலம் நீங்கும் பழி எய்தக்கூடாதென் றும், என்ன செய்தாலும் வருவது வாதே தீருமென்றும் அறிந்தாராதலா லென்க.

௫. எற்றென் றிரங்குவ செய்யற்க செய்யானேல்
மற்றன்ன செய்யாமை நன்று.

(655)

(இ-ம்) ஒருவன் தான் செய்தது எத்தன்மையுடையதென்று, செய்த பின் தானே வருத்தத்தக்க செயல்களை ஒருபோதுஞ் செய்யாதிருக்கவேண் டும். அப்படியல்லாமல் மயங்கிச் செய்வானானால் அதன்மேல் அவவிதஞ் செய்ததற்காக வருத்தப்படாதிருத்தல் நல்லது என்பதாம். ஏனென்றால், தான் செய்யத்தகாத செய்கைகளைச் செய்ததற்காக வருத்துவானானால் அச் செய்கைகளை நீக்கும் வழியறிநிலிவெனவும் திடசித்தயில்லாதவெனவும் பயனில்லாதன செய்கின்றானெனவும் தன்குற்றத்தை தானே வெளிப் படுத்துகின்றானெனவும் எல்லாரும் இகழ்வது பேசுதற்கு இடமாம் ஆதலா லென்க.

க. ஈன்றாள் பசிகாண்பரி ன்பினுஞ் செய்யற்க

சான்றோர் பழிக்கும் வினை.

(656)

(இ-ம்) தன்னைப் பெற்றதாய் பசியோடிருக்க வறுமையால் அப்பசியை நீக்கமாட்டாமல் பார்த்து வருத்திக்கொண்டிருப்பானாலும் அறிவுடையோர் பழித்துச் சொல்லும் தொழிலை ஒருவன் செய்யாதிருக்கவேண்டும் என்பதாம். நிய தொழிலைச் செய்தாவது நாய், கற்புடைய மனைவியைக் கீழ்ப் பார்த்து

கூகூ ஆம் அதி.—வினைத்தாய்மை.

உஃ

காக்கவேண்டுமென்பது தரும் சாத்திரங்கடும் விதியாலும், பொருள் தால் வழி கடத்தலும் அரசர் தொழிற்கு உரியாதலும் நன்கு மதிப்பும் உடைய மந்திரிகளுக்கு அவவிதி கூடாமையால் சான்றோர் பழிக்குஞ் செய்கையைச் செய்வது மந்திரிகளுக்கு ஆகாதென்பது தோன்ற இவ்வாறு கூறியருளினர். சான்றோர்-எல்லாக்குணங்களும் நிறைந்தவா. மேற்கூறிய நாய் முதலியோரைத் தீயதொழில் செய்தாவது காக்கவேண்டுமென்றதனால் நல்ல தொழில் செய்து காக்கவேண்டுமென்பதே தகுதியென்று துட்பமாகத் தெரிந்து கொள்க.

எ. பழிமலைத் தெய்திய ஆக்கத்திற் சான்றோர்

கழிநல் குரவிவ தலை.

(657)

(இ-ம்) சீயோர் தீயதொழிலைச் செய்து அதனைப் பழியத் தலைமேற் சுமந்துகொண்டு பெற்ற செல்வத்தைப் பாக்கிலும், அததொழிலைச் செய்யாத மேலோர் அதுபவிக்கும் மிகுந்த தரிதநிரமே உயர்ந்த தென்பதாம். இதனால் நிலையிலலாத செல்வத்தின் பொருட்டு நிலைந்பதாகிய பழிச்செய்கையைச் செய்யக்கூடாதென்று கண்டுகொள்க.

அ. கடிந்த கடிந்தொராரர் செய்தார்க் கவைதாம்

முடிந்தாலும் பிழை தரும்.

(658)

(இ-ம்) தூலறிவுடையோரால் விலக்கப்பட்ட செய்கைகளைத் தாமும் விலக்கவேண்டியதல்லாமல் பொருளாசையால் செய்த மந்திரிகளுக்கு அச் செயல் நியதாய்கையால் முற்றுப்பெறமாட்டாது. ஒருகால் முற்றுப்பெற்றாலும் பின்பு அது துண்பத்தையே கொடுக்கும் என்பதாம்.

க. அழகர்கொண்ட எல்லாம் அழப்போ மிழப்பினும்

பிற்பயக்கும் நற்பா லவை,

(659)

(இ-ம்) ஒருவன் பிறருக்குத் தீவினைகளைச் செய்து, அவரமுது வரும் தும்படி அவரிடத்ததுப்பறித்துக்கொண்ட எல்லாப்பொருள்களும் இம்மையிலே தானும் அவரைப்போல அமுது வருந்தும்படி தன்னைவிட்டுப் போய்விடும். நல்வினையாற் சம்பாதித்த பொருள்களோ ஊழ்வினையா லிழந்துவிட்டானு ளுலும் பின்னர் வந்து, அவனுக்குப் பயனைக் கொடுத்துவிடும் என்பதாம். பின்னரென்பது தீய ஊழ் நீங்கி நல்லாழ்வரும் சமயம். அஃதாவது, இம்மை யிலும் மதுமையிலுமாம்.

26

உ0உ திருக்குறள் மூலமும், தெளிபொருள் வசனமும்.

க0. சலத்தாற் பொருள்செய்த மார்த்தல் பசுமட்

கலத்துள்ளீர் பெய்தீரீஇ யற்று.

(660)

(இ-ம்) மந்திரி தீச்செய்கையாற் பொருளையுண்டாக்கி அரசனுக்கு இன்பஞ் செய்தலானது பச்சை மண்பாத்திரத்தில் நீரை நிறையவிட்டு, அநீர் வெளியே போகாமற் காவல் செய்ததுபோலு மென்பதாம். எனவே, பச்சை மண்குடத்தில் நீர் தானாக கெட்டுக் குடத்தையும் கெடுத்தல்போலத் தீய வழியால் வந்த பொருள் தானும் சிதறப்பட்டுத் தன்னையடைந்தவனையுந் கெடுக்குமென்பது தெளிவாகக் கண்டு கொள்க.

67-ஆம் அதி. வினைத்திட்டார்.

அஃதாவது, மேற்சொல்லிய எல்லகாரிய முடிப்பவனுக்கு வேண்டுவதாகிய மனவலிமை.

க. வினைத்திட்ட மென்ப தொருவன் மனத்திட்ட

மற்றைய எல்லாம் பிற.

(661)

(இ-ம்) வினை (யுத்தம்) செய்யுமுடத்து உலிமையென்று சொல்லப் படுவது, அவ்வினையை முற்றுப் பெறச் செய்வானொருவன் மனத்தின் வலி மையேயாகும். மற்றைச் சேனை அரண் (கோட்டை) எட்டி முதலியவெல்லாம்

வினை முடித்தற்குச் சாதனமாயிருந்தாலும் வலிமையென்று சொல்லப்படா
 என்பதாம். ஏனென்றால், வினை முடிப்பான் மனவலிமையிற் சோர்ந்துவிட்
 டால் சேனை முதலியவற்றால் பயன்படுதலில்லாதலாலென்க.

உ. உரையார லுற்று? னெல்காமை யின்பிரண்டி ன்
 ஆறென்ப ராய்த்தவர் கோள். (662)

(இ-ம்) நீதி துல்களை முன்னேயாராய்து தெளிந்த மந்திரிகளது
 துணிபாவது, குற்றப்படும் சாரியகளைச் செய்யாதிருத்தலும், குற்றப்
 படாதென்றறிந்து செய்யுகாரியகளை உழால் இடையது வந்து பயன்
 படாமற் போனால் அதற்கு மனந்தளராதிருத்தலுமாகிய இந்த இரண்டின்
 வழியேயுள்ளதென்று தூலறிவுடையவா சொல்லுவர் என்பதாம்.

ஊ. கடைக்கொட்கச் செய்தக்க தாண்மை யிடைக்கொட்கின்
 எற்று விழும் தரும். (663)

கூடுகும் அதி.—வினைத்தீட்டம். 20%

(இ-ம்) ஒருவன் செய்யப்படுத் தொழில் முடிந்தபின் பிறகுக்குத் தெரி
 யும்படி முன்னெல்லாம் மறைத்துச் செய்வதே அத்தொழிலுக்குப் பலமுடைய
 தாகும். அப்படியல்லாமல் மத்தியிலே வெளிப்படுமானால் அத்தொழில்செய்
 வானுக்கு நீக்காத துன்பத்தை அவ்வெளிப்படுதல் கொடுக்கும் என்பதாம்.
 எப்படியென்றால், தான் செய்யுத் தொழிலைத் தன் பகைவரறிந்தால் அத்
 தொழில் முடியவொட்டாமல் தடுப்பாதலாலென்க.

ச. சொல்லுதல் யார்க்கு மெளரிய அரியவாள்
 சொல்லிய வண்ணஞ் செயல். (664)

(இ-ம்) நாம் இத்தொழிலை இவ்வழியாற் செய்து முடித்தவிடுவோ
 மென்று உரிசையாகச் சொல்லுதல் எல்லாருக்கும் இலேசாகும். அவ்வாறு
 செய்து முடிப்பதே பெரியதாகும் என்பதாம். இதனால் சொல்லுதலைப்
 பார்க்கிலும் சொல்லியபடி செய்தலே வலிமையுடையதென்பது வெளிப்
 படையாகக் கண்டுகொள்க.

டு விறைய்தி மாண்டார் வினைத்தீட்டம் வேந்தன்க
 ணூறைய்தி யுள்ளப் படும். (665)

(இ-ம்) ஒவ்வொன்றையும் ஆராயும் எண்ணத்தாற் சிறப்படைந்து
 மற்ற வேண்டிய செய்கைகளாலும் மாட்சிமைப்பட்ட மந்திரிகளது மன

வலிமையானது அரசனுக்குப் புகழும் பொருளும் பொருகதச் செய்தலால் எல்லாராலும் நன்கு மதிக்கப்படும் என்பதாம், மாட்சிமைப்படல் - குணத்தாற் சிறப்படைதல்.

க. எண்ணிய எண்ணியாங் கெய்துப எண்ணியார்
திண்ணிய மாகப் பெறிள். (666)

(இ-ம்) தாம் அடைய நினைத்த எல்லாப் பொருள்களையும் நினைத்த படியே யடைவர், நினைத்தவர் நினைத்த பொருள வருவதற்குக் காரணமாகிய வினையினிடத்துக் கலககாத (சோரவில்லாத) உலிமையுடையவராயிருந்தால் என்பதாம். இதனால், விடாத முயற்சி ஒவ்வொரு காரியத்துக்கும் அவசியம் வேண்டுமென்பதாயிற்று.

எ. உருவுகண் டெள்ளாமை வேண்டு முருள்பெருந்தேர்க்
கசசாணி யன்றா ருடைத்து. (667)

(இ-ம்) உருண்டு நடக்கின்ற தேருக்கு அந்நடத்தலைச் செய்விக்கும் அச்சினிடத்துள்ள ஆணியைப்போல வடிவாற் சிறுத்தத் தொழிலினிடத்து

உரச திருக்குறள் மூலமும், தேளிபொருள் வகனமும்.

வலிமையுடையவரை இவ்வுலகமுடையதாதலால் அவருடைய அறிவின் வலிமையை நோக்காமல் வடிவின் சிறுமையை நோக்கி இகழ்ச்சி செய்யா திருக்கவேண்டும் என்பதாம். இக்கருத்த நோக்கியே "சிறுமையிற் கல்லுந் தகரும்" என்றார் குமாருருபர முனிவர். (சீதிரெறிவிளக்கம் 14)

அ. கலங்காது கண்ட வினைக்கட் டொங்காது
துக்கங் கடிந்து செயல். (668)

(இ-ம்) மணந்தெளிந்து செய்வதாகத் துணிந்த தொழிலினிடத்துப் பின்னர்ச் சலனமில்லாமல் காலத்தை வீண்போக்காது விரைந்து செய்ய வேண்டும் என்பதாம். இப்பாறு செய்தால் கருதிய பயன் இலேசாகக் கைகூடுமென்பது கருத்து.

க. துன்ப முறவரி வுள், செய்க துணிவாற் றி
இன்பம் பயக்கும் வினை. (669)

(இ-ம்) முதலாவது ஆரம்பிக்கும்போது மெய்முயற்சியால் தமக்குத்

துன்பம் அதிகமாக வருமாறாலும் அதனாலே தளர்ச்சியடையாமல் துணிந்து இன்பத்தைக் கொடுக்கு தொழிலைச் செய்யவேண்டும் என்பதாம். சற்று நேரத்தில் நீங்கும் முயற்சித்துன்பத்தை நோக்கி என்றும் நிலைநிற்காதிய இன்பத்தைச் செய்யாதிருக்கக்கூடாது. ஆதலாலவ்வாறு கூறியருளினார்.

க0. எனைத்தீட்ப மெய்தியக் கண்ணும வினைத்தீட்பம்

வேண்டாரை வேண்டா துலகு.

(670)

(இ-ம்) மனத்தின் வலிமையை இது நமக்குச் சிறத்தென்று கொள்ளாத மந்திரிகளை வேறு எாத வலிமையடைத்திருந்தாலும் உலகத்தார் களுக்கு மதிக்கமாட்டாரா என்பதாம். எாத வலிமை என்றது -- சேனை கோட்டை சட்பு முதலியவற்றின வலிமை. இதனால் மனவலிமையுள்ளவரே மந்திரித்தனத்துக்கு உரியாராவரென்பது கருத்து.

68-ஆம் அதி.—வினைசெயல்வகை.

அஃதாவது, மேற்கூறிய மனவலிமையுடைய மந்திரி காரியங்களைச் செய்யும் திறம்.

க. சூழ்ச்சி முடிவு துணிவெய்த லத்துணிவு
நாழ்ச்சிபுட் டங்குதல் தீது;

(671)

கூடி ஆம் அதி.—வினைசெயல்வகை.

உரு

(இ-ம்) ஒரு காரியத்தை ஆராய்ந்து அளவிதெற்கு அளவாவது ஆராய்ச்சி செய்கிறவன் இனி இது தப்பமாட்டாதென்றும் துணியையடையும் காலம்வரையாமேயாம், அப்படித் துணியப்பட்ட காரியத்தை விரைந்து செய்து முடியாமல் காலதாமதஞ் செய்திருத்தல் குற்றம் என்பதாம். காரியம்-தொழில்.

உ. தூங்குக தூங்கிச் செயற்பால தூங்கற்க

தூங்காது செய்யும் வினை.

(672)

(இ-ம்) கால தாமதஞ் செய்யும் பகுப்புடைய தொழில்களினிடத்துத் தாமதித் திருக்கவேண்டும். அவ்விதத் தாமதஞ் செய்யாது விரைந்து செய்யுந் தொழில்களினிடத்துத் தாமதித்திருக்கக் கூடாது என்பதாம். இம்முறை தவறிச்செய்தால் எடுத்த காரியம் பயன்படாதென்பது கருத்து. தாமதித்துச் செய்யுந் தொழிலிது தாமதியாமற் செய்யுந் தொழிலிது என்பதை எப்படியறியலாமென்றால், காலததாலுந் தன்னுடைய நிலையாலும் அறியலாம்

14. ஒல்லும்வா யெல்லாம் வினை நன்றே யொல்லாக்காற்
செல்லும்வாய் ழோக்கிச் செயல். (673)

(இ-ம்) தன்கருத்து முடிக்க வினைசெய்யுமிடத்து இயலுமிடமெல்லாம் யுத்தத்தாற் செய்துமுடித்தலே கல்லதாகும். அப்படிச் செய்துமுடிக்க இயலாத இடத்து மற்றைச் சாம பேத தான தண்டமென்றும் மூன்றினுள் இயலுவதாகிய ஒரு உபாயத்தால் செய்துமுடிக்கவேண்டும் என்பதாம். வினை-தொழில். இயலுமிடம்-செய்யக் கடவதாகிய இடம். அஃதாவது—பகைவன் வலியினும் தன் வலி மிகுந்தகாலம். இயலாத இடம்-பகைவன் வலியும் தன் வலியும் ஒத்தகாலமும், பகைவன் வலிக்குத் தன்வலி தாழ்ந்த காலமும் ஆம்.

ச. வினைபகை யென்றிரண்டி. நெச்ச வினையுங்காற்
றயெச்சம் போலத் தெறும். (674)

(இ-ம்) செய்யத்தொடங்கிய வினையிலும் (போரியிலும்) கெடுக்கத் தொடங்கிய பகையிலும் மிச்சமாய் 'ன்' சிறியபாகமும் ஆராயுமிடத்துத் தீயினது மிச்சமாய்நின்ற சிறிய பாகம்போல மேலொகவி வளர்ந்து கெடுக்கும் என்பதாம். ஆதலால் இவ்விரண்டையும் சிறிதென்றெண்ணாமல் பற்றறக்களைய வேண்டுமென்பது கருத்து.

15. பொருள்கருவி காலம் வினையிடஞ் செயல்தும்
இருள்தீர வெண்ணிச் செயல். (675)

உருக திருக்குறள் மூலமும், தேளிப்பொருள் வசனமும்,

(இ-ம்) ஆகும் பொருளும் அழியும் பொருளும் தன் படையும் பலகவர் படையும் தனக்காருங்காலமும் பலகவர்க்காருங்காலமும் தன் செயல் வலிமையும் பலகவர்செயல் வலிமையும் தான் வெல்லும் இடமும் பகைவர் வெல்லும் இடமுமாகிய ஐந்தும் மயக்கமற ஆலோசித்துப் பார்த்து இவ்வளவுதும் தனக்கு அதிகமாயிருந்தால் யுத்தம் செய்யவேண்டும் என்பதாம். யுத்தம்-போர்.

16. முடிவு மிடையூறு முற்றியாங் செய்தும்
படுபயனும் பார்த்துச் செயல். (676)

(இ-ம்) வீணை (போர்) செய்யுமிடத்து அவ்வீணை முடிதற்குள்ளதாகிய முயற்சியும், அதற்கு வரும் இடைபூறும், அவ்விடையூறு நீங்கித் தானடையும் பெரும் பயனும் சீர்தூக்கிச் செய்யவேண்டும் என்பதாம். சீர்தூக்கல் - முயற்சி, இடைபூறுகளினளவுக்குப் பயனளவு அதிகமாயிருந்தலை ஆராய்தல், இவ்வாறு செய்தலே இன்பத்தருமென்பது கருத்து.

எ. செய்வீணை செய்வான் செயல்முறை யவ்வீணை

யுள்ளறிவா னுள்ளங் கொளல்.

(677)

(இ-ம்) மேற்சொல்லியபடி செய்யப்படும் வீணையை (காரியத்தை)த் தொடக்கினவன் செய்யுமுறையாவது, அவ்வீணையை முடிக்கும் உபாயத்தை யறிந்து செய்துமுடித்தவன் கருத்தினைத் தான் அறிதல் என்பதாம். அக் கருத்தினையறிந்தால் தானும் அவன்செய்த உபாயத்தின் முறையைச் செய்து பயனடைவென்பது கருத்து.

அ. வீணையான் வீணையாக்கிக் கோடல் நனைகவுள்

யாணையால் யானையாத் தற்று.

(678)

(இ-ம்) தான் செய்யத்தொடங்கிய வீணையாலே அதுபோன்றதாகிய வேறுமோர் வீணையை முடிக்கும் உபாயமறிந்து முடித்துக்கொள்ளவேண்டும். அப்படி முடித்துக்கொள்வது மத்ததால் நனைத்த கன்னததையுடைய யானையால் அதுபோன்ற மற்றொரு யானையைக் கட்டி நிறுத்துதல்போலுமென்பதாம். முடிக்கும் உபாயத்தை யறிந்து செய்தால் எல்லாவீணையு முடியுமென்பது கருத்து.

க. நாட்டார்க்கு நல்ல செயலின் விரைந்ததே

யொட்டாரை யொட்டிக் கொளல்,

(679)

கூகூ-ஆம் அதி.—ஆது.

உ௦௭

(இ-ம்) வீணை செய்வான் தன்னுடைய நண்பருக்கு இனிமையான காரியங்களைச் செய்வதைப்பார்க்கிலும் தன் பகைவரோடு சேராதிருக்கும் வீரரைச் சீக்கிரமாகத் தனக்கு நண்பார்க்கிக் கொள்ளவேண்டும் என்பதாம். சீக்கிரமாக நண்பார்க்காவிட்டால் பகைவா அவரை நண்பார்க்கிக் கொள்வார். அப்பொழுது அவருக்குப் பலமுண்டாகும், தனக்கு மெலிவு உண்டாகு

மென்பது கருத்து. வினா—போர்.

க௦. உறைநிறியா ருண்ணிடுங்க ளஞ்சிக் குறைபெயிற்
கொள்வர் பெரியார்ப் பணிந்து. (687)

(இ-ம்) தாம் ஆட்சி செய்யும் நாடும் அரசும் சிறியனவாயிருக்கும் அமைச்சர் (மந்திரிகள்) தமமைப்பாக்கிலும் வலிய பகைவர் எதிர்த்துப் போர் செய்யுங்காலத்துத் தம் சேனைப்பகுப்பு எடுவகுதலுக்குப் பயந்து சமாதானங் கிடைத்தால் அப்பகைவராகிய பெரியாரைத் தாழ்த்தி ஒப்புக்கொள்வர் என்பதாம். இதனால் மெலியாரது செயல் கூறப்பட்டது. சேனைப்பகுப்பு-ரத கசு தரக பதாளிகள். அரண்- பாதுகாப்பு.

69-ஆம் அறி.— தூது.

அஃதாவது, வேற்றரசரிடத்துச் சமாதானங் கருதியாவது சண்டை கருதியாவது போய்த தன்னரசன் சொல்லியவைகளைச் சொல்லி வருபவர் தன்மை. இவர் அரசன் சொல்லியவற்றை மட்டுமே சொல்பவரும் சமயத்துக்குத் தக்கவாறு பொருந்தும் விதம் நாமே வருத்துச் சொல்பவரும் என இருவகைப் படுவர்.

க. அன்புடைமை யான்ற குடிப்பிறத்தல வேந்தவாம்
பன்புடைமை தூதுரைப்பான பன்பு. (681)

(இ-ம்) தன் சுற்றத்தாரிடத்து அன்புடையவனாயிருத்தலும் மந்திரித் தனஞ் செய்தற்கமைந்த குடியிற் பிறத்தலும் அரச சாநிபார் விரும்பும் குண முடையவனாயிருத்தலும் வேற்றரசரிடத்துத் தூதுபோய்ச் சொல்வானுக்கு இலக்கணம் (அடையாளம்) எனப்படும். மந்திரித்தனஞ் செய்தற்கேற்ற குடியிற் பிறத்தலென்றது மந்திரிகள் தூதருமாவரென்பதறிவித்தற்கு; இதனை "தூதுமாகுவன் அமைச்சனுமாகுவன்" என்னும் செய்யுளிற் காண்க. (கந்த புராணம் இரண்டாசர்ட் ரூபன்மன் யுத்தப்படலம் 125) அரசசாநியார் விரும்பும் குணமாவது-மன்னரைச் சேர்ந்தொழுகல் என்னும் அதிகாரத்திற் கண்டுகொள்க.

உ.௦. அ திருக்குறள் மூலமும், தெளிபொருள் வசனமும்.

உ. அன்புரி வாராய்த் சொல்வன்மை தூதுரைப்பார்க்
கின்றி யமைவாத மூன்று. (682)

(இ-ம்) தம்முடைய அரசனிடத்து அன்புடைமையும் அவனுக்கு ஆறும் கலகங்களை ஆராயும் அறிவும் அவ்வன்பையும் அறிவையும் வேற்றரசரிடத்துச் சொல்லும்போது அவர் கேட்டமாத் திரத்தில் தம் வசப்படும்படி பேசுகிறமையுமாகிய மூன்று குணங்களும் தூது சொல்வானுக்கு அவசியமிருக்கவேண்டும் என்பதாம். இம்மூன்றுயில்லாதவன் தூது சொல்வதற்கு ஏற்றவனில்லையென்பது கருத்து. இம்மூன்றும் அவசியம் வேண்டுமென்றதனால் மற்றைக்குணங்களும் பொதுவாக இருக்கவேண்டுமென்பது கண்டு கொள்க.

ஈ. நல்லாருள் வல்லல்ல ஐகுதல் வேலாருள்
வென்றி வினையுரைப்பான் பண்பு. (683)

(இ-ம்) வேலாயுததையுடைய வேற்றரசரிடத்துப் போய்த் தன்னுடைய அரசனுக்கு வெற்றியைத்தரும் வினையைச் சொல்லும் தூதுனுக்கு இலக்கணம் (அடையாளம்) ஆவது, நீதி தூல்களை யறிந்த மந்திரிகளிடத்துப் பழகி அந்நூல்வழி யறிந்துகொள்ளும் விஷயங்களைத் தெளிவாகத் தெரிந்து கொள்ளும் வல்லவனாகுதல் என்பதாம். வல்லவனாதல், வேற்றரசரிடத்து வகையாக விஷயங்களை எடுத்துச் சொல்லுதலின் திறமையுடையவனாதல்.

ச. அறிவுறு வாராய்த் கல்கியிம் மூன்றன்
செறிவுடையான் செல்க வினைகரு. (684)

(இ-ம்) இயற்கையறிவும் கண்டார் வீரும்பும் காட்சிப்பொலிவும் பல்லாரோமும் பலதாரமும் பழக்கப்பட்ட கல்வியும் என எல்லாராலும் நன்கு மதித்தற்கு ஏதுவாகிய இம்மூன்றின் பெருக்கமுடையான் வேற்றரசரிடத்துத் தூது சொல்லுதற்குச் செல்லக்கடவன் என்பதாம்.

ஊ. தொகச்சொல்லித் தூவாத ரீகீரி நகச்சொல்லி
நன்றி யாய்ப்பதார் தூது. (685)

(இ-ம்) தன்னரசனுக்குக் காரியசித்தியாகும்படி வேற்றரசரிடத்துப் பல காரணங்களை எடுத்துச்சொல்லியும், அவர் உடன்படாவிட்டால் அவர்க்கு விளையுந் துன்பங்களைச் சுருக்கமாக எடுத்துச் சொல்லுமிடத்து அவர், உருத்தும் கொடிய சொற்களைச் சொல்லாமல் அவர் மனமகிழும்படி இனிய சொற்

களைச் சொல்லியும் தன்னரசனுக்கு கண்மையுண்டாக்குகிறவனே தாதனுவான் என்பதாம்.

கீகி-ஆம் அதி.—தூது.

உச்சி

க. கற்றுக்கண் ணஞ்சான் செலச்சொல்விக் காலத்தாற்
றக்க தறிவதாந் தூது. (686)

(இ-ம்) நீதி தூல்களைப் படித்தறிந்து வேற்றரசரிடத்துப் பேசும் போது தான் கருதிய காரியமுடியும்படி அவர் மனம் ஒப்புக்கொள்ளும் வகையாகச் சொல்லி அவர் கோபித்துப் பார்த்தால் அப்பாழைவக்குப் பயப்படாதவனும் அப்போது காரியமுடியாவிட்டால் முடிபுககாலத்தை நோக்கி அக்காலத்திற் செய்யதக்க உபாயங்களை யறிபவனே தாதனுவான் என்பதாம்.

எ. கடனறிந்து காலங் கருதி யிடனறிந்
தெண்ணி யுரைப்பான் றலை. (687)

(இ-ம்) வேற்றரசரிடத்துப் போய் அவர் நிலைமையும் தன்னரசன் நிலைமையும் தன்னிலைமையும் ஓதுக்கிப் பாதது இம்முன்றிற்கும் பொருத்தமான மரியாதையோடு அவரைக் கண்டு அவரது சமயம் பார்த்து தான் கருதிசென்ற காரிய முடிதற்கேற்ற இடத்தைத் தெரிந்து தன் சொல் பழுது போகாமல் ஆலோசித்துப் பேசவல்லவனே தாதனுவான் முதன்மையுடைய தாதனா என்பதாம். இடத்தைத் தெரிதலாவது, தனக்குத் துணையாகப் பேசினர் உ வேற்றரசருட னிருக்குமிடத்தைத் தெரிதல் ஆலோசித்தலாவது, தான் சொல்லுதலும், அதற்கு அவர் சொல்லுதலும், அவர் உடன்படாமற் சொன்னால் அதை மறுத்துச் சொல்லுதலும் முதலாயினவைகளை முன்னமே தான் அழுத்தமாக எண்ணுதல்.

அ. தூய்மை துணைமை துணியுடைமை யிம்முன்றின்
வாய்மை வழியுரைப்பான் பண்பு. (688)

(இ-ம்) தன்னரசன் சொல்லிய வார்த்தையை அவன் சொல்லிய படியே வேற்றரசரிடத்துப்போய்ச் சொல்லுகின்றவனுக்கு இலக்கணங்களைன்னவென்றால், பொருள் காரணமாகவேனும் காமம் (இன்பம்) காரணமாகவேனும் தன் மனம் நீதிக்கு விரோதமாகாமல் பரிசுத்தனயிருத்தலும், தன்னுடைய வார்த்தையை மதியாமல் அவர் கோபித்த இடத்து அதைச் சாந்தஞ் செய்தற்கு அவர் மந்திரிகளிலொருவரைத் துணையாக வசப்படுத்திக் கொள்ளும் தன்மையும், தன்னரசன் சொல்லிய வார்த்தைகளுள் இரத

வார்த்தை சொன்னால் அவர் தன்னைத் துன்பஞ் செய்வாரென்று பயப்படாமற் சொல்லும் துணிவுடைமையும் ஆகிய இம்மூன்றோடு கூடிய உண்மை (மெய்)யும் என்பதாம்.

27

உகர தீடுக்குறள் மூலமும், தேளிப்பொருள் வசனமும்.

கூ. விடுமாற்றம் வேந்தர்க் குரைப்பான் வடுமாற்றம்
வாய்ச்சோரா வன்கணவன். (689)

(இ-ம்) தன்னரசன் சொல்லிவிட்ட வார்த்தையை வேற்றரசர்க்குப் போய்ச் சொல்லுதற்கு உரியவன், வேற்றரசரால் வருக துன்பத்திற்குப் பயந்து தன்னரசனுக்குத் தாழ்வு வரும்படியான வாதையை வாய்வழுவியாவது சொல்லாததிண்மை (உறுதி) யுடையவன் என்பதாம். வழுவில்தவறி.

கூ. இறுதி பயப்பினு மெஞ்சா திறைவற்
குறுதி பயப்பதார் தூது. (690)

(இ-ம்) தன்னரசன் சொல்லியஊப்பிய வாததை தனக்குக் கேடு விளைப்பதானாலும் அதற்குப் பயந்து விடாமல் தன்னரசன் சொல்லியபடியே தன்னரசனுக்குள்ள மெம்பாட்டை வேற்றரசரிடத்துச் சொல்பவனே தூதராவான் என்பதாம்.

70-ஆம் அதி.- மன்னரைச்சேர்ந்தொழுகல்.

அல்தாவது, மந்திரிகள் அரசரைச் சேர்ந்து ஒழுகும் விதம். ஒழுகுதல்-காலத்துக்குத் தக்கவாறு நடத்தல்.

க. அகலா தணுகாது தீக்காய்வார் போல்க
இகல்வேந்தர்ச் சேர்ந்தொழுகு வார். (691)

(இ-ம்) ஒரு சமையம் அன்பும் மறுசமையக் கோபம்கு கொண்டு மாறுபடுதலுடைய அரசரைச் சேர்ந்து காரியஞ்செய்யும் மந்திரிகள், அக்கினியிற் குளிக்காய்பவர் நெருங்காமலும் நீங்காமலும் எப்படி இருப்பார்களோ அப்படி, நெருங்கிப் பழகாமலும் நீங்கிப் பிரியாமலும் இருக்கவேண்டும் என்பதாம். இதனால் நெருங்கினற் கோபத்துக்கு ஆளாவதென்பதும், நீங்கினால் வெறுப்

புக்கு ஆள்வரென்பதுங் கண்டுகொள்க. ஆதலால் இவவிரண்டுக்கும் பொது
வாகப் பழகல் வேண்டுமென்பது கருத்து.

உ. மன்னர் விழைப விழைபாமை மன்னரால்
மன்னிய ஆக்கத் தரும்.

(692)

(இ-ம்) தம்மாற் சேரப்பட்ட அரசர் விரும்புவனவாகிய உணவு, ஆடை,
அணி, அலங்காரம், மேனீமை முதலியவைகளை விரும்பாமல் மந்திரிகளிருக்க

எடுக்கும் அதி.—மன்னரைச் சேர்ந்தோழுகல். உகக

வேண்டும். அப்படி இருந்தலே அவ்வரசரால் நிலைபெற்ற செல்வத்தை அம்
மந்திரிகளுக்குக் கொடுக்கும் என்பதாம். எப்படி யென்றால், இப்படி யிருக்
கும் மந்திரி நமக்குக் கீழ்ப்படியும் குணமுள்ளவனென்று அரசர் மகிழ்ச்சி
யுற்றுத் தாமே எல்லாச் செல்வமும் கொடுப்பரென்க. இதனால் கீழ்ப்படியும்
குணமுள்ளவரே சகல நன்மையுமடைவரென்பது கண்டுகொள்க.

ஈ. போற்றி னரியவை போற்றல் கடுத்தபின்
தேற்றுதல் யார்க்கு மரிது.

(693)

(இ-ம்) மந்திரிகள் தம்மைக் காக்கவேண்டினதால் தம்மிடத்தில் அரிய
குற்றங்கள் வராமற் காக்கவேண்டும். அக்குற்றங்கள் வந்தனவாகக் கேட்டு
அரசர் சாத்தித்துக் கோபித்தால், அக்கோபத்தை மாற்றி அவரைத் தெளி
வித்தல் யாவராலும் முடியாது என்பதாம். அரிய குற்றங்களாவன—அரசர்க்
குரிய இரகசியத்தை வெளிப்படுத்தல், அவருரிமைப்பொருளைத் தழுவுதல்,
அவர் திரவியங்களை அபகரித்தல் முதலியவைகள்.

ச. செவிச்சொல்லுஞ் சேர்ந்த நகையு மவித்தொழுகல்
ஆன்ற பெரியா ரகத்து.

(694)

(இ-ம்) பெருமையாலுயர்ந்த அரசர் பக்கத்தில் மந்திரிகளிருந்தால்
அவ்வரசர் காணப் பிறனொருவரிடத்தில் இரகசியம் பேசுதலும், ஒருவன்
முகத்தைப் பார்த்துச் சிரித்தலுமில்லாமலிருந்து வரவேண்டும் என்பதாம்.
ஏனென்றால், இவ்விரண்டையும் அரசரகண்டால் நம்மைப்பற்றி ஏதேனும்
பேசுகிறுன்போலும், அவமதித்துச் சிரிக்கிறுன்போலும் என்று சந்தேகித்து
வெறுததற்கு இடமாம் ஆதலால் என்க.

டு. எப்பொருளு மீமாராற் தொடரார்மற் றப்பொருளை விட்டககாற் கேட்க மறை. (697)

(இ-ம்) அரசன் பிறரொடு இரகசியம் பேசுமபோது மந்திரிகள் அவர் பேசிய பொருள் தாரும் பேசப்படுவதாகிய இராசகாரியமாயிருந்தாலும் ஒன்றையும் தாம் செலிகொடுத்துக் கேளாதவராகியும், அவனை விராந்து சேளாதவராகியிருந்து, அவ்வரசன் தானே தன்னுடடக்கமாட்டாமற் சொன்னால் அப்போது கேட்கவேண்டும் என்பதாம்.

ஈ. குறிப்பறிந்து காலங் கருதி வெறுப்பில வேண்டுப வேட்பச் சொல்லல். (696)

உகஉ திருக்குறள் மூலமும், தேளிபொருள் வசனமும்.

(இ-ம்) அரசனுக்குக் காரியஞ் சொல்லுமிடத்து அவன் குறிப்பினை யறிந்து சொல்லுதற்கேற்ற காலத்தை நோக்கி வாய்த்தவிடத்து அவனுக்கு வெறுப்பில்லாதனவாயும் விரும்பத்தக்கவைகளாயுமுள்ள காரியங்களை மேலு மேலும் அவன் கேட்கும் விதமாக மந்திரிகள் சொல்லவேண்டும் என்பதாம். என்னென்றால், அரசனுடைய எண்ணம் காமம் கோபம் முதலியவற்றிலிருக்கும் போதும் தன்னோடு உடன்பாடில்லாதவர் அரசனோடிருக்கும் காலத்தும் சொல்லிய காரியங்கள் பயன்படாமற் போகும் ஆதலாவென்க. இக்கருக் துப்பற்றியே “பொன்பிதிர்மென் சணங்கார்ந்த பொம்மலிள முலையினர்பால், அன்புநூல் லமையத்தும்” “மாற்றரசர் பால்வெஞ்ஞரும் அமையத்தும் வகுத துரையேல்” என்றார் பிறரும். (கூடதம் அண்ணத்தைத் தூதுவிட்ட படலம் 103, 104)

எ. வேட்பன சொல்லி வினையில வெஞ்ஞான்றும் கேட்பினுஞ் சொல்லா விடல். (697)

(இ-ம்) அரசன் விரும்புவனவும் பயன் அதிகமாயும் உள்ள காரியங்களை அவன் கேளாதிருந்தாலும் மந்திரிகள் சொல்லவேண்டும். எந்தக் காலத்தும் பயனில்லாத காரியங்களை அவன் கேட்டாலுஞ் சொல்லாதிருக்கவேண்டும் என்பதாம். எந்தக்காலத்து மென்றதனால் வறுமை வந்த காலத்தும் பயனில்லாத காரியங்களைச் சொல்லுதலும் செய்தலும் ஆகாவென்பது கருத்து.

அ. இனைய ரினமுறைய ரென்றிகழார் கின்ற
ஒளிபோ டொழுதகப் படும்.

(693)

(இ-ம்) மந்திரிகள் மன்னரை இவர் நமக்குச் சிறியர் இன்னமுறை உடையவர் என்று அவமதியாமல் அவரிடத்திலிருக்கும் ஒளி (உலகநகரக்கும் கடவுள் தன்மை)க்குப் பயந்து காரியங்கள் செய்தவரல்லவேண்டும். ஏனென்றால், அவரும் நாமும் மனிதராயிருந்தாலும் அவர் உறவுமுறையோடு அவருடைய செங்கோல் (ஆணை) உலகத்தைக் காத்தலால் அவர் தெய்வத்துக்குச் சமானமாவார். ஆதலால் தெய்வத்துக்குப் பயப்படுதல்போல் நாம் அவருக்குப் பயந்து நடக்கவேண்டும் என்க.

கூ. கொளப்பட்டே மென்றெண்ணிக் கொள்ளாத செய்யார்
துளக்கற்ற காட்சி யவர்.

(699)

(இ-ம்) சலனமற்ற அறிவுடையவர் அரசனால் நாம் நன்கு மதிக்கப் பட்டோமென்று, அவன் விரும்பாத காரியங்களைச் செய்யமாட்டார் என்பது

எக-ஆம் அதி.—குறிப்பறிதல்.

உகூ

தாம். ஏனென்றால், விரும்பாத காரியங்களைச் செய்தால் அரசனது நன்கு மதிப்புத் தம்மைவிட்டுப் போய்விடும் ஆதலாலென்க.

கௌ. பழைய மெனக்கருதிப் பண்பல்ல செய்யுங்
செழுதகைமை கெடு தரும்.

(700)

(இ-ம்) அரசனுக்கு நாம் பரம்பரையாய் நீண்டகாலத் தொடர்ச்சியுடையோமென்று நினைத்து, தமக்கு இயல்பல்லாத காரியங்களைச் செய்ய முரிமையானது மந்திரிகளுக்குக் கேட்டினை யுண்டுபண்ணும் என்பதாம். எப்படியென்றால், அரசன் பொறுக்கக்கூடாத காரியங்களைச் செய்யும்போது அவன் தாட்சண்யமல்லாமல் உயிரை வாங்கிவிடுவனாலென்க. இதற்கு நன்றும் இதன் முன்னிரண்டு திருக்குறளும் அரசன பொறுப்பென்று வெறுப்பை செய்யக்கூடாதென்பது கூறப்பட்டது. இயலவு - ஒழுக்ககேற்றி நிற்கல்.

71-ஆம் அதி.—குறிப்பறிதல்.

அல்தாவது, அரசனெண்ணிய காரியத்தை அவன் சொல்லாமலே அறிதல்.

க. கூறுமை நோக்கிக் குறிப்பறிவா நெய்நூன்று
மாறாரீர் வையக் கணி. (701)

(இ-ம்) அரசன் தன் மனத்திலெண்ணிய காரியத்தை அவன் வாயார் சொல்லாமல் அவன் முகத்தாலும் கண்களாலும் அறிபவன் எதக்காலததும் வற்றாத கடலார் சூழப்பட்ட உலகந்தாக்கு நூர்பாணமாவன் என்பதாம். முகத்தாலும் கண்களாலும் அறிதல்- அடவிராட்டி லுட சூதான்றுதே தோற்றததாலறிதல். இப்படியறிபுமபடி உடவிராண்கு காட்டுதல் அவர்றை அறியும் அறிவுடையாக்கேயாம். இக்கருத்தை "பககந.ம.க. கேணமையுங் கண்ணுரைக்குவ கண்ணின், உககமை யுணாவாப் பெறின" என்ற (70)ம் திருக்குறளில் நாயராருளிச்செய்தனர்.

உ. ஐயப் படாஅ தகத்த துணர்வாணைத்
தெய்வத்தீதா டொப்பக கொளல். (702)

(இ-ம்) ஒருவன் மனத்தினிடத்து உண்டாகுஞ் செயல்களைச் சந்தேகமில்லாமல் நிச்சயமாகத் தெரிந்து சொல்லவல்லவனை மனிதராயிருந்தாலும்

உகசு திருக்குறள் மூலமும், தேளிப்பொருள் வசனமும்.

அவனைத் தெய்வத்துக்குச் சமாணமாக நன்கு மதிக்கவேண்டும் என்பதாம், ஏனென்றால், பிறர் நினைத்ததை அவர் சொல்லாமலறிதல் தெய்வசத்தியதலால் என்க.

ங. குறிப்பிற் குறிப்புணர் வாரை யுறுப்பினுள்
யாது கொடுத்துங் கொளல். (703)

(இ-ம்) தம்மனத்திலுண்டாகுஞ் செய்கையாலே பிறர் மனத்திலுண்டாகும் நிகழ்ச்சி (செயல்)களை அவர் சொல்லாமலே யறியவல்லவரை அரசன் தன்னுடைய உறுப்புக்களுள் எதேனும் ஒன்றைக் கொடுத்தாயினும் தன் வசமாக்கிக்கொள்ளவேண்டாமென்பதாம். உறுப்புக்களாவன-பொருள், நாடு, யானை, குதிரை இ-நான்கும் அரசனுக்குப் புறத்துறுப்புக்களாம்.

சு. குறித்தது கூறாமக் கொள்வாரோ டீனை
புறப்போ சீனையால் வேறு. (704)

(இ-ம்) ஒருவன் மனத்தில் எண்ணியதை அவன் சொல்லாமலே அறிய
வல்லவரோடு அவ்விதம் அறிபமாட்டாதார் கண் கை கால் முதலிய அவயவங்
களால் ஒரு தன்மையராக ஒசநிருதாரானாலும் அறிவினால் அவர் ஒப்பாகாமல்
வேறாக என்பதாம். வேறென்றது விலக்கு என்படி. விலக்கு -
மிருகம்.

சூ. குறிப்பிற் குறிப்புணரா வாய் னு அப்பினு
ளென்ன பயத்தவோ கண். (705)

(இ-ம்) அவயவங்களுள்ளே சிறந்த கண்கள் ஒருவன் ினைத்ததைக்
காண வல்லமையுடைய தம் காட்சியால் அறியமாட்டா ஆனால் ஒருவனுக்கு
அக்கண்கள் என்ன பிராயாசனத்தைச் செய்யும் என்பதாம். அறிதல் உயிரா
யிருந்தாலும் உயிருக்குக் கண் அறிதற்குத் துணைக்கருவி யாதலாலிவ்வாறு
கூறியருவினா. காட்சி-காணுதல்.

சூ. அறித்தது காட்டும் பளிக்குவோல் டெஞ்சங்
கறித்தது காட்டும் முகம். (706)

(இ-ம்) தன்னைபடுத்த பொருளினிறத்தைத் தான் கொண்டு பிர
ருக்குக் காண்பிக்கின்ற பளிக்குக்கல்லைப்போல, ஒருவன் மனத்தின் மிகுதியாக
உண்டாகின்ற எண்ணத்தை அவன் முகந தானையறிந்துகொண்டு பிரருக்குக்
காண்பிக்கும் என்பதாம். இக்கருதாப்பற்றியே ' எல்லாம், முகம்போல முன்

63-ஆம் அதி — குறிப்பறிதல். 260

னுரைப்பதில்" என்றார் பிரமம். தான்மணிக்கடிகை 15) கடுததது-கடி
யென்னு முரிசெசொல்லடியாகப் பிறந்த மிகுதிபற்றியது.

எ. முகத்தின் முதுக்குறைந்த துண்டீடா வுயப்பினுங்
காயினுந் தானமுந் துறும். (707)

(இ-ம்) உயிரானது ஒருவனை மகிழ்தலினும் கோபித்தலினும் பொருதது
மானால் தான் அவ்விரண்டினையுறிந்து அவ்வயிர்க்கு முற்பட்டு (முடி)
மகிழ்தலை முகமலாசியாலும், கோபித்தலை முகவ கருகுதலாலும் காட்டும்.
ஆதலால் முகம்போல அறிவுமிகுந்தது வேறென்று உண்டோ? இல்லை

என்பதாம். உயர்க்கிக அறிவுளாத, பஞ்சபூதங்களாகிய முகததிறகில்லை யென்பாரை மறுத்தலும் இதனூற கண்டுகொள்க. பஞ்சபூதங்கள் - நிலம் நீர் தீ காற்று ஆகாயம் என்பனவாம். இஃத 3, 5 தின் மடமே உடம்பாதலால் உடம்பினுள் ஒருதும்பாகிய முகமும் அவற்றினமய மென்பது தெளிவாகத் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

அ முகநோக்கி 3-ற்க வமையு மகநோக்கி
யுற்ற துணர்வார்ப் பெறின. (708)

(இ-ம்) ஏதாவதொரு குணியடைத்தவன் தன் மனத்தைக் குறிப்பா லறிந்து அக்குறையைத் தீர்ப்பாரைக் காண்ப்பெற்றால் தானும் அவா தன் முகத்தை நோக்கும் வகை அவர் முகத்தை நோக்கி நின்றறபோதும், வாயினு லொன்றுஞ் சொல்லவேண்டுவதில்லை என்பதாம். ஏனென்றால், ஒருவன் மனத்திலுற்ற குறையை முகக்குறிப்பாலறிந்துகொள்ள வல்லவர்க்கு வாயினுற் சொல்லவேண்டியது அவசரமில்லை யாதலாலென்க.

ஆ. பகைமையுங் கேண்மையுங் கண்ணுரைக்குங் கண்ணின்
வகைமை யுணர்வார்ப் பெறின. (709)

(இ-ம்) அரசரது பார்வையின் கேடுபாட்டை யறிய வல்லவராகிய மந்திரிகளை யடையப்பெற்றால், அமமந்திரிகளுக்கு வேற்றரசர் மனத்திலிருந்த விரோதத்தைப்பற்றி கேட்கதையும் அவர் சொல்லாமற் போனாலும் அவருடைய கண்களே சொல்லிவிடும் என்பதாம். இதனால் அக்கண்கள் தம் குறிப்பினை யறியத்தெரியாத மந்திரிகளுக்குச் சொல்லமுடியாதென்று கண்டுகொள்க. கண்கள் சொல்லாதல்-வெறுத்த பார்வையும், மகிழ்ந்த பார்வையும் உளவாதல்.

கர. துணர்விய மென்பா ரளக்குங்கீகரல் காணுங்கீரி
கண்ணல்ல தில்லை பிற. (710)

உக்க திருக்குறள் மூலமும், தேளிப்பொருள் வசனமும்.

(இ-ம்) நாம் துட்ப அறிவுடையோமென்று தம்மைத் தாமே மதித் திருக்கும் மந்திரிகள் அரசர் மனத்தை அளந்துபார்க்குங் கோலாவது, ஆராயு மிடத்து அவ்வரசரது கண்ணையல்லாமல் வேறில்லை என்பதாம். பிறர் மனத்தை யளக்குங் கருவிகளாக இங்கிதம், வடிவு, தொழில், சொல் முதலிய வைகளிருந்தாலும் அவைகளெல்லாம் அவரால் ஒருகால் மறைக்கப்பட்டாலும் படும். அப்படியல்லாமல் நோக்கம் (பாவை) மனத்தொடு கலந்ததாதலால் மறைக்கப்பட்டது. அதுபற்றிக் கண்ணையே சிறப்பாக வேறெடுத்துக் கூறி

72-ஆம் அ.நி.—அவையறிதல்.

அல்தாவது, அரசனோடிருந்த சபையினியல்பை யறிதல்.

க. அவையறிந் தாராய்ந்து சொல்லுக சொல்லின்
றொகையறிந்த நூபமை யவர்.

(711)

(இ-ம்) செஞ்சொல், இலக்கணச்சொல், குறிப்புச்சொல் என்னு மூவகைச் சொற்கூட்டங்களை யறிந்த பரிசுத்தமுடையவா 'மமக்காகாதனவற்றைத் தள்ளி ஆகுமவற்றையறிபவா' தாமொன்று பேசாததொடங்கும்போது அச்சமையதலிலிருக்கிற சபையின் ஒப்பு உயாவ தாழ்வ என்னு மூவகை அளவையுறிந்து "சொன்னி இவ்விடத்துச் சொல்லு உகாரியம் இது, சொல்லும் வழி இது, சொன்னும் பயன் இது" என்று ஆராய்ந்து பேசவேண்டும் என்பதாம். செஞ்சொல்லு பொருளுணர்ந்தநு சொல்; ஁வை ரீலம், கீர், தீ போல்வன. இலக்கணச்சொல்-ஊரெல்லாம் ஒன்று வெறுததாலும் என்ற விடத்து, ஊராரெல்லாமென்றறிதல் போல்வது. குறிப்புச்சொல்-"கற்கறித்து நன்கட்டாய்" என்ற இடத்து நன்றாகச் சமையல் செய்யவில்லை என்ப பொருள் படுவது போல்வது. கறித்து-கடித்து. அட்டாய்-சமைத்தாய்.

உ. இடைதெரிந்து நன்குணர்ந்து சொல்லுக சொல்லின்
னடைதெரிந்த நன்மை யவர்.

(712)

(இ-ம்) மேலே சொல்லிய மூவகைச்சொல்லின் ஒழுக்கத்தை (நடைபய) ஆராய்ந்த நன்மையுடையவர் சபையார் விரும்பி யேற்றுக்கொள்ளுந் சமையம் தெரிந்து தம் சொல் குற்றப்படாமல் மிகவுந் தெளிந்து பேசவேண்டும் என்பதாம். இதுபற்றியே "சொற்சொர்வு படுடல்" என்றார் ஁ளவையார். (கொன்றைவேந்தன்)

௭௨-ஆம் அ.நி.—அவையறிதல்.

௨௧௭

உ. அவையறியார் சொல்லல்மேற் கொள்பவர் சொல்லின்

வகையறியார் வல்லதூஉ மில்.

(713)

(இ-ம்) அவை (சபை) யினதூர்லமையை யறியாமல் ஒரு காரியத்தைப் பேசத்தலைப்பட்டவர் சொல்லுதலின் முறையுந் தெரியார். அதுவல்லாமலும் துல்களைக் கற்ற வல்லமையிலாதவரு மாவா என்பதாம். எனவே அவர் எல்லாராலும் இகழ்ப்படுவென்பது கருத்து.

ச. ஓளியார்முன் னொன்றிய ராதல் வெளியார்முன்
வாண்டதை வண்ணங் கொளல்.

(714)

(இ-ம்) தூலறிவாலும் இயற்கையறிவாலும் பிரகாசப்பட்ட பெரியாரிருந்த சபையினிடத்திற் பேசப்புகுந்தவா, தாமும் அவரைப்போல விரிந்துப் பேசுக திறமையுடையராயிருக்கவேண்டும். மற்றை, போததெரியாராகிய அறிவில்லாதவா சபையினிடத்தில் சென்றால், தாமும் பேசத்தெரியாத அவரைப் போலவே யிருக்கவேண்டும். ஏனென்றால், பேசினால் தாதுறமை அவாறிய மாட்டார ஆதலால் என்க.

ரு. நன்றிமன்ற வற்றுள்ளு நன்றி முதுவருள்
முந்து கிளவாச செறிவு.

(715)

(இ-ம்) ஒருவனுக்கு நன்மையென்று சிறப்பித்துப் புகழ்ந்து கொண்டாடப்பட்ட எல்லாக் குணங்களுள்ளும் உயாத குணமாவது எதுவென்றால், தன்னைப் பாக்கிலும் உயாத பேரறிவான ரிருந்த சபையில் ஒரு காரியத்தை அவர் பேசுதற்கு முன் தான் எழுந்த பேசாதிருக்கும் அடக்கமுடமை என்பதாம். எனவே, அவர் பேசும்போதும் பேசியபின்னும் பேசலாமென்பது கண்டுகொள்க.

சூ. ஆற்றி னிலைதளார் தந்தே வியன்புலம்
வற்றுணர்வார் முன்ன ரிழுக்கு.

(716)

(இ-ம்) விரிந்த தூறொருளைத் தன்னுள்ளடக்கி அப்பொருளின் உண்மை உணர வல்லமையுடையார் சபையினிடத்திற், வல்லவொருவன் சொற்குற்றமடைதலானது, மோகமுடைய எல்லவழியில் நின்றவொருவன் அவ்வழி தவறிக் கீழே வீழுகதுபோலும் என்பதாம். எப்படியென்றால், ஞான மாகிய தோட்டியால் ஆம்பொறிகளாகிய யானைகளை யடக்கி நின்றவன் காமத் திற் கருத்தழிந்து கெட்டதுமன்றிப் பிறராலிகழப்படுதலும் பெறுதல் போலும் மென்ச.

உகய தீருக்குறள் மூலமும், தெளிபொருள் வசனமும்.

எ. கற்றறிந்தார் கல்வி விளங்குங் கசடறச்
சொற்றெரிதல் வல்லா ரகத்து. (717)

(இ-ம்) குற்றப்படாமல் சொற்களை ஆராய்த்தறியவல்ல பெரியார் கூடியிருந்த சபையினிடத்துப் பல தூல்களைக்கற்று அந்நூலின் பயன்களறிதவாகல்வியானது எல்லாருக்கும் விளங்கித் தோன்றும் என்பதாம். எனவே, கற்றாரிருந்த சபையினிடத்தே பேசவேண்டுமென்பது கண்டுகொள்க.

அ. உணர்வ துடையார்முற் சொல்லல் வுளர்வதன்
பாத்தியுள் நீர்சொரிந் தற்று. (718)

(இ-ம்) பிறா சொல்லாமலே எல்லாப் பொருள்களையுந் தாமே தெரிந்துகொள்ள வல்லவாரிருந்த சபையினிடத்துக் கற்றவா ஒரு விஷயத்தைச் சொல்லுதல் ஏதாவதுமென்றால், தானே வளர்வதாகிய ஒரு பயிர் நின்ற பாத்தியுள் நீரைப் பாய்ச்சியதுபோலும் என்பதாம். இதனால் தானே வளர்தற்குரிய கல்வியானது கற்றாரோடு பழகினால் மிக வளருமென்பது கருத்து. இவ்விதம் சொல்லுதல் தம்மோடு சமானமானவரிருந்த சபையினிடத்தென்பது கண்டுகொள்க.

க. புல்லவையுட் பொச்சாந்துஞ் சொல்லற்க நல்லவையுள்
நன்கு செலச் சொல்லு வார். (719)

(இ-ம்) நல்லார் (கற்றார்) இருந்த சபையினிடத்து, அவர் மனமகிழும்படி நன்மையான சொற்களைச் சொல்லவல்லவர், நற்பொருள்களை யறியாத புல்லர் (கீழோர்) இருந்த சபையினிடத்து மறநதாயினும் அப்பொருள்களைச் சொல்லாதிருக்கவேண்டும் என்பதாம். ஏனென்றால், சொன்ன பொருள் பயன்படாஅற் போகுமாதலா வென்க.

க0. அங்கணத்து னுக்க வமிழ்தறறும் நங்கணத்தர்
அல்லார்முற் கோட்டி கொளல். (720)

(இ-ம்) தூல்களைக் கற்றவர், தம்மினத்தாரல்லாத சபையினிடத்து நன்றையுஞ் சொல்லாதிருக்கவேண்டும்; அப்படியல்லாமல் ஏதாவது சொன்னால் அச்சொல்லானது அசுத்தநீர் செல்லும் சலதாரையிலே கோட்டிய அமிழ்தம்போலும் என்பதாம். உண்டால் சாவாத அமிர்தம் சலதாரையிற் பயன்படாமற் போனதுபோலக் கேட்டாற் பயனாகுஞ் சொல் கல்லாதார்

73-ஆம் அதி.—அவையஞ்சாமை.

அஃதாவது, சொல்லுதற்குரிய சபையினையறிந்து சொல்லுங்கால் அச் சபைக்குப் பயன்படாதிருத்தல்.

க. வகையறிந்து வல்லவை வாய்கோரார் சொல்லீன்
 நெருகையறிந்த தூய்மை யவர். (721)

(இ-ம்) தூல்களைக் கற்றறிந்த பெரியாரிடுக்கின்ற சபையும் ஒன்றையுக் கல்லாதவாரிடுக்கின்ற சபையுமாகிய இரண்டினையுறிந்து கற்றறிந்த வல்லவரது சபையில் ஒன்று சொல்லுங்கால் அச்சத்தால் குற்றப்படும்படி சொல்லமாட்டார். எல்லாச் சொற்பொருளுக் தெரிந்த அறிவுடையார் என்பதாம். எல்லாச் சொல்லென்றது 711வது வசனத்திற் கூறிய மூலவகைச் சொற்களை, அவ்விடத்திற் கண்டுகொள்க.

உ. கற்றாருட் கற்று ரெனப்படுவர் கற்றார்முற்
 கற்ற செலச்சொல்லு வார். (722)

(இ-ம்) தூல்களைக் கற்றவர் கூடிய சபையினிடத்துப் பயன்படாமல் தாம் படித்த நூற்பொருளை அவ்வொப்புக்கொளருமபடி பேசவல்லவா கற்றவ ரெல்லாரைப் பார்க்கினும் இவா கன்றாகக் கற்றவரென்று எல்லாராலும் புகழ்ந்து பேசப்படுவர் என்பதாம். உலகமறிந்து புகழ்ப்படுபவரே கற்றவ ராதலால் இவ்வாறு கூறியருளினர்.

ஈ. பகையகத்துச் சாவா ரெளிய ரரியர்
 அவையகத் தஞ்சா தவர். (723)

(இ-ம்) பகைவர் வந்து நெருங்கும் போர்க்களத்திற் பயன்படாமற் புகுந்து யுத்தஞ்செய்து புறங்காட்டாமல் வீரத்தால் இறப்பவர் பலராகர். கற்றார் கூடிய சபையினிடத்திற் புகுந்து பயன்படாதிருந்து சொற்குற்றம் வராமற் பேசவல்லவா சிலா என்பதாம். இதனால் கற்றாரது சபையில் குற்ற

யில்லாமற் பேசத் திறமை வாய்ப்பது மிகப் பெரியது என்பது கருத்து.

ச. கற்றூர்முற் கற்ற செலச்சொல்லித் தாங்கற்ற

மிக்காருண் மிக்க கொளல்.

(724)

(இ-ம்) பல தூல்களையும் கற்று உயாத்தவர் கூடியிருந்த சபையினிடத் துச் சென்று தாங்கற்ற தூற்பொருள்களை அவர் மனம் ஒப்புக்கொள்ளும் விதமாகச் சொல்லித் தாம் கல்லாதிருந்த அரும்பொருள்களை அவர் சொல்லக் ௨௨௦ திருக்குறள் மூலமும், தெளிபொருள் வசனமும்.

கேட்டறிந்துகொள்ளல்வேண்டும் என்பதாம். இதனால் எல்லா தூல்களையும் எல்லாருங் கற்கமுடியாதாகையால் தாம் கற்றறியாத தூற்பொருள்களை அந் தூல் கற்றறிந்தார் வாயில் நின்றுவு கேட்டறிந்து கொள்ளவேண்டுமென்பதாயிற்று.

ரு. ஆற்றி னளவறிந்து கற்க அவையஞ்சு

மாற்றங் கொடுத்தற் பொருட்டு.

(725)

(இ-ம்) சொல்லிலக்கணதூலைக் கற்றறிந்தபின் அதன்வழியே அளவை தூலை உட்புகுந்து மந்திரிகள் கர்கவேண்டும்; அப்படிக் கற்றல் எதற்கென்றால், வேற்றரசர் சபையினிடத்துப் பயப்படாமல் அவர் சொல்லிய சொல்லுக்கு உத்தரம் (மறுமொழி) சொல்லுதற்காக என்பதாம். ஏனென்றால், அளவை தூல் கற்றார்க்கே வேற்றரசர் சொல்லிய சொல்லை வெல்லுதல் ஆவதொரு சொல்லைச் சொல்லமுடியுமாதலாலென்க. இவ்விஷயம் அளவைதூல் கற்ற ரிடத்து விரிவாகத் தெரிந்துகொள்ளலாம். அளவைதூலென்றது - தருக்க தூலை.

சு. வானொடென் வன்கண்ண ரல்லார்க்கு நூலொடென்

னுண்ணாவை யஞ்சு பவர்க்கு.

(726)

(இ-ம்) வீரத்தில் வைராக்கியமில்லாதவருக்கு வானாயுத்தேடு என்ன சம்பந்தமுண்டு? அதுபோல நுட்ப அறிவுடையார் சபையைக்கண்டு பயப்படு பவர்க்கு அவர் கற்ற நூலொடு என்ன சம்பந்தமுண்டு? ஒன்றுமில்லை யென்ப தாம். இதனால் எவ்வளவு கற்றிருந்தாலும் கற்றறிந்தார் சபையிற் பேசத் திறமையில்லாதா கல்லியாற பயனில்லை யென்பதும், வீரமல்லாதவா கையில் வானாயுதமிருந்ததாற பயனில்லையென்பதுங் கண்டுகொள்க.

எ. பகைபுகத்துப் பேடிக்கை யொள்வா ளவையகத்
தஞ்சு மவன்கற்ற நூல். (727)

(இ-ம்) கற்றவாது சபைபடுவிலிருந்து அச்சபையைப் பார்த்துப்
பேசுதற்குப் பயப்படுமொருவன் படித்த நூலானது, போர்க்களத்தின் நடுவே
நின்று பகைவரைக் கண்டு பயப்படும பேடியானவன் கையிப்பிடித்த கூர்மை
யுள்ள வாளாயுதத்தை யொக்குமென்பதாம். சண்டைசெய்யும் இடமும
வாய்த்துத் தானும் நன்றாயிருந்ததானாலும் சண்டைசெய்யுந் திறமில்லாதவன்
கையிலகப்பட்ட வான் பயனற்றதுபோல, பேசப்படுஞ்சபையும் வாய்த்துத்
தானும் நன்றாயிருந்ததேயானாலும் பேசத் தெரியாதவனிடத்து அகப்பட்ட

எசும் ஆம் அதி.—நாடு.

உஉக

தூலும் சிறப்பில்லையாயிற்றென்று பொருளை விரித்துக் கண்டுகொள்க. பேடி-
பெண்ணியல்பு மிருத்து ஆணியல்பு முடையவன்.

அ. பல்லவை கற்றும் பயமில்லே நல்லவையுள்
நன்கு செலச்சொல்லா தார். (728)

(இ-ம்) கற்றுயர்ந்த நல்லவரிருந்த சபையினிடத்து, நல்ல சொற்
பொருள்களை (அச்சபையார் ஒப்புக்கொள்ளும்படி சபையைக் கண்டு பயப்படுத
லால்) சொல்லமாட்டாதார் பல நூல்களைக் கற்றிருந்தாலும் உலகத்திற்குப்
பிரயோசனப்படுதல் இலராவென்பதாம்.

கூ. கல்லா தவரிற் கடையென்ப கற்றறிந்தும்
நல்லா ரவையஞ்சு வார். (729)

(இ-ம்) நூல்களைக் கற்றறிந்து அநநாற்பயன்களை யறிந்திருந்தும்
நல்லாரிருந்த சபையைக்கண்டு பேசுதற்குப் பயப்படுகின்றவரை உலகத்தார்
கல்லாத மூடரைப்பாக்கினாலு கீழானவரென்று சொல்லுவாரா என்பதாம்.
படித்திருந்தார சபையிலே பேசத் தெரியாவிட்டால் அவரை உலகத்தா
ரிகழ்ந்து பேசப்படும இழிவு கல்லாதவருக்கில்லை யாதலாலிவ்வாறு கூறி
யருளினார்.

கஃ. உளரெனினு மில்லாரோ டொப்பர் களானஞ்சிக்
கற்ற செலச்சொல்லா தார். (730)

(இ-ம்) சபையினிடத்தினுள் கர்ளுரைக்கண்டு பயந்து தாங்கற்ற தூற்பொருள்களை அநா மனமொப்பும்படி சொல்லாத தெரியாதவா, உடலோடு கூடி வாழ்வாரானாலும், உலகத்தாரா நன்கு மதிக்கப்படாமையால் இரத்தாரோ டொப்பாவர் என்பதாம்.

அங்கவியலில் அமைச்சியல் முற்றிற்று.

74 ஆம் அநி.—நாடு.

அல்தாவது, அரசனான மந்திரியாலுங் கொண்டு ஈடத்தப்படுவதாகிய அரசனுடைய அங்கங்கட்கு இன்றியமையாச் சிறப்புடையதாகிய நாடு ஓரநி காரத்தாற் கூறுகின்றார். அங்கம்-தேர், யானை, குதிரை, காலான் முதலி யவை. நாடு-பல காரங்களையுள்ளிட்டது.

உஉஉ திருக்குறள் மூலமும், தேளிப்பொருள் வசனமும்.

க. தள்ளா விளைபுளுந் தக்காருந் தாழ்விலாச்
செல்வருஞ் சேர்வது நாடு. (731)

(இ-ம்) குறையாமல் எல்லாப் பொருள்களும் விளைவு செய்வோரும் அறிவாலுயர்ந்தோரும் கேடில்லாத செல்வமுடையோரும் ஒன்றுசேர்ந்த வாழ்த்திருப்பதே நாடு என்று சொல்லப்படுவதாம். விளைவுசெய்வோர் - உழு தொழிற்குரியராவார். கேடில்லாச் செல்வம்-கொடுக்கக்குறையாத செல்வம்.

உ. பெரும்பொருளாற் பெட்டக்க தாகி யருங்கேட்டால்
ஆற்ற விளைவது நாடு. (732)

(இ-ம்) அனவில்லாத பொருளுடைமையால் பிறதேயத்தாரெல்லாரும் விரும்பப்படும் இடத்தையுடையதாய், நாட்டினிடத்து வருங்கேடு எட்டுமில்லாமல் மிகுந்த விளைவுடையது நாடு என்பதாம். கேடு எட்டாவன-தன்னரசனாலும், வேற்றரசராலும், விட்டிலாலும், யானையாலும், கிளிபாலும், மழைக் குறைவாலும், மழை மிகுதியாலும், விளைவு குறைதலாலும் வருவன.

ஈ. பொறையொருங்கு மேல்வருங்காற் றுங்கி யிறைவற்
கிறையொருங்கு சேர்வது நாடு. (733)

(இ-ம்) அன்னிய நாடுகள் சமாத பாரமெல்லாம் தன்னிடத்து வந்த போது அவைகளையும் தாங்கி அதன்மேற் தன்னரசனுக்கு இறை (வரி)ப் பொருள் முழுவதையும் சமமதித்துக் குடிகள் கொடுக்கவல்லது நாடு என்பதாம். பாரமகள்-மனிதா கூட்டமும், பசு, எருமை முதலிய விலங்குகள் கூட்டமுமாம். இவைகள் தன்னிடத்து வருதற்குக் காரணம் - இவைகளிருந்த நாட்டிற் பகைவா உந்து செய்யுத துன்பத்தாலும், அரசன் நீதிதவறியதாலும், உணவில்லாமையாலும் உண்டாகுத் துன்பங்கள். தாங்கள்-மேற்கூறிய காரணங்களால் வந்தவைகளை அக்காரணங்களாகிய துன்பங்கள் நீங்க வேண்டியவைகளைக் கொடுத்தல். வரிப்பொருளைச் சமமதித்துக்கொடுத்தல் - தங்களுக்கு வேண்டிய பொருள்களைக் குறைவின்றி நாடுகொடுக்குஞ் செயலால், வந்த குடிகள் வரிப்பொருளுக்கு வருத்தமில்லாமல் அரசன் கேட்டுமுன்னரே வழக்கப்படி தாமே கொடுத்தல்.

ச. உறுபசியு மோவாப் பிணிபுஞ் செறுபனகாபுஞ்

சேரா தியல்வது நாடு.

(734)

(இ-ம்) மிகுந்த பசியும், நீங்காத நோயும், அயலிடத்திருந்து வந்து வருத்துகின்ற பகைவருமில்லாமல் சிகழ்வது (இருப்பது) நாடு என்பதாம்.

எஃச-ஆம் அதி.—நாடு.

உஉந

மிகுந்த பசி சேராததற்குக் காரணம்-உழவருடைமையும், மிகுந்த வீணவுடைமையுமாம். நீங்காதநோய் சேராததற்குக் காரணம்-நீக்காற்றும், மிக்க குளிரும், மிக்க வெப்பமும், உண்ணப்படு பொருள்களது தீமையுமில்லாமையாம். அயலிடத்துப் பகைவாவுந்து வருத்தாமைக்குக் காரணம்-அரசனது வலிமையும், சேனையும், அரணும், (கோட்டையும்) காடும் உடைமையாம். காடு எதற்கென்றால், பகைபாசா வந்து வீணாதுகொள்ளாததற்கு வசதியில்லாமைக்கென்க.

ரு. பல்குழுவும் பாழ்செய்யு முட்பகையும் வேந்தலைக்குங்

கொல்குறும்பு மில்லது நாடு.

(735)

(இ-ம்) சாதிபற்றிய மமதம்பற்றியும் மாறுபட்டுக் கூடும் பலவீதமான கூட்டமும், கூட இருந்தே கேடு தீனைததுப் பாழ் செய்யும் உட்பகையும், சமையம் வாயசதபோது அரசனை வருத்தப்படுத்துவ கொலைத்தொழிற் குறையுமும், வழிப்பறி பறிப்பாரும், திருடரும், வஞ்சகம் பொய்ப்பசும் மனிதரும், புள் கரடி முதலிய துட்டமிருங்களும் இல்லாமலிருப்பதே நாடு என்பதாம். எனவே, இம்மூவகைக்கேடு மில்லாமல் அரசனாற் காக்கப்படும்

நாடென்பதாயிற்று.

க. கேடற்பாக் கெட்ட இடத்தும் வளங்குன்றூ

நாடென்ப நாட்டின் றலை.

(736)

(இ-ம்) பகைவர் வந்து அழித்தலாற் கேடறியாததாய் ஒருகாற் கெட்ட நாளுலும் அப்பொழுதும் வளங்குறையாதிருக்கும் நாட்டினை எல்லா நாட்டினின்று முதன்மையான நாடென்று கற்றறிந்தார் சொல்லுவர் என்பதாம். கேடறியாதிருத்தற்குக் காரணம்-அரசனது வலிமையும், கடவுட்பூசை முதலிய மற்றைய அறங்களுள்லால் குறைவின்றி நீரைதலுமே என்க. வள மாவண்-நிலத்தினும் சோலையினும் விளைபொருள் மிகுதி என்க.

எ. இருபுனலும் வாய்ந்த மலையும் வருபுனலும்

வல்லாணு நாட்டிற் குறுப்பு.

(737)

(இ-ம்) கீழ்கீர் மேல்கீர் என்னப்பட்ட இரண்டிலுக்க நீரும், வாய்ப்புடையதாகிய மலையும், அம்மலையினிடத்து நீன்று வருகின்ற ஆற்றுவெள்ள மும, வலிய நகரமும் நாட்டிற்கு அபயவங்கன் என்பதாம். கீர் அங்கமாவது எப்படி யென்றால், அந்நீர் நிறைந்தகேணி, வரி, பொய்க்க முதலியவை என்க. இவைகளே மழையில்லாத காலத்தும் வளந்தர்த்தக்கவையினர். வாய்ப்புடையதாகிய மலையென்றது, மாரிக்காலத்துப்பெய்த நீரை யுட்கொண்டே 228 திருக்குறள் மூலமும், தெளிபொருள் வசனமும்.

கோடைக்காலத்தில் தருதலால் என்க. கீழ்கீர்-ஊற்றுகீர். மேல்கீர்-வானம பெய்கின்ற நீர். வலியநகரம்-அழியாத நகரம்.

அ. பிணியின்மை செல்வம் விளைவின்ப மேமம்

அணியென்ப நாட்டிற்கிவ்வைவந்து.

(738)

(இ-ம்) கோயில்லாதிருத்தல், செல்வம், விளைவு, இன்பம், காவல் என்ற ஐந்தும் நாட்டிற்கு அழிகென்று சொல்லுவர் கற்றறிந்தோர் என்பதாம். பிணியில்லாமை-நிலவலத்தால் வருவது. செல்வம்-மணி பொன செல் முதலியவை. இன்பம்-வியுவும (உறசவமும்) யாகமும் சான்றோரும் (அறிவா லுபாநதோரும்) உடைமையாலும், உண்ணப்படு பொருள்களுடைமையாலும், நிலம் நீர்களுது நனமையாலும், வாழ்பாருக்கு மனதகினிடத்து உண்டாகும் நீகழ்ச்சி. (ஒருவகைச்செயல்) காவல்-அரசனாலும் நாட்டில் வாழ்வாராலும் அரண் (கோட்டை) களாலும் காததல்.

கூ. நாடென்ப நாடா வளத்தன நாடல்ல

நாட வளந்தரும் நாடு.

(739)

(இ-ம்) தன்னிடத்து வாழ்வார தேடி வருந்தாமல் சிறு முயற்சியாற் செல்வத்தை அவரிடத்துச் சேரச்செய்யும் நாட்டினையே நாடென்று தூலா ராய்ச்சியுடையவா சொல்லுவாரா. அப்படியல்லாமல், பெருமுயற்சி செய்து தேடி வருந்திச் செல்வத்தையடையச்செய்யும் நாடுகள் நாடாகமாட்டா என்பதாம். இக்கருத்துப்பற்றியே 'பொருள செய்வாக்கும் அஃகிடமாய்' என்றார் பிறரும். (சீ. உகிர்தாமணி நாமகளிலம்பகம் 44)

க௦. ஆங்கமை வெய்தியக் கண்ணும் பயமின்றே

வேந்தமை வில்லாத நாடு.

(740)

(இ-ம்) அரசனே குடிகள் ஒதுது வாழ்தல் வல்லாத நாடானது மேலே சொல்லிய எல்லா வலங்களுமுடையதாயிருந்தாலும், அநாவகைகளால் ஒரு பிரயோசனமும் அடையமாட்டாது என்பதாம். எனவே, குடிகள் அரசனிடத்து அன்பில்லாமையால் அரசனும் அக்குடியினிடத்து அருளில்லாதவனாவன். இவ்விரண்டியில்லாத நாடு என்ன சிறப்புடையது? ஒரு சிறப்பு மடையாதென்பது தெளிவாக விளங்கப்பட்ட பொருள். ஆகவே, இவ்விரண்டுமுடைய நாடே சிறப்புடைய நாடென்பது கண்டுகொள்க.

75-ஆம் அதி.—அரண்.

அஃதாவது, பகைவரால் போர் (புத்தம்) வந்தபோது அரசனையும் சேனைகளையும் காததற் சிறப்புடைய மதில் இன்னவிதமாயிருக்கவேண்டுமென்பது.

க. ஆற்று பவர்க்கும் அரண்பொரு ளஞ்சித்தற்

போற்று பவர்க்கும் பொருள்.

(741)

(இ-ம்) சூவகை ஆற்றலை (வலிமை) யுமுடையவராய்ப் பகைவர்மேல் புத்தத்துக்குச் செல்லும் அரசர்க்கும், அம்சூவகை வலிமையுமிழந்து தம் மேல்வரும் பகைவாக்குப் பயந்து தன்னையே யடைந்து தம்மைப் பாதுகாத்துக்கொள்வார்க்கும் மதில் அவசியமாகச் சிறுநிறுக்கும் பொருள் என்பதாம். எப்படியென்றால், போர்க்குச் செல்லு மரசர் தமது மனைவி பொருள் முதலிய வற்றைப் பகைவா கொண்டுபோகாமற் காப்பதற்கும், போர்க்குச் செல்ல வலிமையல்லாமல் தம்மேல் வந்த பகைவாக்குப் பயந்து தம்மைக் காப்பாற்றிக்

கொள்வதற்கும் அரண் சிறந்ததென்று பொருளை விரித்துக் கண்டுகொள்க. சூவகையாற்றல்-அறிவு, ஆண்மை, பெருமை யென்பது. 465-வது வசனத்திற் காண்க.

உ. மணிரீரு மண்ணு மலையு மணிமீழும்

காடு முடைய தரண்.

(742)

(இ-ம்) தெளிந்த நீரும் (அகமும்) வெளியிடத்தையுடைய நிலமும் (நீரும் நீயுலையில்லாத இடமும்) மலையும் குளிர்ந்த நீயுலையுடைய காடும் உடையதே அரண் (மதிலை) என்பதாம். இந்த நான்கும் கோட்டைக்கு வெளியே ஒன்றன்பின் ஒன்றாக உள்ளனவா யிருக்கவேண்டும். வெளியிடத்தை மறுபுயி யென்பார். அஃதாவது, பிராணிகள் வந்தால் தாகத்தாலும் சோசத்தாலும் மாணமடையத்தக்க இடமென்பது.

உ. உயர்வகலர் திண்மை யருமையிற் நான்கின்

அமைவர னொன்றுரைக்கு நால்.

(743)

(இ-ம்) உயர்ச்சியும், அகலமும், வலிமையும், அருமையுமாகிய இந்நான்கின் மிகுதியையுடைய மதிலை அரணென்று கற்றறிந்தோர் சொல்லுவார் என்பதாம். உயர்வாவது-ஏணிவைத்தேறுதற்கு எட்டக்கூடாதது. அகலமாவது-புறத்தே பகைவர் வரது ஆயுதங்களால் இடித்துத் தோண்டமுடியா அடியகலமுள்ளதும் உள்ளிடத்துள்ளார் உச்சியில் நின்று போர செய்யக் கூடியதுமாயிருப்பது. வலிமை-கல் செக்கல்களாற் செய்யப்பட்ட பல்

29

உஉக திருக்குறள் மூலமும், தேளிப்பொருள் வசனமும்.

முள்ளது. அருமைமாவது-மதில்களில் வைக்கப்பட்ட பலவித யந்திரங்களாற் பகைவர் நெருங்கி வாழமுடியாதது. இக்கருத்தால் அயோதகிரகர்த்து மதிலை "எய்தற் கருமையா லீசனை யொக்கு" மென்றார் கவிச்சக்கரவாதியாகிய கம்பர். (கம்பராமாயணம் நகர்ப்படலம்)

ச. சிறுகாப்பிற பேரிடத்த தாகி யுறுபகை

ஊக்க மழிப்ப தரண்.

(744)

(இ-ம்) மலை காடு அகழால் காக்கவேண்டும் இடஞ் சிறியதாய் அகதேயுள்ளார் வருத்தமில்லாதிருக்குமிடம பெரியதாய் தன்னை வந்து வளைந்து கொண்ட பகைவரிப்பொழுதே யழிததுவீடுவாமென்னு மனவெழுச்சியை

(ஊக்கத்தை) அழித்துவிடுவதே அரண் (மதில்) என்பதாம். ஊக்கத்தை அழித்துவிடுதலாவது - பகைவா காட்சிக்குப் பலமுள்ளதாகத்தோன்றுதல்.

டு. கொளற்கரிதாய்க் கொண்டகூழ்த் தாகி யகததார்
நிலைக்கொளிதா ரீர தாண். (745)

(இ-ம்) காவற்காடு, அகழ், யடநிரங்கனால் பகைவர் நெருங்கிவந்ததைப்பற்றிக்கொள்ளுதற்கு அரியதாய் அகததோர்க்கு வேண்டும் உணவுப் பொருள்களுடையதாய் உள்ளே நீன்று போர் செய்தற்கு வசதியாகிய மதி லுள்மேடைகள் உடையதாகிய குணமுடையதே அரண் (மதில்) என்பதாம். நீன்று போர்செய்தற்கு வசதியாவது, அரணுக்குள்ளிருப்பார்விட்ட பாணம் வெளியே நிற்பாரிடத்து இலேசாகச் சேறலும் வெளியே நிற்பார் விட்ட பாணம் உள்ளே நிற்பாரிடஞ் சேரமுடியாமையு மென்பன.

சு. எல்லாப் பொருளு முடைத்தா யிடத்துதவும்
நல்லா ளுடைய தாண். (746)

(இ-ம்) உள்ளே வசிப்பவர்களுக்கு வேண்டும் பொருள்களெல்லா முடையதாய்ப் புறத்தே வந்து வெல்லவல்ல பகைவரால் அழிவு வருமிடத்து, அவ்வழிவு வராமற் காத்து உதவிசெய்யும் நல்ல வீரரையும் உடையது அரண் (மதில்) என்பதாம். நல்லவீரர்-அரசனிடத் தன்பும் மானமும் ஊக்கமும் உடையவர்.

சு. முற்றியு முற்று தெறிந்து மறைப்படுத்தும்
பற்றற் கரிய தாண். (747)

(இ-ம்) உள்ளே புதுதலும் வெளியே போதலும் இல்லாத கைக ளெருங்கிச் சூழ்ந்தும் அவ்விதஞ் சூழாமல் இடம் வாய்த்தால் போர்செய்தும்

எடு-ஆம் --அதி அரண். ௨௨௭

அகத்தோரை அவர் சிகேகால் வசப்படுத்திக் கீழேயுள்ள துழைவாயிலைத் திறக்கும்படி செய்தும் புறத்தோரைப் பற்றப்படாததே அரண் (மதில்) என்ப தாம். இடம் வாய்த்தல்-காவல் முதலிய சோரந்திருக்கும் சமையம். அகத் தோர்-மதினுள்ளே யிருப்போர். புறத்தோர்-பகைவர். கீழேயுள்ள துழை வாயில்-கோட்டையிற் கள்ளவழி.

அ. முற்றற்றி முற்றி யவரையும் பற்றற்றிப்
பற்றியார் வெல்ல தாண். (748)

(இ-ம்) சேனையைப் பெருக்கிக்கொண்டு தன்னைப் புறத்தே விரிந்து

கொண்ட பகைவரையும் தன்னைப்பற்றிய உள்ளிடத்திலுள்ளவர் தாம நீன்ற இடத்திலே நின்று யுத்தஞ்செய்து வெல்லத்தக்கதே அரண் (கோட்டை) என்பதாம்.

கௌ. முனைமுகத்து மாற்றலர் சாய வினைமுகத்து
வீரெய்தி மாண்ட தரண். (749)

(இ-ம்) யுத்தம் ஆரம்பித்த பொழுதே (காலத்திலே) பகைவர் கெட்டுப் போகும் விதமாக யுத்தகாலத்தில் அகத்தோர் செய்யும் வினை வேறுபாடு காரால் பெருமைபெற்று மற்றைய மாட்சியுமுடையதே அரண் (கோட்டை) ஆவது என்பதாம். போர் ஆரம்பித்தபோதே கெட்ட பகைவா பின்னும் படையைச் சோதனாவது போர் செய்யமாட்டாராதலால் அவ்வாறு போர் செய்தலே சிறப்பென்பது கண்டுகொள்க. மாட்சி - குணம். வினை வேறு பாடுகளாவன—பகைவா செய்யும் போர் நிலையறிந்து எதெந்தச் சமையத்தில் எதெது செய்யவேண்டுமோ அதையதை அறிந்து செய்தல். அவையாவன—எறிதல், வெட்டல், குததல முதலாயின. மற்றை மாட்சியாவது—பகைவாறியாமல் வெளியே போதல் உள்ளே வருதலுக்குரிய சுருக்கை வழியமைத்திருத்தல். சுருக்கை வழியை இக்காலத்தார் கோட்டையிற் களவழி என்பர்.

கௌ. எனைமாட்சித் தாகியக் கண்ணும் வினைமாட்சி
இல்லார்க ணிலல தரண். (750)

(இ-ம்) அரண் (கோட்டையானது) மேற்சொல்லப்பட்ட எல்லாக் குணங்களு மிருந்தாலும், பகைவர் நெருங்கிச் சூழ்ந்த விடத்துப் போர் செய்யுங் குணமில்லாதிடத்து அக்குணங்களாற பயனில்லை என்பதாம். குணமில்லாமையாவன—போர் வாய்த்த இடத்துச் சும்மா இருத்தலும் அளவறியாது ஒன்றைச் செய்தலும் தம்மாலாகாத காரியத்தைச் செய்தலுமே யாம்.

உஉஉ திருக்குறள் மூலமும், தேளிபொருள் லசனமும்.

76-ஆம் அதி.—பொருள் செயல்வகை.

அஃதாவது, நாட்டினாலும் மதிவினாலும் ஆக்கவும் காக்கவும் படுவதாகிய பொருளினைச் செய்யுந்திறம்.

க. பொருளல் வலரைப் பொருளாகச் செய்யும்

பொருளல்ல தில்லை பொருள்,

(751)

(இ-ம்) ஒரு பொருளாக நன்குமதிக்கப்படாத கீழோரையும் மதிக்கும் படி செய்யும் பொருள் (பொன்) அல்லாமல் வேறு பொருள் இல்லையென்ப தாம். கீழோர்-அறிவில்லாதவர். மதிக்கும்படி செய்தல்-அறிவடையாரும உயர குலத்தாரும் மேற்சொல்லிய கீழோரிடத்திற்போய நீர்க்குரிய செய்தல். இதனால் பொருள் அவசியம் சம்பாதிக்கவேண்டுமென்பதாயிற்று.

உ. இல்லாரை யெல்லாரு மெள்ளுவர் செல்வரை

யெல்லாருந் செய்வர் சிறப்பு.

(752)

(இ-ம்) எல்லா நன்மையும் உடையவராயிருந்தாலும் பொருளில்லாத வரை எல்லாரும் இகழ்ந்து பேசுவா. எல்லாத தீமையும் முடையவராயிருந்தாலும் பொருளுடையவரை எல்லாரு மென்மைபட மதித்து வரியாதை செய்யா. அஃதாவது, அவருக்குத் தாம் தாழ்ந்துநிறல் என்பதாம்.

ஊ. பொருளென்னும் பொய்யா விளக்கம் இருளறுக்கும்

எண்ணிய தேயத்துச் சென்று.

(753)

(இ-ம்) பொருளென்று எல்லாராலும் சிறப்பித்துச் சொல்லப்படும் கெடாத விளக்கானது தன்னைச் செய்தவராகிய அவரொண்ணிய தேசத்திலே போய் அவருடைய பகைவராகிய இருளைக் கெடுத்தவிடம் என்பதாம். மனை விளக்குக்கும் பொருளாகிய விளக்குக்கும் வேற்றுமை இதனால் உண்டாகுக.

ச. அறநீனு மினபமு மீனுந் திறனறிந்து

திதின்றி வந்த பொருள்.

(754)

(இ-ம்) ஆக்கும வழியை யறிந்து கொடுக்கோல் செலுத்தாமல் செங்கோல் (நீதி) செலுத்தி அரசன் சம்பாதித்த பொருளானது தரும்த்தையும் இன்பத்தையும் கொடுக்கும் என்பதாம். தருமமாவது-கடவுட் பூசை, தானங்கள் முதலியவை செய்தல். இன்பமாவது-கெடுகாலம் நலலை யெல்லாவற்றாலும் காமமறுபலித்தல். எல்லை - காமமறுபலித்தற்கு வேண்டிய அசனம் சயனம் சந்தனம் புட்ப முதலியவை. அசனம்-உணவுப்பொருள்கள்,

எகா ஆம் அதி.--பொருள் செயல்வகை.

உஉக

டு. அருளோடு மன்பொடும் வாராப் பொருளாக்கம்
புல்லார் புரள விடல்.

(755)

(இ-ம்) தாம் குடிகளிடத்துச் செய்யும் அருளோடும், குடிகள் தம்மிடத்துச் செய்யும் அன்போடுங்கூடி வராத பொருட் பெருக்கத்தை அரசர் பொருத்தாமல் நீங்கும்படி விட்டுவிடவேண்டும் என்பதாம். மேற்கூறிய இரண்டோடுங்கூடி வருதலாவது-குடிகள் விளைநிலப்பொருளில் ஆறிலொரு பங்கு வாங்குதல். அவ்வாறு செய்யாமல் அதிகமாக வாங்கிச் சேர்க்கும் பொருளானது பசியமட்பாத்திரத்தில் விட்ட நண்ணீர் போலத் தாணுங் கெட்டுத் தண்ணீர் சோதனைபுகு கெடுதது விடுமென்பது கண்டுகொள்க. இது 310-ஆம் திருக்குறளின் கருத்தது.

சு. உறுபொருளும் உல்கு பொருளுந்தன் னெண்ணுர்த்

தெறுபொருளும் சேவந்தன் பொருள். (756)

(இ-ம்) மக்களில்லாமலும் தாயததாரில்லாமலும் இரஃது போனவர் தேடிவைத்த பொருளுட, சாவாயிலும் பண்டியிலும் மாடு முதலியவற்றிலும் பிற இடங்களில் ஏனைய வரும் பொருளுக்கு ஊர், சூழ் கூடப் பொருடும், பகைவரிடத்தது திறை குப்பயாக வாகும் பொருடும் அரசுக்கு உரிய பொருள் என்பதாம். சாவாய்-மாக்கலம். கூடப்பொருள்-ஊரிப்பொருள்.

எ. அருளென்னு மன்பின் குழவி பொருளென்னுஞ்
செல்வச செகிலியா லுண்டு.

(757)

(இ-ம்) அன்பினாலே பெறப்பட்ட அருளென்னும் பிள்ளையானது பொருளென்று உயர்த்திச் சொல்லப்பட்ட சிறப்புடைய செவிலித் தாயால் வளர்த்தவரு மென்பதாம். யாதொரு சம்பாதமு மில்லாமல் வருத்தமுற்றவரிடத்துச் செல்வதாகிய ஒருவரது மன றெழிச்சி (இளகுதல்). ஆகிய அருள் ஏதேனும் ஒரு சம்பாதம் பற்றிச் செல்லும் அன்பு அதிகப்பட்ட இடத்து உண்டாவது. ஆதலால் அவ்வருளை அன்பாற் பெறப்பட்ட பிள்ளையென்றால், அப்படிப்பட்ட அருள் யாதொரு சம்பாதமுமில்லாமல் தரித்திரா மேற் செல்வது, அத்தரித்திரத்தைப் போக்கவல்ல செல்வவாண்களிடத்தே யுண்டாதலால் அச்செல்வமே அவ்வருளை விருத்திபண்ணுகாருக் காரணமாயிருத்தல் பற்றி அச்செல்வத்தைச் செவிலித்தாயாகக் கூறியருளினதென்பதை நுட்ப அறிவாலறிந்துகொள்க. செவிலித்தாய்-ஐந்துவித தாயர்களுக்குள் வளர்க்

௨௩௦ திருக்குறள் மூலமும், தேளிபொருள் வசனமும்.

அ. குன்றிறறி யாணைபடீபார் கண்டற்றூற் றன்கைத்தொன் றுண்டாகச் செய்வான் வினை, (758)

(இ-ம்) தன் கைவசம் பொருளுண்டாயிருக்க ஒரு தொழிலைச் செய்ய முற்பட்டவன் அதைச் செய்தலானது மலைமேலேறி நின்று தரையிலே யாணையோடியாணை சண்டை செய்வதைப் பார்த்தாற் போலும் என்பதாம். அஃதாவது, மலையிலேறி நிற்பவனொருவன் பூமியில் யானையும் யானையும் தாக்கும் போரைப் பயமும் வருத்தமுயில்லாமல் தான் சுகமாக இருந்து பார்ப்பதுபோலக் கைப்பொருளுடையவனும் ஒரு தொழிலைச் செய்ய முயன்றால் பயமும் வருத்தமுயில்லாமல் அத்தொழிலில் வல்லுவரைக் கொண்டு காரியத்தை முடித்துக்கொள்வான் என்க.

க. செய்க பொருளைச் செறுநர் செருக்கறுக்கும் எஃகதனிற் கூரிய தில். (759)

(இ-ம்) தமக்கொருகாரியம் உண்டாக நினைப்பவர் பொருளைச் சம்பாதித்துச் சேர்க்கவேண்டும். அப்பொருளானது தம் பகைவரது கருவத்தைப் பங்கப்படுத்தும் வேலாயதமாகும். அதைப்போலக் கூரிய ஆயுத மொன்று மிலலை யென்பதாம். எப்படி யென்றால், ஆயுதங்களெல்லாம் உருவப் பொருளை அறுக்குமெயல்லாமல் அருவப்பொருளை அறுக்கமாட்டா, பொருள் உருவப்பொருளையும் அருவப்பொருளையும் அறுக்குமாதலாலென்க. அறுததல் என்பதற்குப் பொருள், பிளத்தலாவ கெடுத்தலுமென்று கொள்க.

க௦. ஒன்பொருள் காழ்ப்ப வியற்றியார்க் கெண்பொருள் ஏனை யிரண்டு மொருங்கு. (760)

(இ-ம்) நீதியால் சம்பாதித்த பொருள் மிகவும் அதிகமாகச் சம்பாதித்தவருக்கு மற்ஊத் தருமமும் இன்பமும் மிகவும் எளிப்பொருள்கள் என்பதாம். எனவே, பொருளொன்றிருந்தால் அப்பொருளால் தருமத்தையும் இன்பத்தையும் ஆக்கிக்கொள்ளலாமென்பது கருத்து. இக்கருத்துப் பற்றியே “கல்லிற் பிறக்குக கதிராமணி காரிகை, சொல்லிற் பிறக்கு முயர்

மதம்-மெல்லென், அருளிற் பிக்கும் அறநெறி யெல்லாம், பொருளிற் பிற-து விடும்." என்றார் பிறரும்.

77-ஆம் அடி.--படைமாட்சி.

அல்தாவது, பொருளிஞலாவதாகி வெல்வதாகிய சேனையினது கன்மை. சேனையாவது-தேர், யானை, குதிரை, காலாள (போர்வீரர்) ஆகிய காண்கின் கூட்டமாம்.

க. உறுப்பமைர் தூறஞ்சா வெல்படை வேந்தன்
வெறுக்கையு ளெல்லாந் தலை. (761)

(இ-ம்) தேர் யானை குதிரை காலாளகள் என்னும் நான்கு அங்கங்களோடு கூடி நிறைந்தது யுத்தங்களதிலே யரும் இடையூறுகளுக்குப் பயப்படாமல் நின்று சண்டையெய்து வெற்றிடடைகின்ற சேனையானது அரசனுக்கு அவன் செல்வத்துளெல்லாம் முதன்மையான செல்வம் என்பதாம். அரசனுக்கு வெற்றியை உண்டாக்கி மற்றைய செல்வங்களை உளர்த்தலால் இவ்வாறு கூறியருளினர்.

உ. உலையிடத் தூறஞ்சா வன்கண் தொலையிடத்துத்
தொல்படைக் கல்லா லரிது. (762)

(இ-ம்) தன் உலிகுறைந்த காலத்தும் அரசனுக்குப் போரினிடத்துத் தளர்ச்சி வந்தால் பகைவர் ஏவிய ஆயுதங்களை யெதிர்த்துத் தன்மேல் நான்கும் வன்கண்மை (வைராக்கியம்) அரசனுக்குத் தொன்றுதொட்டு வரும் மூலப்படைக்கு உண்டாகும் யல்லாமல் மறநவரீச்சு உண்டாகமாட்டாது என்பதாம். தொன்றுதொட்டு வருதல்-அரசன தசப்பன் பாட்டன் முதலியோர் காலத்தொடங்கி யள்ளநாதல். படையாவது - மூலப்படை, கூலிப்படை, காட்டுப்படை, காட்டுப்படை, துணைப்படை, பகைப்படை யென ஆறு வகைப்படும். படை-சேனை. பகைப்படை-பகைவரை வென்று அடரிடத்துள்ள படையைத் தன்படையாக்கி வைத்துக்கொண்ட படை.

௩. ஶ்ரீத்தக்கா லென்ரு முவரி யெலிப்பகை

நாக முயிர்ப்பக் கெடும்.

(768)

(இ-ம்) எலியாகிய பகை அகேகல கூடிக் கடல்போல முழக்கினால்
பாம்புக்கு என்ன துன்பமுண்டாக்கும். அப்பாம்பு பெருமூச்சு விட்டால்
அவ்வளவிலே அவ்வெலிகள் தாமே கெடுமென்பதாம். இதனால், கீரரல்லா
தவர் பலர் திரண்டு ஆரவாரஞ்செய்து எதிர்த்தாலும் கீரமுடையவனெருடள்
அதற்குப் பயப்படாமல் வெளிவந்த அளவிலே அவர் கெடுவென்பது கண்டு
உ.ந.உ திருக்குறள் மூலமும், தெளிப்போருள் வசனமும்.

கொள்க. இக்கருத் தப்பற்றியே, 'காகமா னதுகோடி கூடின் றுலுமொரு
கல்லின்முன் னெதிரி நிற்குமோ' என்று தாழமான சுவாமிகள் அருளிச்
செய்தனர். (எங்குசிறைகின்ற 4)

௪. அழிவின் றறைபோகா தாகி வழிவந்த

வன்க ணதுவே படை.

(764)

(இ-ம்) போர்க்களத்தில் வீரமும் மாணமும் கெடுதலில்லாமல் நின்று
பகைவர் இரகசியங்களைக் கேட்டால் அவற்றை வெளிப்படுத்தாததாகித்
தொன்றுதொட்டு வ த அஞ்சாமையுடையதே அரசனுக்குச் சேனை (படை)
என்பதாம். தொன்றுதொட்டு வருதல் 752-வது வசனத்திற் காண்க.
அஞ்சாமை-பயப்படாதிருத்தல். படை-சேனையிலுள்ள வீரர்.

௫. கூற்றுடன்று நீமல்வரினுங் கூடி யெதிர்த்தற்கும்

ஆற்ற லதுவே படை.

(765)

(இ-ம்) யமன் தானே கோபித்து எதிர்த்து வந்தாலும் மணமொத்து
கேரே நின்று யததஞ்செய்யும் வலிமையுடையதே படை (சேனை) என்பதாம்.
மணம் ஒத்தென்றது, மணவலியில்லாவிட்டால் வலியார்முன் னெதிர்த்துச்
சண்டை செய்ய முடியாதாதலால் என்க. மிகப் பலர் மணமொத்துப் போர்
செய்தற்குக் காரணம் அரசன்மேல் வைத்த அன்பு.

௬. மறமான மாண்ட வழிச்செலவு; தேற்றம்

என நான்கே யேயமம் படைக்கு.

(766)

(இ-ம்) பகைவர் சேனைப் பெருக்கத்தைக் கண்டு பயப்படாது நிற்கும்
வீரமும் அரசனுக்குத் தோல்வியாமற் காக்கு மாணமும் தமக்கு முன்னிருந்த

வீரர்கள் சென்ற வழியே நடத்தலும் அரசனுக்குள்ளே இரகசியத்தை வெளிப்படுத்தாதிருக்கும் தெளிவும் ஆகியானானகுமே சேனை வீரர்களுக்குக் காவல் என்பதாம். முன்னிருந்த வீரர்கள் சென்ற வழி-பகைவர் புறங்காட்டியோடினால் ஆபத்தங்களை அவர்மேற் பிரயோகஞ் செய்யாதிருத்தல் முதலியன. இதனால் வீரர்கட்கு வேறு காவல் வேண்டியதில்லையென்பது கண்டுகொள்க.

எ. தார்தாங்கிச் செல்வது தானே தலைவர்த

போர்தாங்குந் தன்மை யறிந்து.

(767)

(இ-ம்) பகைவரால் வரினும் வரிசையாக வகுக்கப்பட்டித் தன்மேல் ஈந்த சேனையின் போரை விலக்கும் வகுப்பு அறிந்து தானும் அதற்கிணங்க

என-ஆம் அதி —படைமாட்சி.

உள்ளே

வகுத்துக்கொண்டு, அப்பகைவர் துசிப்படையைத் தன்மேல் வரவொட்டாமல் தடுத்துத் தான் அதன்மேற் செல்வதே சேனை என்பதாம். போர்-யுத்தம். வகுப்பு-யானை, குதிரை, தோ என்னு யிவைகளை எத்தெந்த முறைப்படி யெப்படி யெப்படி ருத்தவேண்டுமோ அத்தந்த முறைப்படி யப்படி யப்படி ருத்ததாதல். இதன் தொகை வகை விரி யெல்லாம் யுத்ததனால் முழுதும் படித்திருந்தால் மட்டும் என்கு தெரியும். இவ்விடத்திலே சுருக்கமாக எழுதிக் காட்டினால் விளங்காது; தெரிந்தமட்டும் போதுமென்பாரா பரிமேலழகர் உரையைப் படித்தறிந்துகொள்க. துசிப்படை—முதற்படை. சேனை-படை.

அ அடற்றகையு மாற்றலு மில்லெனினுந் தானே

படைத்தகையாற் பாடு பெறும்

(768)

(இ-ம்) சேனைமானது எப்படி யிருக்கவேண்டுமென்றால், பகைவர்மேல் தான் சென்று யததநஞ் செயதற்குப் பயப்படாதிருத்தலும் பகைவா சேனை யானது தன் மேல் வந்து யுத்தம் செய்யது வருததப்படுத்தினால் பொறுத்துக் கொள்ளும் வலிமையையமுடையதா யிருக்கவேண்டும். இவ்விரண்டு மில்லாமற் போனாலும் தன்னுடைய தோற்றத்தின் அழகினுற பெருமையடையும் எனபதாம். தோற்றத்தின் அழகாவது-யானை குதிரை தேர்களை அலங்காரஞ் செய்துகொள்ளுதலாலும் கொடி குடை பலவகை வாததியங்கன் சாமரம் எக்காளம் முதலியவற்றின் பெருக்கத்தாலுமாகிய காட்சிசிறப்பு. பெருமை-இவ்வீதமாகிய படைச்சிறப்பைக் கண்டவுடனே பகைவர் பயப்படும் பெருத்தன்மையாம்.

க. சிறுமைபுஞ் செல்லாத் துனியும் வறுமையும்

இல்லாரின் வெல்லும் படை. (769)

(இ-ம்) சுருக்கிக்குறைதலும் மனத்தினிடத்து நீங்காத வெறுப்பும் தரிதிரமும் இல்லையானால் சேனையானது பகைவா போரை யுத்தத்தைக் கெடுத்தது வெற்றியடையும் என்பதாம். நான்குநூள் விருத்தியடையாமல் உள்ள அளவிற்கு சுருக்கிக்குறைதலானது அரசன் பொருள்கொடுத்து ஆதரியாமையால் வருவதாம். மனத்தினிடத்து நீங்காத வெறுப்பு - பிறர் பெண்டினைக் கவர்தல், இளிவரவு (இழிவு) ஆன செயல்களைச் செய்தல் ஆகியவற்றால் வருவது. இவ்விரண்டு செய்கையுடையார்க்கும் அரசனிடத்து அன்பு சிசுமமாட்டாது ஆதலால் நீங்காத வெறுப்பென்று அருளிச்செய்தனர்.

க0 நிலைமக்கள் சால யுடைத்தெனினும் தானே

நிலைமக்களில்வழி யில், (770)

80

உருச திருக்குறள் மூலமும், தெளிபொருள வசனமும்.

(இ-ம்) போரினிடத்து நீங்காத வீரர்கள் பலிருந்தாரானால் தனக்கு முதன்மையாகிய சேனைத்தலைவரில்லாத இடத்து அச்சேனை போர்க்களத்தில் நில்வாது கலைந்து போய்விடும் என்பதாம். இதனால் கீழ்ப்படைய சேனாதிபதியல்லாமல் யுத்தம் செய்யப்போனால் பகைவரை வெல்லமாட்டாரென்பது கருத்து. சேனைத்தலைவா-சேனாதிபதி.

78-ஆம் அடி.—படைச்செருக்கு.

அல்தாவது, சேனையின் வீரயிருத்திச சிறப்பு.

க. என்னைமுன் னில்லனமின் நெய்கிர் பலரினை முன்னின்று கல்கின் றவர். (771)

(இ-ம்) பகைவர்களே என்னுடைய அரசனோடு எதிர்த்துப் போரெய்து தோற்று, அவன் வேலாலிறாது கல்லினிடத்தே நின்ற வீரர் அருகராவர், ஆதலால் நீங்கள் உங்களுடலினிடத்தே நிற்கவேண்டுமானால் என்னுடைய அரசன்முன் னில்லாமற் போய்விடுங்கள் என்பதாம். அப்படியல்லாமல் எதிர்த்து நிற்கானால் இரகது போவீரென்பது கருத்து. இது அரசன் சேனைவீரர்களின் லொருவன் அரசனிடத்தும் பகைவரிடத்தும் அன்புபற்றிச் சொல்லியது. கல்லினிடத்தே நிற்பதாவது-போரிலே புறங்காட்டி யோடா

மல் நின்று இறந்த வீரனை அவனது ஞாபகச்சின்னமாகக் கல்லில் வரைந்து
 ஈட்டு வைத்தல். இது பழையகாலத்து வழக்கம். சினனம்-ஆடையாளம்.

உ. கான முயலெய்த அடிப்பீலி யாணை

பிழைத்தீவ லெந்த லினிது.

(772)

(இ-ம்) மரங்கள் நெருங்கிய காட்டினிடத்து ஒடு முயலைத் தவறாம
 வெய்த அம்பைக் கையிலே தாங்குதலைப் பார்க்கினும் வெளியிடத்திலே நின்று
 யாணையை வைத்த குறிதவறிப்போக வீசிய வேலாயுதத்தைக் கையிலே தாங்கு
 தல் நன்மை என்பதாம். இதனால் வீரமில்லாதானேடு போர்செய்து வெல்
 லுதலைப் பார்க்கினும் வீரமுடையவனேடு போர்செய்து தோற்றுப்போதல்
 நல்லதென்பது கண்டுகொள்க. இது பகையாசன் சேனையோடு போர்செய்த
 வீரனொருவன் அச்சேனை புறங்காட்டியோடவும் இப்படிப்பட்ட சேனையோடு
 பொருதல் இழிவென்று நாணிப் பின் அவ்வாசனேடு பொரும்படி செல்ல
 லுற்றவனாய்ச் சொல்லியது. அவ்வாசன்-பகையாசன்.

உ. பேராண்மை யென்ப தறுகிணைந் துற்றிக்கால்

ஊராண்மை மற்றத னெல்கு.

(773)

எயு-ஆம் அதி.—படைச்சேருக்கு.

உரு

(இ-ம்) யுத்தம் செய்யும்போது பகைவரிடத்துத் தாக்கணியமில்லாமல்
 செய்யும் வீரத்தை ஒருவனுக்கு உயர்ந்த ஆண்மைத் தன்மையென்று கற்ற
 றிந்தோர் சொல்லுவர். அப்பகைவர்க்கு யுத்தகளத்தில் ஏதாவது ஒரு குறை
 வந்தபோது அது நீக்குதற்பொருட்டு அவரிடத்துத் தாக்கணியம் வைத்து
 ஊராண்மை (உபகாரியாந்தன்மை) யைச் செய்வது அத்தாக்கணியத்துக்குக்
 கூர்மை (வீசுக்கம்) என்பதாம். இதற்குதாரணமாக, இராவணன் யுத்தகளத்
 தில் சேனையெல்லா மிழந்த நீற்குமபோது இராமபிரான் அவனிடத்து இரங்
 கம் வைத்து இன்றையத்தினம்போய் நாளையத்தினம் உன் சேனையோடு வா
 வென்று வீடுத்ததை “இன்றுபோய்ப் போர்க்கு, நாளை வாவென நவின்னான்
 நாகினம் கழுதின், வாளை தாவுறுங் கோசல நாடுடை வள்ளல்” என்னும்
 செய்யுளாலறிக. (கம்பராமாயணம் முத்தர்போர்ப்படலம் 255)

ச. கைவேல் சளிற்றெடு போக்கி வருபவன்

மெய்வேல் பறியா நுகும்.

(774)

(இ-ம்) தன் கையிலிருந்த வேலாயுதத்தைப் பகைவர்விட்ட யானை
 மேல் எறிந்து பின்னும் வெறுக்கையோடு நின்று தன்மேல் வருகின்ற

பாணமேலெறிவதற்கு வேல் தேடித்திரிசினர் ஒரு வீரன் தன் மாப்பின்மேற் பட்டமுருகி நீற்கும் வேலைக்கண்டு அதைப் பிடுகலி நீன்று மகிழ்ச்சியடைவன் என்பதாம். இதில் கோபமும் வீரமும் மிகுதலால் முன்னமே பகைவரா லேவப்பட்டு மாபிற்பட்டுருவிய வேலை யறியாமல வேல்தேடித் திரிந்தா னென்பதும் அடவேலைப் பறித்துத் தேடியபொருள் வருந்தாமற் கிடைத்ததே என்று மகிழ்ந்தானென்பதும் இவ்வாறு வருத்தப்பட்டு நீற்கும்போதும் பின் னும் போரில் வீருப்புறாநிருத்தானென்பதும் யுகிததறிந்துகொள்க.

டு. விழித்தகண் வேல்கொண் டெறிய அழித்திமைப்பி னோட்டனறோ வனக ணவர்க்கு. (775)

(இ-ம) பகைவரைக் கோபித்துப்பார்த்த கண்ணானது அப்பகைவா தம் மேல் வேலாயுதத்தை யெறிய அதைத் தாங்கமாட்டாது பயந்து பாவையை விட்டு இமைக்குமானால் வீராயினோக்குப் புறங்காட்டி யோடும குற்றத்துக் குச சமானம் அல்லவா என்பதாம். இமைத்தல-மூடுதல.

சு. விழுப்புண் படாதநா ளெல்லாம் வழுக்கினுள் வைக்குந்தன் னானே யெடுத்தது. (776)

(இ-ம) வீரனானவன் போகிடைத்த காலத்தில் தன் முகத்திலு மார் பிலும் புண்படுமீபடி சண்டை செய்யாத நான்களை யெல்லாம் எடுத்தென்

உருகி தீருக்குறள் மூலமும், தேளிபொருள் வசனமும்.

ஊசிப் போர்கிடையாமல் வீணே கழிந்த நான்களோடு சேர்த்தவைத்து வருத் தப்படுவன் என்பதாம். இதுபற்றியே, "அமராபரணன்" என்றார் பிறரும். (சன்னூற்பாயிரம்)

எ. சுழலு மிசைவேண்டி வேண்டா வுயிரார் கழல்யாப்புக் காரிகை சீர்த்து. (777)

(இ-ம) சொர்க்கலோகத்துக்குத் தம்மோடு கூடவராமல் இவ்வலகத் தைச் சூழ்ந்தவிற்கும் புகழை விரும்பி உயிர்வாழ்தலை விரும்பாத வீரர்கள் தம்முடைய கால்களில் கட்டிய வீரக்கழலே அலங்காரகுணமுடைய தென்ப தாம். இதனால் புகழை விரும்பாமல் உயிரை விரும்பிப் புறங்காட்டி யோடு வார் வீரக்கழலைக் கட்டிக்கொள்வதாற் பயனிலையென்பது விளங்கியது

மல்லாமல் வீராணவர் இம்மையிற புகழும் மறுமையில் சொர்க்கமும் இலே
சிலே யடையலாமென்பது கண்டுகொள்க. இத்தச் சொர்க்கமே வீரசொர்க்க
மம் என்று சொல்லப்படுவது. வீரத்தாலுண்டாவது வீரசொர்க்கம.

அ. உறினுப் ரஞ்சா மறவர் இறைவன்
செறினுஞ்சீர் குன்ற விலர். (778)

(இ-ம்) யுத்தம் வந்து வாய்த்தால் தம்முயிரிற்றந்துபோமென்று பயப்
படாமல் பகைவாமேற் செல்லும் வீரா, தம்மரசன் அப்போர் வேண்டா என்று
கோபித்தாலும் அவ்வீரத்தின் செருக்கு (மிகுதி) குரையமாட்டார் என்பதாம்.
இக்கருத்தால் “போரென்ன டீங்கும், பொருப்பனை புயம்” என்றார் பாரதமும்.
(கம்பராமாயணம் பூக்கொட்படலம் 17) போர்-யுத்தம்.

க. இழைத்த திகவாமைச் சாவாரை யாரே
பிழைத்த தொறுக்கிற் பவர். (779)

(இ-ம்) தாம் சொல்லிய சபதம் தவறாதிருக்கும்பொருட்டு யுத்தகளத்
தீற் சென்று பொருது இறக்கவல்ல வீரரைச் சொல்லிய சபதமுடியாமற்
போயினொன்று இகழ்ந்து பேசுதற்குரியார் யாரிருக்கின்றார் ஒருவருமில்லை
என்பதாம். ஏனென்றால், அவ்வீரா போர்க்குப் பயப்பட்டு உயிரொழி
மையாலென்க. பொருது-சண்டை செய்து. போர்-யுத்தம். சபதமாவது,
இன்று ருரியன் அத்தயிக்குமுன் சயத்திராதனைக் கொல்லாவிட்டால் அக்கிரி
யில் விழுந்திற்றுபோவேனென்று அருச்சுனன் சொன்னதுபோல்வது.
(பாரதம் 13ஆம் போர்ச்சருக்கம்)

கக-ஆம் அதி.--ரூப்பு. ௨௩௭

க௦. புரந்தார்கண் ணீர்மல்கச் சாகற்பிற் சாக்கா
புரந்துகோட்டக்க துடைத்து. (780)

(இ-ம்) தமக்குப் பலகாளுஞ் செய்த நன்றியை நினைத்துத் தம்மை
ஆதரித்து ஆண்டு வந்த அரசர் கண்களிலிருந்து நீரொழுகும்படி வீராணவர்
போரினிடத்த மரணமடைவது கிடைத்தால் அம்மரணம் யாசித்தாயினும்
வாங்கிக்கொள்ளுந் தருதியுடையது என்பதாம். புரந்தார் கண்ணீர் மல்கல்-
இப்படிப்பட்ட வீரா இனிக் கிடைப்பது அரிதென்றழுதல். சுற்றத்தாரழ
வீட்டினில் கோயாலிறத்தல் பழவினைப்பயனை ஆமல்லாமல் வேறில்லை.

போரினிடத்து அரசனுக்காகப் பொருது இறந்ததல் வீரசொர்க்கர் தருதலால் அதைப்பார்க்கினும் இது சீர்ததென்று நாயனாராளுளிச்செய்தனர்.

79-ஆம் அதி.—நட்பு.

அஃதாவது, அரசனுக்குப் போரினிடததுப் படைபோல உதவிசெய்யும் சிசேகத்தின் கிறப்பு.

க. செயற்கரிய யாவுள கட்டி னதுபோல்

வினைக்கரிய யாவுள காப்பு.

(781)

(இ-ம்) நட்புச் செய்துகொள்ளுதல்போல வேறு செய்து கொள்ளும் அருமையுடைய பொருள்கள் எவையிருக்கின்றன. நட்புச்செய்துகொண்டால் அதைப்போலப் பகைவா உந்து தழைத்திடமில்லாத காட்கள் எவையிருக்கின்றன எனபதாம். நட்பு அரிய பொருளென்றது எதனென்றால், நட்புடையார் ஒரு காலத்திலு மாறுபடாதிருத்தலாவென்க. அத்தன்மையுடையாரைப் பலமுறை யாராயத்தே நட்புச்செய்யவேண்டும். அப்படி யாராயாமல் நட்புச்செய்தால் நட்புச்செய்தவர் முடிவிலே சாகும்படியாகிய தன்பமுண்டாகும். இச்சுருததை இன்னாலாசிரியரே 792-ஆவது திருக்குறளிலருளிச்செய்திருக்கின்றனா. இனி நட்பாவது இயற்கை செயற்கை யென இருவகைப்படும். அவற்றுள் இயற்கை பென்பது தான பிறந்த குடிப்பிறப்பின் முறையினாலும் தேசத்தின் முறையினாலும் ஆவதாம். குடிப்பிறப்பின் முறையால் நட்பாவார் சுற்றத்தாரா, அவர் செய்கையை சுற்றத்தாரால் என்னும் அதிகாரத்திற் கண்டுக்கொள்க. தேசத்தின் முறையால் நட்பாவார், பகையிடை இட்டதேசத்தில் ஈன்றுக துணையாவார். அவர் செய்கையைத் துணைவலியெனக் கூறும் வலியறிதலென்றும் அதிகாரத்தாட் கண்டுக்கொள்க. இவ்விடத்துச் சொல்லப்படுவது முன் செயத உதவிபற்றி வரும் செயற்கை

உருது திருக்குறள் மூலமும், தேளிப்பொருள் வசனமும்.

நட்பென்பதாம். பகையிடையிட்ட தேசம்-பகைவாரிருக்கும் நாட்டுக்கு அப்பாலுள்ள நாடு. நாடு-தேசம். நட்பு-சிசேகம்.

உ. நிறைநீர நீரவர் கேண்மை பிறைமதிப்

(இ-ம்) நிறைந்த குணத்தையுடைய அறிவுடையார் இருவர் செய்யும் நட்புக்கள் பிறைச் சந்திரன்போல ஆரம்பத்தில் சிறியதாயிருந்து காந்தோறும் வளர்ந்து நிறையும் தன்மையுடையன. அறிவில்லாதவர் இருவர் செய்யும் நட்புக்கள் பூரணசந்திரன்போல ஆரம்பத்தில் நிறைந்திருந்து தினந்தோறும் குறைந்துவிடும் தன்மையுடையன என்பதாம். இக்கருத்தப்பற்றியே “பெரியவா கேண்மை பிறைபோல ஈரமும், வரிசை வரிசையா நந்தம்— வரிசையா, வாறுரா மதியம்போல் வைகலூர் தேயுமே, தானே சிறியார் தொடர்பு.” என்றா பிரகம (காலடியா சுவீணயச்சம் 5)

௩. நவில்தொறும் நூல்நயம் போலும் பயில்தொறும்
பண்புடையாளர் தொடர்பு.

(783)

(இ-ம்) நற்குணமுள்ள மனிதர் தங்களுக்குள் செய்துகொள்ளும் சினேகம அவருக்கு இன்பஞ்செய்தல் எதுபோலும்மன்றால், படிக்குநதோறும் நூற்பொருள் படிப்பவருக்கு இன்பஞ் செய்தல் போலும் என்பதாம்.

௪. நகுதற் பொருட்டன்று நடடல் மிகுதிக்கண்

மேற்சென் றிடித்தற் பொருட்டு.

(784)

(இ-ம்) ஒருவரோ டொருவா சினேகஞ் செய்தலானது தங்களுக்குள் சந்தோஷித்தற்கு இயைந்த வார்த்தைகளைப் பேசிச்சிரித்தற்கு அல்ல. அவ விருவருக்கும் செய்யத்தகாத செய்கையுண்டாகிய இடத்து முற்பட்டு ஒரு வருக்கொருவர் அச்செய்கையைத் தடுத்தற் பொருட்டு என்பதாம். செய்யத் தகாத செய்கை—பழிபாவமுதலிய தீமைகள்.

௫. புணர்ச்சி பழகுதல் வேண்டா புணர்ச்சிதான்
நட்பாங் கிழமை தரும்.

(785)

(இ-ம்) ஒருவரோடொருவர் சினேகமாவதற்கு ஒருதேசத்தராயிருத் தலும் அடிக்கடி கண்டுபேசுதலும் காரணமாயிருந்தாலும் அவ்விரண்டும் வேண்டவன இல்லை. அவவிருவருக்கும் ஒத்தமனவுணர்ச்சியே உடனுயிர் நீங்குஞ் சினேகமாழரிழைப்பைக் கொடுக்கும் என்பதாம். இத்தற்குநாரணமாகக்

கோப்பெருஞ் சோழமகாராசன் மதுரையிலிருக்கும் பிசிராதையாரென்றும் புலவர் பெருமானுடன் உணர்ச்சியொத்த நட்பினையிருத்த காலத்தில் கோப்பெருஞ் சோழன் இவ்வலகவாழ்வை தறாது மேலுலக இன்பத்தை விரும்பி உயிர் நீங்க எண்ணி, வடக்கிருக்குமபோது பிசிராதையாரை நீனைக்க அவரதையறிந்து மதுரையை விட்டுச் சென்று தானும் வடக்கிருந்து உயிர் நீத்தனர். இசசரித்ததின் விரிவைப் புறநானூறு 216-முதல் 226-வரை யுள்ள பாடல்களில் பார்த்துக் கொள்க. வடக்கிருத்தலாவது—மேலுலகத்தை யடைய விரும்பினோ இவ்வலகவாழ்வை நீங்கி விரதததால் சரீரத்தை மெலியச் செய்து யோகப்பயிற்சியால் உயிர்விடுதற்குத் தாம் இருந்த இடத்தைவிட்டுப் புண்ணியநிசையாகிய வடநிசையிற் சென்று தவருதல். இதனை மகா பிரஸ்தானம் என்றும் உத்தர கமணமென்றுங் கூறுவர்.

க. முகநக நட்பது நட்பன்று நெஞ்சத்

தகநக நட்பது நட்பு.

(786)

(இ-ம்) கண்டவுடனே முகமாத்திர மலாந்து காட்டிப் பேசுஞ் சிநேகம சிநேகமாகமாட்டாது. அனபால் மனமுமலருமபடி மகிழ்ந்து பேசுதலே சிநேகம் என்பதாம். எனவே, சிநேகத்துக்கு முகமும் அகமும் மலாந்து பேசுதலே வேண்டி என்பதாயிற்று.

எ. அழிவி னவைநீக்கி யாறுய்த் தழிவின்கண்

அல்ல லுழப்பதா நட்பு.

(787)

(இ-ம்) கேட்டினைத் தரும் சீயவழிகளில் செல்லுமிடத்து, அவற்றை விலக்கி மற்றை நல்வழிகளில் செல்வாதபோது அந்நல்வழிகளிலே செல்லச் செய்து ஊழார் கேடுவந்த இடத்து அக்கேட்டினை விலக்கக் கூடாமையால் அப்போது உண்டாகும் துன்பத்தைக்கூட இருந்தனுபவிப்பதே ஒருவனுக்குச் சிநேகமாவது என்பதாம். இதற்குக்குறளுக்கு வேறுகொரு பொருள் கூறு வாரமுண்டு; அஃதாவது—போர் அழிந்து கெட்ட இடத்தும் செல்வம் அழிந்து கெட்ட இடத்தும் வரத் துன்பத்தை நீக்கி யென்பதாம். இப்பொருளுக்கு அழிவின் நலையென்று பதம் பிரித்துக் கொள்க. கூட இருந்து துன்பத்தை அதுபவிப்பதற்கு உதாரணமாக “அக்குளத்திற், கொட்டியும் ஆம்பலும் செய்தலும் போலவே, ஒட்டியுதுவா குறவு” என்றார் ஓளவையாரும். (மூதரை 17)

அ. உடுக்கை யிழந்தவன் கைசீபாஸி வாகுசீசி

யிடுக்கண் களைவதா நட்பு.

(788)

உசு0 தீருக்குறள் மூலமும், தேளிப்பொருள் வசனிமும்.

(இ-ம்) இடையினிடத்தான ஆடையவழித்து கீழேவிழப்பட்டவனுக்கு அப்பொழுதே அவன் கைசென்று அவமானத்தை நீக்குதல் போல, சிநேகிதனுக்குத் துன்பம் வந்த இடத்து அப்பொழுதே போய் அத்துன்பத்தைப் போக்குவதே சிநேகமாவது என்பதாம்.

௯. நட்பிற்கு வீற்றிருக்கையாதென்ற கொட்பின்றி
யொல்லுமவா யூன்று சீலை. (789)

(இ-ம்) சிநேகத்துக்கு அரசிருக்கை எதுவென்று கேட்டால், ஒரு வனுக்கு அறம பொருள் ஆக்குமிடத்தாத தளர்ச்சிவந்தால் எந்தக் காலத்து மாறுபாடில்லாமல் கூடியமட்டுமே அத்தளர்ச்சி வராமல் தாவரும் திண்மை (வலிமை) என்பதாம். அரசிருக்கை-உன்னதமான இடத்திலிருப்பது. தளர்ந்த காலத்தில் நட்பைப்போலத் தாவருவது வேறொன்றில்லாமையா விவ்வாறு நாயரை கூறியருளினர்.

௧0. இனைய நிவரெமக் கின்னமயா மென்று
புனையினும் புல்லென்னும ரட்பு. (790)

(இ-ம்) இவர் உமக்கு இவ்வளவு அன்புடையவர்; நாம் இவருக்கு இத் தன்மைபுடையோமென்று ஒருவரை யொருவர் உபசாரமாகப் புகழ்த்து சொன்னாலும் நட்பானது புல்லிதாய் (அற்பமாயது) தோன்றும் என்பதாம். எனவே உண்மைச் சிநேகத்துக்கு ஒருவரை யொருவா புகழ்த்து பேசவேண்டியதில்லை யென்பது கருத்து. ஒருவரை ஒருவர் புகழ்த்து பேசினாலும் ரட்பு, புல்லிதா மென்றால் இகழ்த்துபேசினால் அறமாய்த் தோன்றுமென்பது சொல்லாமலே விளங்குதல் காண்க. ரட்பு-சிநேகம்.

80-ஆம் அநி.—நட்பாராய்தல்.

அஃதாவது, சிநேகஞ் செய்தற்கு உரியவரை கண்ணகத் தெரிந்தெடுத்தல்.

௧. நாடாது நட்புற சேடில்லை நட்பின்றி
வீடில்லை நட்பான் பவர்க்கு. (791)

(இ-ம்) குணமுந் செய்கையும் ஆராயாமல் ஒருவனைச் சிநேகித்தால்
 பிழைப்போலுந் கேடு வேறேயில்லை. ஆதலால் மேற்சொல்லிய அவவிரண்டை
 யும் நன்றாகத்தெரிந்து சிநேகித்தால் சிநேகஞ்செய்யவர்க்குச் சிநேகஞ் செய்
 210-ஆம் அதி — டப்பாராய்தல். உத்க

யப்பட்டவனை விட்டுவிடுதலுண்டாகமாட்டாது என்பதாம். எனவே, நல்லவ
 றோடு சிநேகஞ் செய்யவேண்டுமென்பது கருத்து.

உ. ஆய்ந்தாய்ந்து கொள்ளாதான் கேண்மை கடைமுறை
 தான்சார் துயரத் தரும். (792)

(இ-ம்) குணமும் செய்கையும் சன்மைமாக வடையானென்பதும் அவ
 விரண்டும் சன்மையாக வடையானென்பதும் பலதரம் பலவிதத்தால் ஆராய்ந்து
 சன்மையுடையானென்று தெளிந்தது அங்கீகரிக்கப்படாதவனுடைய சிநேக
 மானது முடிவிலே தானறிதற்கும்படிபாண துன்பத்தைக் கொடுத்துவிடும் என்
 பதாம். ஆதலால் முன்னரே ஒருவனைத் தெரியாது சிநேகஞ்செய்தால் கேடு
 வருமென்பது கருத்து.

ஊ. குணனுங் குடிமைபுங் குற்றமும் குன்ற
 இஃனனு மறித்தியாகக ரட்டி (793)

(இ-ம்) ஒருவன் குணத்தினைபுகு குடிப்பிறப்பினபுகு குற்றத்தினைபுகு
 குறைவில்லாத சுந்தரத்தாரது சன்மையாக உடையவனும் என்று மிகத்
 தெளிந்துகொண்டி, அதன்மே லட்சை சிநேகஞ் செய்யவேண்டுமென்பதாம்.
 குற்றம்-பொறுததுக்கொளக்கூடிய குற் ம. ஏனென்றால், ஒரு குற்றமும்
 இல்லாதார் உலகத்தினில்லையாதலால் என்க. இக்கருத்தால் தற்காலத் தறி
 வடையாரும் "பின்புலிவான் கடவுளனறி மக்களிற நப்பில்லாதார் பிறகு
 முண்டோ" எனறார். (வேதநாயகரின்னை நீதினால்) நல்ல குடிப்பிறப்புச்
 சார்பால் சன்மையுண்டாதலும் சுந்தரத்தாரது தொடர்புடையார் சிநேகித
 ரோடு தொடர்புடையார் ஆதலும் உண்மையால் இடவிரண்டும் சிநேகஞ்
 செய்தற்குக் காரணமாயின என்று பூகித்தறிந்துகொள்க. தொடர்பு சம்
 பந்தம்.

ச. குடிப்பிறந்து தன்கட் பழிநாணு வானைக்
 கொடுத்துங் கொளல்வேண்டு ரட்டி. (794)

(இ-ம்) உயர்த குடியிற பிறந்து தன்ஸிடத்து உலகத்தார் சொல்லும்

பழிசொல்லுக்குப் பயப்படுகின்றவனை விஷயாகப் பொருள் கொடுத்தானு ளும் சிநேகஞ் செய்யவேண்டுமென என்பதாம். குடிப்பிறப்பால் தான் குற்றஞ் செய்பாமையும் பழிக்குப் பயப்படுதலால் பிறர்செய்த குற்றத்தைப் பொறுத் தலும் அவனிடத்துக் காணப்பட்டன ஆதலா லவனது சிநேகத்தை விஷ கொடுத்தாவது வாங்கவேண்டுமென்று நாயனார் அருளிச்செய்தனர்.

31

உசஉ திருக்குறள் மூலமும், தெளிபொருள் வசனிமும்.

டு. அழச்சொல்லி யல்ல திடித்து வழக்கறிய
வல்லார்தட் பாய்ந்து கொளல். (795)

(இ-ம்) ஒருவர் தாம் உலகவழக்குக்கு மாறுபட்ட செய்கையைச் செய்தால் அச்செய்கையைத் தண்டிப்பதற்கு அழுத்படி கண்டித்துச் சொல்லி விலக்கியும் கேளாமல் அதன்மேலும் அச்செய்கை செய்தால் பின்னும் அதிகமாக நெருக்கிச் சொல்லியும், அவவுலக வழக்கினை யறிந்து செய்யாவிட்டால் பின்னும் பற்பல கியாயங்கள் எடுத்துச்சொல்லி அவவுலக வழக்கதனை அருமையை யறியும்படி செய்விக்க வல்லவரைப் பல வழியாக ஆராய்ந்து நட்பு (சிநேகஞ்) செய்ய வேண்டுமென்பதாம். உலக வழக்காவது-உயாததோர் தொன்று தொட்டுச் செய்துவருஞ் செய்கை.

சு. கேட்டினு முண்டீடா ருறுதி கிளைஞரை
நீட்டி யளப்பதோர் கோல். (796)

(இ-ம்) ஒருவனுக்குக் கேட்பென்பது தன்னுடைய சிநேகராகிய வயல் களைக் குறையாமல் கணக்குப்படி அளக்குவதெனாலாகும். ஆதலால் அந்தக் கேட்டினிடத்தும் அதனாலாவதோர் எல்லறிவு உள்ளது என்பதாம். அரிதாவது, தன்னிடத்துப் பொருள் பெருகிய காலத்து நெருக்கி உறதும் சருகிய காலத்துக் கைவிட்டுச் சென்றும் ஆபத்துக்குத் துணையாக மாட்டா என்பதை யறிதல். இதனால் இத்தன்மையுடையோரைச் சிநேகஞ் செய்யக்கூடாதென பது கருத்து. இக்கருத்தால் “உறறுழிதநீர்வா ருடவல்லர்” எனரா ஓளவை

யாரும். (முதுரை 18)

எ. ஊதிய மென்ப தொருவறகுப் பேதையார்

கேண்மை யொரீஇ னிடல்.

(797)

(இ-ம்) ஒருவனுக்குப் பேறு (இலாபம்) என்று சொல்லப்படுவது எது வென்றால், அறிவில்லாதவனைத் தெரியாமல் சிநேகஞ் செய்திருந்தால் அச் சிநேகத்தை மறந்து அவனைவிட்டு நீங்குதல் என்பதாம். அப்படி நீங்கா விட்டால் தீப்பற்றிய காட்டைச் சேர்ந்த சாதன மாழும் வெந்து கெடுதல் போலத் தானுக் கெடுவன். ஆதலால் அறிவில்லாதவர் சிநேகம் ஒருபோதும் கூடாதென்று கண்டுகொள்க. இதற்குதாரணமாக "வெழிகமழ் சத்தனம் வேங்கையும் வேமே, எறிபுனர் தீப்பட்டக் கால்" என்னுஞ் செய்யுளைக் காண்க. (நாலடியார்-எல்லினஞ் சேர்தல் அதி 10)

அ. உள்ளற்க வுள்ளஞ் சிறுகுவ கொள்ளற்க

அல்லற்க னூற்றறுப்பார் நட்பு.

(798)

அக-ஆம் அதி.—பழைமை.

உசுந

(இ-ம்) தம்முடைய மனவூக்கம் (உற்சாகம்) குறைதற்குக் காணாமைய செய்கைகளை நினையாதிருததல் வேண்டும். அதுபோல ஆபத்த வந்த காலத்தில் வந்து உதவி செய்யாமல் கைவிடுவார் நட்பை (சிநேகத்தை)ச் செய்யாதிருக்கவேண்டும் என்பதாம். எனவே, செய்தால் ஒருபயனுமில்ல யென்பது கருத்து. ஊக்கம் குறைதற்குக் காணாமான செய்கைகள்-தம்மினும் வலிபவரோடு தாமும் அவர்செய்யும் செய்கையைச் செய்யத் தொடங்குதலும், பயனற்றகாரியங்களும் என்று ஆசிரியா பரிமேலழகர் கூறினர்.

க. கெடுங்காலைக் கையிடுவார் கேண்மை யடுங்காலை

யுள்ளினு முள்ளஞ் சடும்.

(799)

(இ-ம்) ஒருவன் தனக்குக் கெடுவாத காலத்துக் கைவிட்டுப் போவாருடைய சிநேகத்தை அவன் தன்னை யமன் கொண்டுபோருங் காலத்து நினைத்தாலும் நினைத்த அவனுள்ளத்தை அச்சிநேகம் சுமென்பதாம். எனவே, ஆபத்துக் காலத்திற் கைவிடுவார் சிநேகம் யமன் செய்யும் துன்பத்தைப் பார்த்திலும் கொடிய துன்பமென்பது கண்டுகொள்க.

க0. மருவுக மாசற்றார் கேண்மையொன் றீத்தும்

ஒருவுக ஒப்பிலார் நட்பு.

(800)

(இ-ம்) உயர்ந்தாரோடொத்துக் குற்றமற்றவருடைய நட்பை (சிநே

கத்தை)யே கொள்ளல்வேண்டும். அவ்விதம் உயாதாரோடொத்த குணம் இல்லாதவருடைய சிவோகத்தைத் தெரியாமல் கொண்டிருந்தால் ஏதாவது விலைப் பொருள் கொடுத்தானாலும் நீக்கிவிடல் வேண்டுமென்பதாம். நீக்கா விட்டால் கேடுவருவது நிச்சயம்.

81-ஆம் அதி.—பழைமை.

அஃதாவது, சிவோகான பழையாராதன்மையை யுத்தேசித்து அவர் செய்த பொறுக்கக்கூடிய குற்றங்களைப் பொறுத்துக் கொள்ளுதல். பழைமையென்பது—ஆகுபெயர்.

க. பழைமையென்படுவ தியாதெனின் யா துங்

கிழமையைக் கீழ்த்திடா நட்டி.

(801)

(இ-ம்) பழைமையென்று சொல்லப்படுவது எதுவென்றுகேட்டால், பழைமைமேயுள் உரிமையாற் செய்தவற்றை விலக்காமல் அவற்றிற்கு உடம்படும்

உசச திருக்குறள் மூலமும், தேளிபொருள் வசனமும்.

நட்டி என்பதாம். உரிமையாற் செய்வன எவையென்றால், ஒரு காரியத்தைக் கேளாது செய்தல், பொருள் கெடும் வகை செய்தல், தமக்கு வேண்டுவன வற்றைத் தாமே வாங்கிக்கொள்ளுதல், பணிவும் பயமுயில்லாமல் நடத்தல் முதலியவையாம். பழைமையோர்-நீண்டகாலம் நட்புடையோர்.

உ. நட்பிற் குறுப்புக் கெழுதகைமை மற்றதற்

குப்பாதல் சான்றோர் கடன்.

(802)

(இ-ம்) சிநேகத்துக்கு அவயவம் (அங்கம்) ஆவன சிநேகரானவர் உரிமைபற்றிச் செய்யும் செய்கைகள். அதனால் அச்சிநேகத்துக்கு இனிமை யுடையராகுதல் அச்சிநேகத்தைப் பொருத்திய நல்லவர்க்கு முறைமை என்பதாம். அதனாலென்றது உரிமையாற் செய்தலாலென்றபடி. இதனால், பழைமை என்றதற்குக் காலஞ் சென்றதல்ல. இவகே சொல்லிய உரிமையை ஏற்றுக் கொள்ளும் நட்பு என்று தெரிந்து கொள்க.

ங. பழைய நட்பெவன் செய்யுங் கெழுதகைமை

செய்தாங் கமையாக் கடை.

(803)

(இ-ம்) தமக்குச் சம்மதியில்லாத காரியமானாலும் தம்முடைய சிநேகர் உரிமைபற்றி ஒரு செய்கையைச் செய்தால் அதற்குத் தாம் செய்தார்போல் உடம்படாரானால் அவரோடு முன் பழைய பழைமையான சிநேகம் என்ன பயனைத் தரும் என்பதாம். பயன்பிரயோசனம்.

ச. விழைதகையான் வேண்டி யிருப்பர் கெழுதகையாற்
கேளாது நடடார் செயின். (804)

(இ-ம்) தாம் செய்யவேண்டும் காரியத்தைத் தம் சிநேகர் உரிமையால் தம்மைக் கேளாமற் செய்து முடிப்பாரானால் அக்காரியத்தினது விரும்பப் படுந் தன்மைபற்றி அதனை யறிவுடையார் ஒப்புக்கொள்வாரென்பதாம். இதனால், தாம் செய்யவேண்டிய காரியத்தைத் தம் சிநேகர் செய்து முடிந்தால் தன்மையென்று ஏற்றுக்கொள்ளுதல் அறிவுடையார்க் கல்லாமல் மற்றவர்க்கு இல்லை யென்பது கருத்து. மற்றவர்-அறிவில்லாதவர்.

ரு. பேதைமை யொன்றோ பெருங்கிழமை யென்றுணர்க
நோதக்க நடடார் செயின். (805)

(இ-ம்) தம் சிநேகர் தாம் வெறுக்கத்தக்க காரியத்தைத் தமக்குச் செய்தாரானால் அப்படிச் செய்தற்குக் காரணம் அறியாமை யென்றாவது அக-ஆம் அதி.—பழைமை. உசுரு

யிருந்த உரிமையென்றாவது நினைத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பதாம். எப்படி யென்றால், ஊழ்வினையால் தமக்கு நேரே வரவேண்டிய துன்பம் தம் சிநேகிதர் மூலமாக வந்ததென்று சமாதானப்படுத்திக்கொள்வது என்க.

சு. எல்லிக்க ணின்றார் துறவார் தொலைவிடத்துந்
தொல்லிக்க ணின்றார் தொடர்பு. (806)

(இ-ம்) சிநேகத்தினது அளவு நீங்காமல் நின்றவர் பழைமையினின்றும் நீங்காதிருந்தவரது சம்பந்தத்தை அவரார் பொருட்கேடும் போர்க்கேடும் வந்தவிடத்தும் கைவிடமாட்டாரென்பதாம். இதனால் சிநேகத்தின் முறை தெரிந்தவர் சிநேகர் செய்த காரியங்களைப் பொறுக்குமளவும் பொறுப்பென பதே கருத்து. சம்பந்தம்-தொடாச்சி.

எ. அழிவந்த செய்யினு மன்புறு ரன்பின்
வழிவந்த கேண்மை யவர். (807)

(இ-ம்) அன்புடனே பழையதாய் வந்த நட்பினையுடையவர் தம் சிநேகர் தமக்கு அழிவுவந்த காரியத்தைச் செய்தாரானாலும் அவரிடத்து அன்பு

நீங்கமாட்டாரென்பதாம். அப்படியானால் பழையையாகிய ஈப்பின் பெருமை யெவ்வளவு சிறந்ததென்பது அர்ஜுனடயார யுகிததிறியவேணும். அழிவு-பலவிதமான காரியக்கேடு.

அ. கேளிமுக்கம் கேளாக் கெழுதகைமை வல்லார்க்கு
காளிமுக்கம் நடடார் செபின. (808)

(இ-ம்) தம சிகேகிதா செய்யுந் குற, ததைத் தாமாகத் தெரிநதாலும் பிரர்வந்து சொல்லத்தெரிந்தாலும் உட்கொள்ளாதிருக்கும் உரிமையறிய வல்லவாக்குச் சிகேகிதா குறறமான காரிய, ஈசச் செயவாரானல் அக்குற்றஞ் செய்த நான் பிரயோசனமுடைய நான் என்பதாம். எப்படியென்றால், அவா செயத குறறதைப் பொறுக்கும் சமமுடைய பொறுமைக்குணம் வெளிப் படுதலாலென்க. குற்றமாவன-கேளாத நம பொருடீர் விதித்துக்கொள்ளு தல், பணிவீல்லாமை, பயப்படாமை முதலிபனவாம்.

ஈ. கெடாஅ வழிவந்த கேணமையார் கேண்மை
கிடாஅர் விழையு முலகு. (809)

(இ-ம்) உரிமை நீங்காமல் தொடர்ச்சியாக வந்த ஈப்பினையுடையாரது சிகேகத்தை, அவா செய்த குற்றத்தை யெண்ணிக் கைவீடாதவரை உலக

உசுக திருக்குறள் மூலமும், தேளிபொருள் வசனமும்,

மானது நட்புக்குறித்து விரும்பும் என்பதாம். எதனாலென்றால், நம்மிடத் துங் குற்றங்காணப்பட்டால் இவ்விதம் பொறுத்துக்கொள்ளுவரென்ற எண் ணத்தாலென்க. உலகமென்பதற்கு, உலகத்திலுள்ளாரென்பது பொருள்,

க0. விழையார் விழையப் படுப பழையார்கட்
பண்பிற் றலைப்பிரியா தார். (810)

(இ-ம்) செளகாட் பழகிய பழைய சிகேகிதர் தமக்குக் குற்றஞ் செய்தா ரானாலும் முன்புபோல் அவரிடத்து அன்பு பாராட்டுவ குணத்தில் தவறாதவர் தம் பகைவராலும் விரும்பப் படுவர் என்பதாம். எதனாலென்றால், குணஞ் செய்தாலொன்றுங் குற்றஞ்செய்தாலொன்றுமாக மாறுபடுவ குணயில்லாமல் எக்காலத்தும் நற்குணமாறா திருத்தலால் என்க.

82-ஆம் அதி.—தீ நட்பு.

அஃதாவது, தீய குணத்தார் சிசோகம் தீயதே என்பது. தீயகுணம்-
பொறுக்கக்கூடாத குற்றஞ் செய்தல்.

க. பநுகுவார் போலினுட பண்பிலார் கெண்மை

பெருகலிற் குன்ற லினிது.

(811)

(இ-ம்) பசுமிகுதியால் உணவைக் கண்டவுடனே உண்பாரைப்போல
ஆசை மிகுதியினாலே தம்மைக் கண்டவுடனே விரும்பப்படுந் தோற்றத்தை
முடையவாயிருந்தாலும் நற்குணமில்லாதவாரானால் அவருடைய சிசோகம்
நானுக்கு நான விருத்தியடைவதைப் பாக்கினும் குறைதது போவது இன்ப
முடையதென்பதாம். ஏனென்றால், நற்குணமில்லாதவர் (தீக்குணமுடையவர்)
சிசோகம் வளர வளராத துன்பத்தையே கொடுக்கும். அது தேயத் தேய அத்
துன்பமும் தேய்த்து குறைததுபாம் ஆகலாலென்க. இங்வே இன்பமாவது,
துன்பமில்லாதிருத்தலேயாம்.

உ. உறினட்ட டறினொருஉ மொப்பிலார் கெண்மை

பெறினு மிழப்பினு மென்.

(812)

(இ-ம்) தமக்குப் பிரயோசனமுள்ள காலத்தில் நெருங்கி வந்து சிசோ
கித்துப் பிரயோசனமில்லாத காலத்தில் தம்மை விட்டு நீங்கும் ஒத்த குண
மில்லாதவரது சிசோகத்தைப் பெற்றால் வரும் கெண்மை எது. இழந்தால் வரும்
தீமை எது என்பதாம். எனவே இவ்விரண்டினாலும் ஒன்றுமில்லை யென்ப

ஆ-ஆம் அதி — தீ நட்பு.

உச்சி

தாயிற்று. ஒத்தகுணம்-செல்வம் பெற்ற காலத்தும் பெருத காலத்தும் ஒரே
தன்மையாகச் சிசோகித்தல்.

உ. உறுவது சீர்தூக்கும் ஈட்டும் பெறுவது

கொள்வாருக் கள்வரு நேர்.

(813)

(இ-ம்) சிசோகத்தினையே சோக்காது சிசோகத்தார் கிடைத்த பொருள்
முதலியவற்றின் அளவையே கருதிச் சிசோகிக்கும் சிசோகித்தரும், விலை கொடுப்
பாரை மகிழாமல் விலைப்பொருளையே மகிழும் பொதுமாதரும் (வேசியருட)
பிறருடைய கேடு கருதாமல் அவருடைய சோஷ சமையம்) பாக்குரு

திருடரும் ஆசிரிய மூவரும் ஒருங்குக் கொடுவா சமானமாவா என்பதாம். இம் மூவரும் தாம் பெறுவதை மட்டுவ கருதுவதல்லாமல் வேறொன்றுங் கருதா என்பது கண்டு கொள்க.

ச. அமரகத் தாழ்ந்துக்குங் கல்லாமா வண்ணார்
தமநீர் றனிமை தலை.

(314)

(இ-ந்) யுத்தந் - ருதற்கு முன்னல்லாம தாங்கு யது (சுமப்பது) போல இருந்து யுத்தம் வந்த இடத்துப் போர்க்களத்தில் தன தலைவனைக் கீழே தள்ளிவிட்டு ஒடுப முட்டாட் குறிஞ்சைய பொத்தவா துணையா யிருப்பதிலுந் தனிமையாயிருப்பது சிறப்படையது என்பதாம். எப்படி யென்றால், போர்க்களத்தில் துணைபாருமென்று தேடிவைத்திருந்த குறிஞ்சி போர் வந்தவிடத்துக் கைவிட்டோடுதல்போல ஆபத்து வந்த காலத்தில் சகாயமாவார் போல இருந்து ஆபத்துக் காலத்தில் சகாயஞ் செய்யாமற் கை விட்டோடுந் தீய சிநேகரைச் சோதது வைத்திருப்பதிலும் தனியே யிருப்பது நல்லதென்று பொருளை விரித்துக் கண்டுகொள்க. இப்படிப்பட்ட தீயவர் சிநேகத்தால் வருகுகேடு அத்தீயவர் சிநேகமில்லார்க்கு இல்லைய யாதலால் இவ் வரது கூறியருளினார். முட்டாட் குறிஞ்சையாவது-தான் படித்துக்கொள்ள வேண்டிய கதி ஈந்து சாரி பதினெட்டு முதலியவைகளின பழக்கமில்லாத குறிஞ்சை. கதி, சாரி முதலியவற்றி னிலக்கணங்களை அசுவலக்கணைய கற்றா ரிடத்துக் கேட்டறிந்து கொள்க.

இ செய்திமஞ் சாராச் சீரியவர் புன்கெண்மை
யெய்தலி னெய்தாமை நன்று.

(315)

(இ-ம்) சிநேகஞ் செய்து வைத்திருக்கும் நனக்கு ஆபத்து வந்த காலத்தில் உதவியாகாத சீரியவரது தீய சிநேகம் ஒருவனுக்கிருப்பதைப் பார்த்தினும் அச்சிநேகம் இல்லாதிருப்பது நல்லது என்பதாம். எப்படி உசயு திருக்குறள் மூலமும், தெளிபொருள் வசனமும்.

யென்றால், இவர் சகாயமிருக்கிறதென்று ஒரு காரியத்திலிறங்கிச் சமையத்தில் இவர் உதவி செய்ய மாட்டாமையால் வருகுகேடு அச்சிநேக மில்லாதவருக்கு இல்லையாதலாவென்க.

க. பைதை பெருங்கிழை ருட்பி னறிவுடையார்
ஏதின்மை கோடி யுறும்.

(816)

(இ-ம்) அறிவில்லாந்து மிக நெருங்கிய சிநேகத்தைப் பார்க்கினும் அறிவுடையாரது பகைமை கோடி பவரு ண்மையுடையது என்பதாம். அறிவில்லாந்து சிநேகம் எல்லாந் தீர்ச்சையுடைய கொடுக்கும். அறிவுடையார் பகைமை ஒரு தீங்கையுடைய கொடாது ஆதலால் இவ்வாறு கூறியருளினார்.

எ. நகைவகைய மாகிய ருட்பிற் பகைவரால்
பத்தித்த கோடி யுறும்.

(817)

(இ-ம்) தாமதீயவேண்டியவைகளை அறியும் வகையாராகாமல் பல வகையால் மகிழ்வித்தார் கேதுவாய வகையுடையார் சிநேகததால் வரும் இன்பவாழ்வுப் பாக்கிலும் பலவகையால் வருணவாகிட பததுக்கோடி துன்பங்கள மிக ண்மைடையுடன் என்பதாம். எப்படி பென்றால், பலவகையால் மகிழ்வித்ததற்கு ஏதுவாகிய வகையுடையாராகிய வீடமரும் தூரத்தரும் வேழம்பரும் பல வகையால் மகிழ்ச்சியை செயது செல்வத்தைக் கைப்பற்றிக்கொண்டு போவார். பகைவரோ அப்படியல்ல. போர்புரிந்து பொருளைக் கைப்பற்ற எண்ணிப் பல துன்பங்களைச் செய்வார். அததுன்பங்களுக்குத் தப்பிச் செல்வத்தை இழந்துவிடாமல் நெருக்காலிருக்கலாம். ஆதலால் நகைவகையார் இன்பத்தினும் பகைவகையால் துன்பம் ண்மை என்று நாடனாரருளிச் செய்தனரென்க. வீடமர்-கடுங்காமமுடையவார். தூர்த்தர்-வீடபிச்சார மிகச்செய்வோர். வேழம்பர்-கழைக்கூதநாலோவர். இடமுடையவார்போல்வார் உட்பும் தீர்ச்சுபென்பது கண்டுகொள்க.

அ. ஒல்லுங் கரும் முடற்று பவர்க்கண்மை
சொல்லாடார் சேர விடல்.

(818)

(இ-ம்) தம்மால் முடியுங் காரியத்தை முடியாததற்குக் கடத்திச் சொல்லுவார் சிநேகத்தைத் தெரிந்துகொண்டால் அதன்பின் அவரறியாமல் நானுக்குநான் குறையுப்படி நெகிழ்விடல் (கைவிடல்) வேண்டும். ஏனென்றால், அவர் செய்வார் செய்வாரென்று கப்பிக் காலம் வீணாகிய வேறொருவரால் தம் காரியமுடிப்பதும் தவறிப்போம் ஆதலாலென்க. அவரறியாமல் நெகிழ்விடவேண்டுமென்பது எதற்கென்றால், அவரறிந்தால் அப்போதைக்குடும் அதி.—கூடா நட்பு. உச்சு

குத்தக்கபடி ஒரு சமாதானஞ் சொல்லிப் பின்னும் நெருங்கிச் சிநேகிக்க

வருவா. இப்படிச் சொல்கின்றாரே யென்று சம்பி மேலும் மோசம்பொக
 நேருமாதலாலென்க. இதனால், செய்யக்கூடிய காரியத்தைச் செயதற்குச்
 சமையம் வாய்த்தபோதும் செய்யாமற் கடத்திவிடுவார் நட்பானது தீர்த்
 பென்பது கண்டுகொள்க.

கூ. கனகினு மின்னாது மன்றே வினை வேறு
 சொல்வேறு பட்டார் தொடர்பு. (819)

(இ-ம்) செயலையுஞ் சொல்லும் ஒத்திராமல் மாறுபட்டவருடைய
 சிறகமானது சாக்கிரதில (தெளிவாய வித்திருக்கிற காலத்தில்) அல்லா
 மல சொப்பனத்தினும் இன்பஞ் செய்பவாட்டாது. தன்பஞ் செய்யும் என்ப
 தாம். சொப்பனத்தினு மன்பஞ்செய்யாதென்றதனால் சாக்கிரதிலின்பஞ்
 செயலாதென்பது சொல்லவும் வேண்டுமோ. சாக்கிரம-வீழ்த்திருக்குங்காலம்.

கஃ. எனைத்துங் குறுகுத லேரம்பல் மனைக்கெழீஇ
 மன்ற பழிப்பார் தொடர்பு. (820)

(இ-ம்) தனியே வீட்டிலிருந்த இடத்து அளவளாவிச் சிறகஞ் செய்
 திருந்து ஒரு சபையிற் பலரோடு கூடியிருந்த இடத்து வசை (நீரதை)
 பேசுவாருடைய சிறகம சிறிதானாலுந் தம் சமீபத்தில் வரவொட்டாமல்
 காத்துக்கொள்ள வேண்டிம என்பதாம். இப்படிப்பட்டவர் சிறகத்தை அறவே
 ஒழித்துவிட வேண்டுமென்பது கருத்து.

83-ஆம் அந். — கூடா நட்பு.

அரிதாவது, பகையினால் மனதறிற் கூடாதிருந்து, தமக்குச் சமையம்
 வாய்க்கும்வரை வெளித்தோற்றத்தில் நன்மையுடையார்போல நடப்பார்
 சிறகம் ஆகாதென்பது.

க. சீரிடம் காணி நெற்றற்குப் பட்டடை
 நேரா நிரந்தவர் நட்பு. (821)

(இ-ம்) மனத்திலே பகைமையை நினைத்து வெளித்தோற்றத்தால்
 காலம் இடம் சமையம் வாய்க்கும் அளவும் அன்புடையார்போலப் பழகுகின்ற
 வரது நட்பு (சிறகம்) ஆனது காலம் இடம் சமையம் வாய்க்கப் பெற்றால்

உரு0 திருக்குறள் மூலமும், தெளிபொருள் வசனமும்.

பவருக்குப் பட்டடைக்கல் துணையாயினாற்போல, தமக்கு வருங் கேட்டுக் கெல்லாம் உதவியாயிருப்பர் என்பதாம். இதனால் அகத்திலே யொன்றும புறத்திலே யொன்றுமாக நினைப்பவரது ரட்டிக் கூடாதென்பது கருத்து. பட்டடைக்கல்—கொல்லனுலையில் இருப்பை வைத்தடிக்குக்கல்.

உ. இனம்போன் நினமல்லார் கேண்மை மகளிர்
மனம்போல வேறு படும.

(822)

(இ-ம்) தம்முடைய இனத்தார் போல வெளிப்பார்வையிற் காணப் பட்டு மனத்தினிடத்தே இனத்தாக்குரிய குணமில்லாதவருடைய ருட்பானது பெண்களுடைய மனம்போல மாறுபட்டு ஒரு நிலையில் ல்லாதது என்பதாம். அலீதாவது, காலமும் இடமும் வாயாதப்போது கறபுடையார்போலக் காணப் பட்டு, அவவிரண்டும வாயத்தபோது தங்கள் கறபை இழந்து விடும் பெண்கள் போல வெளிவேஷத்தால் ருட்புப்போல ஈடித்துக் காட்டுஞ் சினேகா, சமையம் வாய்த்தபோது சினேகத்தை யீழ்ந்து கேடு செய்வர் எனக. பெண்கள் மன மாறுபடுமென்பதற்கு உதாரணமாக “எண்ணப்பத தங்கை யீந்தா லீந்திரன் மகளு மாங்கே வெண்ணெயக்குன் றெரிபுற் றுறபோல் மெலிந்தபின் னிற்கு மன்றே” என்னும் செய்யுளைக் கண்டுகொள்க. (சீவகசிந்தாமணி 597) பொதுப்பட மகளிர் குணமாறு மென்றதே யல்லாமல் சிரப்பாக ஏகதேச மாறுபடாதிருப்பதும் உண்டு.

ஊ. பலநல்ல கற்றக் கடைத்து மனநல்ல
ராகுதல் மாணார்க் கரிது.

(823)

(இ-ம்) நல்லதூல்கள் பலவற்றைக் கற்றிருந்த இடத்தும் மாட்சிமையுள்ள குணமில்லாத பகைவரானவர் மனத்தால் நன்மையுடையராவது இவ்வீல என்பதாம். இதனால் மனத்துள்ளே பகைமையுடையாரைப் படித்தவரென்று நம்பலாகாதென்பது கருத்து. நல்ல தூல்கள்-மனக்குற்றத்தைக் கெடுக்கும் சாத்திரங்கள். நன்மை-இவ்விடத்துக் கோபத்தை விட்டிருத்தல்.

சு. முகத்தி னினிய நகா அ அகததின்னா

வஞ்சரை யஞ்சப் படும்.

(824)

(இ-ம்) கண்டபொழுது முகத்தா லினிமையுண்டாகச் சிரித்து மண்தால் அதற்கு மாறுபாடுகொண்ட நீணப்புடைய வஞ்சகருக்குப் பயப்படவேண்டும்; இப்படியல்லாமல் சிரித்துப் பேசுகின்றாரே யென்று. நம்பிச் சிறகை செய்தால் பெரிய தன்பத்திலே யழுத்திவிடுவர் என்பதாம். ஆதலால் இவர் ஈட்டிக் கூடாடிப்பென்று கண்டுகொள்ளுக.

அருமும் அதி.—கூடா நட்பு

உருக

ரு. மனத்தி னமையா தவரை யெனைத்தொன்றுஞ்

சொல்லினும் நேறற்பாற் றன்று.

(825)

(இ-ம்) மனத்தால் தம்மோடு ஒத்த அன்பில்லாதவரை அவர் மேற்போக்காகச் சொல்லும் சொல்லை நம்பித் தெளிகது யாதொரு காரியத்தினுஞ் செலுத்தல் ஆகாதென்பதாம். பகைமையை மறைத்தற்பொருட்டுச் சொல்லிய வஞ்சனைச் சொல்லை எல்லசொல்லென நீணத்துத் தெளிந்து நம்பினால் காரியக்கேடு உண்டாமென்பது கருதது.

சு. நடடார்போல் எல்லவை சொல்லினும் ஒட்டார்சொல்

ஒல்லை யுணரப் படும்.

(826)

(இ-ம்) சிறகெழுந்தவரைப்போல நன்மையைத் தரும் சொற்களைச் சொன்னாரானாலும் பகைவா சொற்கள் நன்மையைத் தரமாட்டா என்று சீக்கிரத்தில் அறியப்படும் என்பதாம். எப்படி யென்றால், அவருடைய மனப் பகைமையானது வேறு குறிப்புக்களால் வெளிப்படுத்திவிடுதலாலென்க.

எ. சொல்வணக்கம் ஒன்றாகட் கொள்ளற்க வில்வணக்கர்

தீங்கு குறித்தமை யான்.

(827)

(இ-ம்) வில்வினது வளைவானது எதிர்த்தவருக்குத் தீமையை விரைவிப்பதுபோலப் பகைவரிடத்து உண்டாகும் சொல்லினது வணக்கமானது கேட்டையுண்டுபண்ணும். ஆதலால் அதனை நன்மை யென்று நம்பாதிருக்கவேண்டும் என்பதாம். சொல்வணக்கம்-இனிமையாகப் பணிந்து பேசுதல்.

அ. தொழுதகை யுள்ளும் படைபொடுங்கும் ஒன்றார்

அழுதகண் ணீரு மனைத்து.

(828)

(இ-ம்) பகைவர் வந்து கும்பிடுவ கைக்குள்ளும் ஆயுதத்தை வைத்துக் கொண்டு சமயம் பார்த்து சிற்பர், அல்லாமலும் அவர் நமக்குப் பயத்தவர்

போல ஈடித்துக்காட்டி யழுதகண்ணீரும் அவவாயுததை மறைத்தற்கு இட
 மாருமென்பதாம். எப்படியென்றால், அபூதலைக்கண்டு ஈம் கோபஞ்செய்யா
 மல் அவா வஞ்சகத்தை அறியாதிருகதலால் அவர் வைத்திருக்கும் ஆயுத
 மறைதற்கு இடமாதல் துட்பமாகக்கண்டுகொள்க. “தொழுத கையுளும்
 படையுன சூழ்ச்சியும் பெரிதால்” என்றா பிறரும். (பாரதம வாரணுவதச்
 சருக்கம் 117)

கூ. மிகச்செய்து தம்மென்றா வாரை நக்ச்செய்து
 நட்பினுட் சாப்புல்லற பாற்று.

(829)

உருஉ திருக்குறள் மூலமும், தேளிபொருள் வசனமும்.

(இ-ம்) பகைமை வெளிப்படா விதம் புறத்திலே இதமாகப் பேசி
 நட்புச்செய்து அகத்திலே (மனத்திலே) தம்மை இகழ்ச்சியாக நினைக்கும்
 பகைவரைத் தாமும் அவரைப்போல ஈடித்துக்காட்டும் ஈட்பினுள் நின்று,
 அவர் மகிழும்படி பேசி, அகத்தினிடத்தே அஈட்புக் கெடும்படி பொருநதி
 இராசநீதி யிருக்கவேண்டும் என்பதாம். அகத்திலொன்று புறத்திலொன்று
 நினைப்பது கூடாதாயினும் பகைவரிடத்துக் கூடுமென்பதாயிற்று. இதனால்
 பகைவர் செய்யும் வஞ்சகத்தைத்தெரிந்து அததற்குத் தக்கபடி தாமும் பழகி
 வாவேண்டுமென்பது காண்க.

க0. பகைகூட்பாங் காலம் வருங்கால் முகநட்
 டகநட் பொரிஇ ஹிடல்.

(830)

(இ-ம்) தம் பகைவர் ஏதேனும் ஒரு காரணம்பற்றி உரவினராய் ஈட்கு
 குங் காலம் வரதால் தாமும் அவரோடு முகததால் வெளித்தோற்றத்தில் ஈட்
 புச்செய்து, அகத்தால் அஈட்புச் செய்தலைவிட்டுப் பின்னர் முகததால் ஈட்
 புச்செய்தலையும் விட்டுவிடவேண்டு மென்பதாம். ஈட்புச்செய்தல்-ஈட்கு
 செய்தல்.

84-ஆம் அதி.—பேதைமை.

அஃதாவது, கோபததுக்கும் காமத்துக்கும் காரணம் அறியாமை, புல்
 லறிவாண்மை என இரண்டு வகைப்படும். அவற்றுள் முதலாவதாகிய அறி
 யாமையின் தன்மை.

க. பேதைமை யென்பதொன் றியாதெனீ னே தங்கொன்
நீதியம் போக விடல். (831)

(இ-ம்) அறியாமை யென்று சொல்லப்படுவது ஒருவனுக்கு மற்றைக் குற்றங்களெல்லாவற்றிலும் பெரியதொரு குற்றமாகும். அதுதான் எது வென்றால், தனக்குக் கேடு தருவனவாகிய தரிததிரம், பழி பாவங்களைக் கைப் பற்றிக்கொண்டு, இலாபநதருவனவாகிய செல்வம், பகழ், புண்ணியங்களை விட்டுவிடுதல் என்பதாம். இதனால் பேதைமையுடையவனுக்கு இமமைப் பயனும் மறுமைப்பயனு மில்லையென்பது கண்டுகொள்க.

உ. பேதைமையு ளெல்லாம் பேதைமை கா தன்மை
நகையல்ல தன்கட் செயல், (832)

அசு.ஆம் அதி.--பேதைமை. உருந

(இ-ம்) ஒருவனுக்கு அறியாமை யெல்லாவற்றினும் உயர்ந்த அறியாமையாவது எதுவென்றால், கூடாதென்று விலக்கப்பட்ட ஒழுக்கத்தினிடத்து விருப்பஞ்செய்தல் என்பதாம். கூடாதென்று விலக்கப்பட்ட ஒழுக்கம்-பழி பாவ முதலிய தீயவழியிலே மனம் செல்லுதல்.

ஈ. நாணமை நாடாமை நாரின்மை யாதொன்றும்
பேணுமை பேதை தொழில். (833)

(இ-ம்) நாணமடையவேண்டியவைகளுக்கு நாணதிறுத்தலும், விரும்ப வேண்டியவற்றை விரும்பாதிறுத்தலும், யாரிடத்தும் அன்பில்லாமற் பேசுதலும், ஒன்றைச் செயதலும், பேணவேண்டியவற்றை யாதொன்றையும் பேணாதிறுத்தலுமாகிய இவைகளை அறிவில்லாதவரது தொழில்கள் எனப்பதாம். நாணமடைய வேண்டியவை-பழி பாவங்கள். விரும்பவேண்டியவை-புகழ் புண்ணியம். பேணவேண்டியவை-குடிப்பிரப்பு, கலவி, ஒழுக்கம், கடவுட்புகை முதலியவை. பேணுதல்-சாப்பாடல்.

ச. ஒதி யுணர்ந்தும பிறர்க்குரைத்தும் தானடங்காப்
பேதையிற பேதையா ில். (834)

(இ-ம்) மனம் வாக்குக் காயமாகிய மூன்றும் அடக்குதற்குக் காணமாகிய தூக்கினைப் படித்தும் அப்படி யடக்குதலால் வரும் பயனை யறிந்தும் அறிந்தவைகளைப் பிறருக்கு அறியாமடி போதித்தும் தான் மேற்குறித்த

மூன்றாம் அடங்குதலில்லாத அறிவில்லாதீன (மூடீன)ப்போல மறநொரு அறிவில்லான இல்லை எனபதாம். எனவே, அஃஓக்ரு அஃனே சமான முடையானென்பதாயிறறு, முழுமுடனெனநபடி.

டு. ஒருமைச செயலாற்றும் பேதை யெழுமையுந்
தான்புக் கழுந்து மாறு. (835)

(இ-ம்) அறிவில்லாதவனாகிய ஒருவன் இனிவரும் சனனாதோறும் போய அழுதும் நாகததை இப்போது பிரநதிருக்கிற ஒரு பிரப்பிலே செய்துகொள்ள வல்லவனாவன் என்பதாம். எப்படியென்றால், அறிவில்லாத வன் பிராயச்சித்தம் (பரிசார) இல்லாத பழிபாவங்களையே செய்தலால் ஒரு காலத்தும் நாகததைவிட்டு நீங்காத துன்பத்தினை அதுபவிப்பன் என்க.

க. பொய்படு மொன்றே புனைபுணுவ் கையறியாப்
பேதை வினைமேற் கொளின. (836)

உருச தீகுக்குறள் மூலமும், தெளிபொருள் வசனமும்.

(இ-ம்) செய்யு முறையறிந்து செய்யத் தெரியாத அறிவில்லாதவன் ஒரு தொழிலைச் செய்யத் தொடங்குவானால் அத்தொழிலைச் சூற்றப்பட்டுக் கெட்டழிந்து போகும்; அது மட்டுமா? அததொழிலைச் செய்த தானும் இராச தண்டனையால் கையிலே தனை (விலங்கு) மாட்டப்படுவன் என்பதாம்.

எ. ஏதிலா ராசத் தமர்பசிப்பர் பேதை
பெருஞ்செல்வ முற்றக் கடை. (837)

(இ-ம்) அறிவில்லாதவன் ஊழ்வினைப் பயனாகப் பெருஞ் செல்வம் பெற்ற இடத்து அவனோடு யாதொரு சம்பந்தமும் இல்லாதவா நொருவகி வந்து வேண்டிய எல்லா சலமும் அதுபவிப்பா. தனனோடு சகல உரிமையும் உடைய சுற்றத்தார் உணவும் பெறாமல் பசிபால் வருதலி வாடி நிற்பா என்பதாம். இத னால் அறிவில்லாதவன் பெற்ற செல்வத்தால் புகழ் புண்ணியமில்லாமல் பழி பாவங்களே பெருகுமென்று தெரிந்து கொள்க.

அ. மைப லொருவன் களித்தற்றூற் பேதைதன்
கையொன் றுடைமை பெறின. (838)

(இ-ம்) அறிவில்லாதவனாவன் தன் கையினிடத்தில் ஒரு பொருளைத் தனக்குச் சந்திராமாகக் கிடைக்கப் பெற்றானால் அவன் மயங்குதலானது எப்படியென்றால், முன்னே பித்தினே (பயித்தியத்தை) யுடையானொருவன்

அதன்மேல் கள்ளுண்டு மயக்கிஞ்ர போலும் என்பதாம். எப்படியென்றால், அநியாமமாகிய மயக்கத்தின்மேற செல்வக்களிப்பு உத்தால் பின்னு மயக்கத் துக்குக் காரணமாகுமல்லாமல் கன்மைக்குக் காரணமாகாதென்று கண்டு கொள்க.

கூ. பெரிதினிது பேதையார் கேண்மை பிரிவின்கட்
பீழை தருவதொன் றில். (839)

(இ-ம்) அறிவில்லாதவர் இருவர் சிடுகம் மிக இனிமையுடையது. எதனென்றால், அவ்விருவரும் ஒருவரையொருவா விட்டுப் பிரியுங் காலத்து அவ்விருவருக்குத் துன்பமில்லை ஆதலால் என்பதாம். ஏனென்றால், அவ்விருவர் நட்பும் காளுக்குகாள் தேய்து வருதலாலென்க. இக்கருத்துப் பற்றியே “வானூர் மதியம்போல் வைகலுத் தேயுமே, தானே சிபியார் தொடர்பு” என்றார் பிறரும். (காலடியார் ஸ்ரீவினாயச்சம் 5)

கூ. கழா அக்கால் பள்ளியுள் வைத்தற்றூற் சான்றோர்
குழா அத்துப் பேதை புகல். (840)

௮௫-ஆம் அதி.—புல்லறிவாண்மை. ௨௫௫

(இ-ம்) அறிவுடைய பெரியாரிருந்த சபையினிடத்து அறிவில்லாதவன் புகுதல் எதுபோலுமென்றால், பரிசுத்தமில்லாத கெட்டதை மிதித்தகாலே ஒருவன் சுகந்த மலர் பாப்பிய மெத்தையினிடத்து வைத்தல் போலும் என்பதாம். எனவே, அசுத்தமான காலாற் படுதலாற் சுத்தமான மெத்தை கெடுதல் போல அறிவுடையார் சபையும் அறிவில்லாதவன் புகுதலாற் பெருமை கெடு மென்பது கண்டுகொள்க. அறிவில்லாதவன் அசுத்தத்தை மிதித்த காலுக்கு ஒப்பாவானென்றால் எவ்வளவு இழிந்தவென்று கண்டுகொள்க.

85-ஆம் அதி.—புல்லறிவாண்மை.

அஃதாவது, தான சிற்றறிவுடையவனுயிருந்தே தன்னைப் பேரறிவுடையவனாக மதித்து உயர்த்தோ சொல்லும் உறுதிசொற்களைக் கேளாநிருத்தல்.

(இ-ம்) ஒருவனுக்கு இல்லாமை (தரிதநிரம்) பலவற்றுள்ளும் அதிகத் தரிதநிரமாவது அறிவில்லாமையாம்; இதைத்தவிர வேறு பொருளில்லாமை யெல்லாவற்றையும் அறிவில்லாமையை இழிவாக மதித்தல்போல இழிவாக உலகம் மதிக்கமாட்டாது என்பதாம். ஏனென்றால், அறிவுடையார் தரித்திர மடைந்த காலத்தும் இமமை மறுமைப் பயன்களை இழித்துவிடமாட்டார். அறிவில்லாதவர் செல்வமடைந்த காலத்தும் இமமை மறுமைப் பயன்களை யிழித்துவிடுவர் ஆகலாலென்க. அறிவென்பது தலைமைபற்றிய வழக்கால் நல்லறிவென்று பொருள்கொள்க.

உ. அறிவிலா னெஞ்சுவர் தீதல் யிற் தியாதும்

இல்லை பெறுவான் றவம்.

(842)

(இ-ம்) புல்லறிவுடையான் மனமகிழ்த்து ஒருவனுக்கு ஒரு பொருளைக் கொடுத்தல் கூடுமானால் அதற்குக் காரணம் அப்பொருளைப் பெற்றுக்கொள் வானுடைய தவமே யல்லாமல் வேறொன்றுமில்லை யென்பதாம். ஒரோஇடத் துப் புல்லறிவாளரும் மனமகிழ்த்து கொடுத்தலால் நல்லினை செய்வர் என்றால், தெருவினொருபொருளைக் கண்டெடுத்தல் போல்வதலலாமல் இம்மை மறு மைப் பயன்களை தோக்கிக் கொடுக்கின்றிலனாதலால் அதிற் பயனில்லை யென்க.

உருக திருக்குறள் மூலமும், தேளிப்பொருள் வசனிமும்.

ஈ. அறிவிலார் தாம் தம்மைப் பீழிக்கும் பிழை

செறுவார்க்குஞ் செய்த லரிது.

(843)

(இ-ம்) அற்ப அறிவுடையாரா தாமே தம்மை வருத்தப்படுத்தும் வருத் தம் அவ்வருத்தத்தைத் தமக்குச் செய்தற்குரிய பகைவாக்குஞ் செய்ய முடியாது என்பதாம். ஏனென்றால், பகைவா காலம், இடம், சமையம் பார்த்தே வருத்தஞ்செய்ய நினைப்பா. அப்படியல்லாமல் அறிவில்லாதவர், பழிபாவ முதலிய வருத்தத்தைத் தமக்கு நினைத்தபோதெல்லாஞ் செய்துகொள்வ ராதலாலென்க.

ச. வெண்மை யெனப்படுவ தியாதைரி னெண்மை

யுடையமயா மென்னுந் செருக்கு.

(844)

(இ-ம்) புல்லறிவுடைமை யென்று சொல்லப்படுகது எதவென்று கேட்டால், தம்மைத்தாமே எல்லறிவுடையோமென்று என்கு மதித்தலாகிய மயக்கம் என்பதாம். என்குமதித்தலை மயக்கமென்கது எதனவென்றால், உலகத்தார தம்மை அறிவில்லாதவென்கது இகழ்ந்து பேசுதலை யறிநீருந் தாம் தமமை என்கு மதித்தலாவென்க.

டு. கல்லாத நிமறகொண் டொழுகல் கசுடற

வல்லதுஉம றீயந் தரும்.

(845)

(இ-ம்) புல்லறிவாளா தாம் கல்லாத தூல்களையும் கறறனவாக மதித்துப் பெருமை பாராட்டிக்கொண்டு திரிதலானது சாதேகமல்லாமற் கற்ற தொரு தூலிருந்தால் அத தூலையும இவா கற்றுரோ கற்கவில்லையோ என்னும் சந்தேகத்தைப் பிரர்க்கு வினைவிக்குமென்பதாம். எப்படியென்றால், கல்லாத தூற்பொருளை உண்மை தெரிபாமல் பிழையுடப் பேசக்கண்டார கற்ற தூற்பொருளை உண்மைதெரிந்து சொன்னாலும் அதுவும் இப்படித்தா னிருக்குமோ என்று பிறர் நினைததல் என்க.

சு. அற்ற மறைத்தலோ புல்லறிவு தம்வயிற்

குற்ற மறையா வழி.

(846)

(இ-ம்) புல்லறிவாளர் தம்மிடத்து உண்டாகுங் குற்றங்களைத் தெரிந்து மறைக்க (சீக்க)மாட்டாரானால் தம்முடைய அடையவத்தில் மறைக்கவேண்டிய அவயத்தை ஆடையால் மறைத்தலாக எண்ணுதலும் அற்ப அறிவு என்ப தாம். எப்படியென்றால், மறைக்கவேண்டிய குற்றங்கள் பலவற்றுள்ளும் உயர்ந்த குற்றங்களை மறையாமல் தாய்ததாகிய ஒன்றை மறைத்து அவ்வள

யுடும் அதி.—புல்லறிவாண்மை.

உருஎ

விலை தம்மை உயர்ந்த ஒழுக்கமுடையதாக மதித்துக்கொண்டு திரிதல் என்க. அதாவது, கோவணங்கட்டி வஸ்திரத்தை உடுத்திக்கொண்டு திரிதல் என்றபடி. இது உலகத்தில் சகசமாதலால் இதைப் பெரிதென்று மதிப்பது புல்லறி வென்று மதித்துப்பததால் அறிந்துகொள்க. மறைக்கவேண்டிய குற்றங்கள்-பழி பாவங்கள் முதலியவை. தாய்ததாகிய ஒன்று-குய்யஸ்தானம், ஆண் அடையாளம்.

எ. அருமறை சொரு மறிவில்லான் செய்யும்

(இ-உ) பெறுகற்கரிய இரகசியமாதி: - பத்தசப் பொருளைப் பெற்றாலும் மன ஆடக்கமரக உன்சோவைத்ததுக்கொளாமல் வாய்சோந்து வெளியேபோக்கிவிடும் புல்லறிவானன் அப்பொருளின் உறுதியாகிய உண்மைபயறியாமல் தானை தனக்கு மிதந்த குற்றமாகிய கொடுர் துன்பத்தைச் செய்து கொள்ளுவன் என்பதாம்.

௮ ஏவவுஞ் செய்கலான் றுன்றேற னவ்வுயிர்
போட மாவுமீமார் போய்.

(848)

(இ-உ) அறிவில்லாதவனாகிய புல்லறிவானன் தனக்கு நன்மையுண்டா கத்தக்க காரியங்களை அறிவடையா சொன்னாலும் செய்யமாட்டான்; தானாக வும் இவ்வை நல்லவையென்று அறிந்துகொள்ளவ மாட்டான்; அவனுடைய உயிர் உடம்பைவிட்டு நீங்குமளவும் அவ்வடம்ப பூமிதேவிக்கு ஒரு வியாதியா யிருத்தம் என்பதாம். மூல முதலிய பெரிய சமையைத் தாங்கும் பூமி தேவிக்கு இப்பாவசீரத்தைத் தாங்குதல் முடியாதாதலால் நோயென்று இகழ்த்து கூறியருளினார்.

௯. காணாதாற் காட்டுவான் றுன்காணான் காணாதான்
கண்டானாற் தான்கண்ட வாறு.

(849)

(இ-ம்) தன்னை எல்லா மறிந்தானாக மதித்துக்கொள்ளாதலால் பிறர் போதிக்கும் ஒன்றையும் அறியுந்தன்மை இல்லாதவனுக்கு ஏதாவது போதிக் கப்புருவான் அவனால் நீங்கிக்கப்பட்டித் தான் அறியாதவனாவன்; இதுவல் லாமல் அவ்வறியாத தன்மையில்லாதவனாகிய புல்லறிவானன் தான் கொண்டது விடாத மூர்க்கருணத்தால் பிறர் போதித்தலையும் தன் கருத்தின்படியே அறிந்தவனாவன் என்பதாம். இக்கருத்தப்பற்றியே “மூர்க்கரு முதலையுங் கொண்டது விடா” என்றார் பிறரும். (ரன்னூல் விருத்தியுரை) தன் கருத்

திற்படியே யறிதலாவது, தன்னுடைய அறியாமையின் அளவாக அறிதல். இதனால் அறிவில்லாதவனை எவவிதமாவது திருத்தமுடியாதென்பது கருத்து.

க0. உலகத்தா ருண்டென்ப தில்லென்பான் வையத்
தலகையா வைக்கப் படும் (850)

(இ-ம்) உலகத்தோ பலரும் உண்டென்பதோர் பொருளைத் தன்னுடைய அறியாமையால் இல்லையென்று சொல்பவன் மனிதனையானாலும் அவன் இப்பூயியிடத்துப் பேயோடொன்றாக வைத்து எண்ணப்படுவான் என்பதாம். ஏனென்றால், உயர்ந்தோரைப் பலலறிவாளன் வடிவத்தாலொத்த திருநதாலும் அறிவால் ஓவாமையால் எனக. அறிவாலொஊமையாவது- உயர்ந்தோ கூறுவதை ஒப்புக்கொள்ளாமல் பேய்ப்படிக்கப்பட்டவன்போல மாறுபடப்பேசுதல். உண்டென்பதொரு பொருளாவது - கடவன், புண்ணியம், பாவம், மறுபிறப்பு, சவாக்கம், நரக முதலியவற்றி லொன்று.

86-ஆம் அதி.—இகல்.

அஃதாவது, இருவர் தம்முட் போர்செய்து வலிமை கெடுதற்குக் காரணமாகிய மாறுபாடு.

க. இகலென்ப எல்லா உயிர்க்கும் பகலென்னும்
பண்பின்மை பாசிக்கு ரோய். (851)

(இ-ம்) எல்லா உயிர்களுக்கும் பிற உயிர்களோடு சிசேகமாகச் சோதலில்லாத தீயகுணத்தை வளர்க்குந் குற்றமாகிய ரோயை இகலென்று கற்றறிந்தோர் சொல்லுவர் என்பதாம். ஒருஊக்குத தீயகுணமிருந்தால் அது வியாதிபோலத் துன்பஞ்செய்யுமாதலால் அக்குணத்தை ரோயென்றருளிச் செய்தனர்.

உ. பகல்கருதிப் பற்றா செரினு ிகல்கருதி
யின்னாசிய யாமை தலை. (852)

(இ-ம்) தம்முடன் கூடாமையே (சிசேகமாகாமையே) என்கின்ற ஒருவன் தமக்கு வெறுக்கத்தக்க கேடுகள் செயதானாலும் தாமும் அப்பகைமையைக் கருதி அவனுக்குத் துன்பம் தரத்தக்க ஒன்றையுஞ் செய்யாதிருப்பதே மூதன்மையாகிய நன்மையென்பதாம். ஏனென்றால், தீமை செய்தவனுக்குத் தாமும் தீமைசெய்தால் பகை மேலும் மேலும் வளர்ந்து தாம் நாழ்த்து வருவ

தாரும். செய்யாதொழிந்து பொறுமையாயிருந்தால் தாம் ஒத்தித் தம் பகை தணியும் ஆதலாலென்க.

௩. இகலென்னு மெவ்வரோய் கீங்கிற் றவலில்லாத் தரவில் விளக்கற் தரும. (853)

(இ-ம்) பகையென்று சொல்லப்படுகின்ற துன்பத்தைச் செய்யும் வியாதியை ஒருவன் தன்மனத்தில் நீங்கப் பெறவானாளுல் அவனுக்கு அப்படி நீங்கி இருத்தலானது எந்த காரணம் இருத்தற்குக் காரணமாகிய புகழைக் கொடுக்கு மென்பதாம். இதனால் பகையில்லாதவனுக்கு எல்லாரும் நண்பராவா; ஆகவே, எல்லாச் செல்வங்களும் பெற்றுக் கொடை முதலிய காரணங்களால் புகழ் எய்துவினென்பது கருத்தது.

ச. இன்பத்து அரின்பம் பயக்கும் இகலென்னுற் துன்பத்துட் இன்பம கெழுன். (854)

(இ-ம்) துன்பமெல்லாவற்றினுமுடாத துன்பமாகிய மாறுபாடு என்னும் பகை இல்லையானால் அடிவிலலாமையானது இன்பம் எல்லாவற்றினும் உயாத இன்பத்தைக் கொடுக்கும் எனபதாம். இதனால், ஒருவரோடும் பகை கொள்ளலாகாதென்பது கருத்தது. இக்கருத்துப்பற்றியே “யாரோடும் பகை கொள்ளலென்றபின், போரோடுகரும் புகழொடுகாதபின், சீரொடுகல் செல்லாது” என்று கவிச்சக்கராததியாகிய கம்பா கூறியருளினார். (கம்பராமாயணம் மந்தரை சூழ்ச்சிப்படலம் 13)

௫. இகலெதிர் சாய்தொழுக வல்லாரை யாரே மிக ஆக்குற் தன்மை யவர். (855)

(இ-ம்) தம்மனத்தனை மாறுபாடு தோன்றிய இடத்து அதனை ஒப்புக் கொள்ளாமல் அடங்கி நடக்க வல்லவரை வெல்லக் கருதுவ குணமுடையவராவார்? ஒருவரும் இல்லையென்பதாம். இதனால், பொறுமையால் பகையை வெல்லக் கருதியிருப்பாரைப் போரெய்து வெல்ல வல்லவர் இல்லையென்று கண்டுகொள்க. இதை அரசர் முக்கியமாகக் கவனிக்கவேண்டும். பகையில்லாதவருக்கு வரும் நன்மை இதன் முன்முன்று திருக்குறளாலும் இத்திருக்குறளாலும் ஆராய்ச்சி செய்வார்க்குத் தெளிவாகத் தெரியும்.

கூ. இகலின் மிகலினி தென்பவன் வாழ்க்கை
தவலுங் கெடலு ஁ணித்து.

(856)

உகூ திருக்குறள் மூலமும், தேளிபொருள் வசனமும்.

(இ-ம்) பிறரொடு பகைத்துப் போர் மிகுதியாகச் செய்வதே எனக்கு
இனியதென்பவன் வாழ்க்கையானது குறைதலும் கெடுதலும் சிறிதுகாலத்தில்
உண்டாரும் என்பதாம். எனவே, பகைமையே பாராட்டுவான் விரைந்து
கெடுவெனப்பது கருத்து. குறைதல்-பொருட்டேகி. கெடுதல்-உயிர்க்கேகி.
இனியது-வெற்றியே கொள்வேனென்பது.

எ. மிகன்மேவல் மெய்ப்பொருள் காணா நிகல்மேவல்
இன்னா அறிவி னவார்.

(857)

(இ-ம்) பகையோடு பொருத்துலை யுடைய (தமக்கும் பிறர்க்கும்)
துன்பத்தைக் கொடுக்கும் அறிவினையுடையவா வெற்றியடைதற்குரிய நீதி
தாற்பொருளை யறியமாட்டா ஁னப்பதாம். ஏனென்றால், பகைத்துப் போா
செய்தலே ஁ரூபகமுடையாராதலால் பகையாமற் பொறுமையோடிருந்து
பகையை வெற்றியடையும் ஁யாயம ஁சொன்னாலும் அவா கருத்துக்கு ஏற
மாட்டாதாதலாலென்க.

அ. இகலிற் கெதிர்சாய்த லாக்க மதனை
மிகலாக்கி ஁ரூபமாங் கேடு.

(858)

(இ-ம்) தன் ஁னத்தினிடத்தா மாறுபாடாசிய பகைமை தோன்றிய
இடத்து அப்பகையை எதிர்த்துப் போர்செய்தலை நீகெயிருத்தல் ஒருவனுக்கு
஁க்கமாகும். அப்படிச் செயயாமல் போா செய்தலையே விருமபி மேசெல்
வாறானால், கேகிம தனனிடத்தா வருதறகுப புறப்பட்டு கெடுவரும் என்ப
தாம்.

கூ. இகல்காணு ஁க்கம் வருங்கா லதனை
மிகல்காணுங் கேகி தாற்கு.

(859)

(இ-ம்) ஒருவன் தன்னிடத்து ஁ன்மையுண்டாதற்குக் காணமிருத்தா
லும் அதுபற்றிப் பகையை இ஁தென்ன செய்யுமென்று உண்டுபண்ணிக்
கொள்ளமாட்டான்; கேகி உண்டாதற்குக் காண மில்லாதிருத்தாலும்
பகையை மிகுதியாக வளாத்துக்கொள்வன் என்பதாம். ஁ன்மை வருதறகு

முன் பகையில்லாமைபும், கேடு வருதற்கு முன் பகையுணையையும் அடையாளமாகத் தோன்றுமென்பது கருத்தது. காரணம்-உள்து.

க0. இகலான மின்னாத வெல்லா கலான
நன்னய மென்னுஞ் செருக்கு (860)
மள-ஆம் அதி.—பகைமாட்சி. உகக

(இ-ம்) ஒருவனுக்கு மாறுபாடென்று சொல்லப்படும் பகையாலே பழிபாவ முதலிய தீமைகளெல்லாம் உண்டாகும்; சினைமென்று சொல்லப்படும் பிரகாசத்தினாலே நல்ல நீதி யென்னும் பெரும்செல்வப்பெருக்கம உண்டாகும் என்பதாம். பிரகாசம்-மகிழ்ச்சி. (தாற்பரியார்த்தம்;)

87-ஆம் அதி.—பகைமாட்சி.

அஃதாவது, அரசன் அறிவில்லாமை முதலிய குற்றங்களால் தன் பகையை உலிமைப்படுத்தல்.

க. வலியார்க்கு மாற்றேற்ற லோம்புக வொம்பா
மெலியார்மேல் மேக பகை. (861)

(இ-ம்) தம்மைப்பார்க்கிலும் பொருள் சேனை துணை உலிமை யுடையவரோடு பகைத்து பொருள் சேனை துணை முதலானவைகளால் போர் செய்தலை விட்டுவிடவேண்டும். தக்கூத தாழ்த்த மெலியாரோடு பகைகொள்ளுதலை நீக்காது விருமபவேண்டும என்பதாம். இத்தலை தமமினும் உலியவரோடு பகைத்தால் தோல்வியடைவெண்டியது வருமென்பதும், எளிமையரோடு பகைத்தால் வெற்றியடையலாமென்பதும் கண்டிக்காக்க.

உ. அன்பிலன் ஆன்ற ஆணை நிலன் றுன்றுல்வான்
என்பரியு மேதலான் றுப்பு. (862)

(இ-ம்) தன் சுற்றத்தாரிடத்தது அன்பிலலாதவனும் வலிமையுடைய துணையில்லாதவனும் தான் வலிமையில்லாதவனும் ஆகிய ஒருவன் தன்மே லெதிர்த்து வந்த பகைவனது வலியை எவ்வதம் தொலைத்தது வெற்றியடைவன் என்பதாம். எனவே மேறசொன்ன மூலகை வலிமையுமுடையவன் வெற்றி

யடைவனென்பது கருத்தது. இதில் குறித்த மூலகை வலியில்லாத அரசன் தன் பகைவனுக்கு மாட்சியை (பலததை) யுணர்ப்பனாடுபவனாவனென்பது பூகித்தறிந்து கொள்க.

௩. அஞ்சு மறியா னமைவில் அகலான்
றஞ்சு மெளியன் பகைக்கு.

(863)

(இ-ம்) அஞ்சவேண்டாத காரியங்களுக்கு அஞ்சுகின்றவனும் அறிய வேண்டிய விஷயங்களை அறியாதவனும் எல்லாரோடும் ஒத்த நடையில்லாத வனும் இடையல்லாமல் ஒருவனுக்கும் ஒன்றும் கொடாதவனும் ஆகிய ஒருவன்

உகஉ திருக்குறள் மூலமும், தெளிபொருள் வசனமும்,

தன்னுடைய பகைவனுக்கு எளியவனாவன் என்பதாம். எனவே, இத் தன்மைகளையுடையவனைக் கண்டால் அவன் பகைவன் இலேசானவனாயிருந் தாலும் அவனுக்கு வலிமையுண்டாகுமென்பது கருத்தது.

௪. நீங்கான் வெகுளி கிறையில நெஞ்ஞான்றும்
யாங்கணும் யார்க்கு மெளிது.

(864)

(இ-ம்) கோபம் நீங்காதவனும் இரகசியமான காரியங்களைப் பிறரறியும் படி சொல்பவனுமாகிய ஒருவனை எக்காலத்தும் எவவிடத்தும் (எதிர்த்துப் பொருது வெற்றியடைதல்) எல்லாருக்கும் எளிது (இலேசு) என்பதாம். எல்லார்க்கு மென்றதனால் சிறிய பகைவார்க்கும் அவன் தோலவியடைவ னென்பது கருத்தது.

௫. வழிநீராக்கான் வாய்ப்பன செய்யான் பழிநீராக்கான்
பன்பிலன் பற்றார்க கினிது.

(865)

(இ-ம்) தொன்றுதொட்ட சானரோரார் கைக்கொண்ப்பட்ட இராச நீதி நூலைப்படியாதவனும் அந்நூலில் விதித்த காரியங்களைச் செய்யாதவனும் தனக்கு வரும் பழியை யெண்ணி விலக்காதவனும் நற்குணமில்லாதவனு மாகிய அரசன் பகையானது அவன் மேறசென்று பொருது செல்லும் பகை வார்க்கு இனிது (என்மையு)டையது என்பதாம். எனவே, மேற்சொல்லியவை களிலொரு குற்றமுமில்லாதவனை அவன் பகைகா வெல்லமுடியாதென்பது கண்டுகொள்க. நன்மையாவது-வெற்றியைக்கொடுக்குமென்பது.

௬. காணச் சினத்தான் கழிபெருங் காமத்தான்
பேணமை பேணப் படும்.

(866)

(இ-ம்) தன்னையும் பிரரையும் அறியாமைக்குக் காரணமாகிய கோப

முடையவன் எவ்வே அவன் பகைமையையும், மேலும் மேலும் வளர்த்து வரும் பெருங் காமத்தைமுடையவன் எவ்வே அவன் பகைமையையும் விரும்பியேற்றுக்கொள்ளப்படும் என்பதாம். ஏனென்றால், இவ்விருவகையாரையும் வெல்லுதலெளிதாகையால் என்க. கோபமும் காமமுமிருந்தவிட்டால் தன்னுடைய எளிய நிலையும், பிறருடைய அரிய நிலையையும் தெரியமாட்டா. இவ்விரண்டு தெரியாதாகவே பகை பெரிதென்றெண்ணாது பொருது கெடுவர். ஆதலினிவ்வாறு கூறியருளினா.

எ. கொடுத்துக் கொளல்வேண்டி மன்ற அடுத்திருந்து

மாணுத செய்வான் பகை,

(867)

அவரும் அதி.—பகைமாட்சி.

உகாந

(இ-ம்) போர் தொடங்கியிருந்துகொண்டு, அதற்கேலாத செயல்களைச் செய்பவனாயிருக்கிறவன் பகையைச் சிறிசில பொருள்களைச் செலவிட்டாவது நிச்சயமாகத் தேடிக்கொள்ளவேண்டும் என்பதாம். ஏனென்றால், இப்படிப்பட்டவனை இலேசாகவேன்று வெற்றிபடையக்கூடும். ஏலாத செயல்கள் எடுத்துக் கொண்ட காரியத்துக்குப் பொருத்தமில்லாத செய்கைகள்.

அ. குணனிலனாய்க் குற்றம் பலவாயின் மாற்றார்க்

கிணனிலனா மேமாப் புடைத்து,

(868)

(இ-ம்) இரைமாட்சி அதிகாரத்துட் சொல்லப்பட்ட குணங்கள் இல்லாதவனாக இவ் அதிகாரத்துட் சொல்லப்பட்ட குற்றங்களும் இவைபோன்ற வேறு குற்றங்களும் தன்னிடத்தில் இருக்குமானால் அவன் குணமியுடையவன் அல்லாமலும் அவன் பகைவாக்கு அவன் குணமல்லாமல் துணையில்லாமையாகிய இரண்டு துணையாயிருந்து வெற்றி தருதலுடையது என்பதாம். குணமில்லாமல் குற்றமிருதிப்பட்ட அரசரைப் பகைவா வெல்லுதல் எளிதென்பது கருத்து.

க. செறுவார்க்குச் சேணிகவா இனபம் அறிவிலா

வஞ்சம் பகைவர்ப் பெறின,

(869)

(இ-ம்) போர் செயதற்குரிய நிலையறிதலில்லாததோடு பகைவரைக் கண்டாற் பயப்படுவ குணமுடையார வாய்க்கப்பெற்றால் அவரோடு போர் செய்யும் பகைவர்க்கு உயாத இனபம் நீக்காது கிடைக்கும் என்பதாம். எனவே, யுத்தநீதியறிதலும் பயப்படுதலில்லாமையும் உடையவரை வெல்லுதல் கூடாதென்பது கருத்து.

க0, கல்லான் வெகுளஞ் சிறப்பொரு ளொஞ்ஞான்றும்

ஒல்லாணை ஒல்லா தொளி.

(870)

(இ-ம்) நீதிநூலைக் கல்லாதவனோடு கோபத்தப் பகைத்தலால் உரும் சிறு பொருளை அடையாதவனை எதற்க்காலததும் புகழ்வந்து சேரமாட்டாது என்பதாம். ஏனென்றால், நீதிநூலறியாதவன் செயதற்குரியன் செய்யத் தெரியாமல் தோல்வியடைவன் ஆதலால் அவனை துலேசாக வெல்லக்கூடிய காயிருக்கவும் அப்படிச் செய்யாநிருத்தலாலென்க. சிறுபொருள்-கல்லாதவனோடு பொருது வெற்றிக்கொள்ளும் சிறிப நூயற்சியாற் கிடைத்தபொருள்.

—

உக்சு தீருககுறள மூலமும், தெளிபொருள வசன்மும்.

88-ஆம் அடி.—பகைத்திறந் தெரிதல்.

அஃதாவது, வலியையிலலாத பகையை ஆக்குதற்குற்றமும் ஆகி நின்ற பகையுள் உறவாகச் செய்யத்தக்கதும் பகையும் உறவுயில்லாமல் செய்யத்தக்கதும் அவற்றிற் செய்யவேண்டுவதும் பகையைக் களைவதனிதததுச் செய்வனவும் களையும் பருவமும களையாக்கால் உண்டாகுக குற்றமும ஆகியவற்றை ஆராய்தல்.

க. பகைபென்னும் பண் ிலதனை யொருவன்

பகையையும் வேண்டறபாற றன்று.

(871)

(இ-ம்) பகைபென்று சொல்லப்படுக ிமையைத் தரும் செய்கையை ஒருகன விளையாட்டினிடத்தாயினும் விரும்பததக்கதல்ல என்பதாம். ஏனென்றால், விளையாட்டாக மிகப் பழகிபது வெற்றியாகிக் கேட்டை யுண்டு பண்ணும் ஆதலாலென்க.

உ. வில்லை நுழுவர் பகைகொளினுங் கொள்ளற்க

சொல்லலை நுழுவர் பகை.

(872)

(இ-ம்) வில்லை ாகவடைய உழவரோடு (வீரரோடு) விரோதங் கொண்டாலும் சொல்லலை ாகவடைய உழவரோடு (விததுவான்களோடு) விரோதங்கொள்ளலாகாதென்பதாம். கொண்டால் கேடுவரும். இதற்கு

உதாரணம் - கல்வியறி பெரியதாகிய கம்பருடன் பணகத்த சொழுகாராஜன் குலத்தொழி கெட்ட சரித்திரம் எல்லாருக்கும் தெரியும். இதற்குச் சாட்சியாக, "வில்லம்பு சொலம்பு மேநீனியி விரண்டுண்டு, வில்லம்பு சொல்லம்பை வெல்லாதாம்—வில்லம்பு, பட்டதா என்மார்பிற் பார்வேத்தே நின் குலத்தைச், சுட்டதா என்வாயிற் சொல்" என்னும் கம்பர் கூறியருளிய கவியைக் கண்டுகொள்க. கொண்டாலும் என்றதனால் வில்லெருழுவர் பகையுள் கொள்ளலாகாதென்பதே முடிவு.

௩. ஏழற்ற வரினும் மேழை தமியனாய்ப்
பல்லார் பகைகொள் பவன்.

(873)

(இ-ம்) சுற்றத்தாரும் துணையாயுள்ள சிநேகரும் சேனை முதலியனவும் இல்லாமல் தான் தனியே இருக்கக்கொண்டு பலரோடும் விரோதித்துக்கொள்பவன் பைத்தியம்கொண்டவரைப் பார்க்கினும் அறிவில்லாதவனவன் என்பதாம். பைத்தியம்கொண்டவன் பிறரால் தீங்கடையமாட்டான். பல்லரோடும் பணகத்துக்கொண்டவன் நிச்சயமாகத் தீங்கடையாளுதலால் அவரினும் இவன் அறிவில்லானென்றருளிச்செய்தனர். அறிவில்லாதவன்-மூடன்.

உயி-ஆம் அதி — பகைத்தீரந் தெரிதல்.

உகரு

௪. பகைகட்பாக் கொன்றொழுகும் பண்புடையாளன்
தகைமைக்கட் டங்கிற் றலகு.

(874)

(இ-ம்) வேண்டிய இடத்துப் பகைவரைப் பகையில் நின்று நீக்கிச் சிநேகமாக்கிக்கொண்டு காரியத்தை முடிக்குக குணமுடைய அரசன் பெருமையினிடத்து இவ்வலகர் தங்கியிருக்கின்றது என்பதாம். தங்கியிருத்தலாவது-உலகத்தாரெல்லாரும் அவன் வசப்பட்டுகின்றல். பெருமை - பொருள் படை முதலியவற்றாலாகிய சிறப்பு.

௫ தன் றனை நின்றற் பகைபிரண்டாற் றொருவன்
இன்றனைபாக் கொள்கவற்றி றென்று.

(875)

(இ-ம்) தனக்கு உதவிசெய்யும் துணையில்லாத ஒருவன் தன்னை வருத்தப்படுத்தும் இரண்டு பகைவரையுடையவனானால் அவ்விருவரும் தனக்குப் பொருத்திய ஒரு பகைவரை அப்பொழுதுக்கு இளிய துணையாகச் செய்து

கொள்ளவேண்டும் எனபதாம். ஏனென்றால், ஒரு சகாப்தம் இல்லாதிருக்குவ காலம் இரண்டு பகைவரை வெல்லமுடியாதாகையால் வலிய ஒரு பகைவரைத் துணை பாக்கிக் கொண்டால் மற்றொரு பகைவரைப் பொருது வெற்றியடைதலா ருமா, லாசனாக, டொருபுதிய பகைவரென்பதாரு, தான் வெல்லுதற்கேற்ற வலியையடைபராகத தனக்கிசைந்த பகைவரென்பது பொருள். அப்பொழு துக்கு-அந்தக்காலத்தில்.

4. சேரி ஒரு தீரோ விடினு மழிவின்கட்
பேரூய பகா அன விடல்.

(876)

(இ-ம) ஒருவர் பகைவனை முன்னெ தெரிந்து மதிக்கப்பட்டிருந் தாலும் மதிக்கப்படாதிருந்தாலும் தனக்கு வேறொரு வழியாக யததத்தால் தாழ்ப் வரத இடத்து அப்பகைவனைத் தன்னோடு சேராமலும் தன்னைவிட்டு நீக்காமலும் இவ்விரண்டுக்கும் பொதுவாக வைத்துக்கொள்ளவேண்டும் என்ப தாம். ஏனென்றால், தன்னோடு சேர்த்தால் உட்பகையாய் நின்று விரைந்து கெடுதலுவிடுவன். நீக்கிவிட்டால் வேறொரு பகையால் வரத பகைவருக்குத் துணை பாய் நின்று விரைந்து கெடுதலுவிடுவன் ஆதலாலென்க. இதனால் நட்பிறதும் நட்பில்லாமையுக்கும் பொதுவாகக் கொண்டிருந்தால் உறவென்றும் பகையென்றும் நீச்சலிக்கக்கூடாத பகைவனால் கெடு வராதென்பது கருத்து. 7-பு-சிறீகம்.

எ. கோவந்த கோர்த தறியார்க்கு மேவந்த
மென்மை பகைவ ரகத்து.

(877)

84

உக்கீ திருக்குறள் மூலமும், தெளிபொருள் வசனமும்.

(இ-ம்) தான் துன்பப்பட்டிருப்பதைத் தாமாக அறிந்து உதவி செய் யாத சீரோகருக்கு அத்துன்பத்தைச் சொல்லாதிருக்கவேண்டும். இதுவல்லா மல் தன் வலிமையின் தளர்ச்சி வரவு பார்த்திருக்கும் பகைவர்க்குத் தன் னுடைய எளிய நிலைமையைக் காட்டிக் கொள்ளாதிருக்கவேண்டும் என்பதாம். ஏனென்றால், தாமாக உதவி செய்ய மாட்டாதவர் தன் துன்பத்தைச் சொன் னாலும் உதவி செய்யமாட்டார். தன்னைக் கெடுக்கும் சமையம் பார்த்திருப்ப வர் தன்னுடைய எளிய நிலைமையைத் தெரிந்தால் அவர் விரைந்து வரது தன்னைக் கெடுக்க நினைப்பராசலால் என்க.

அ. வகையறிந்து தற்செய்து தற்காப்ப மாயும்

(இ-ம்) தான் பகைவரை வெல்லும் வகையை யறிந்து அவ்வெற்றியடைதற்குப் பொருத்தமாகப் பொருள் படை முதலியவற்றைப் பெருக்கிக் கொண்டு தன்னிடத்து மறவி வாராமற் காத்துக்கொள்வானால் தன் பகைவரிடத்து இவ்வினப் பொருள் முதலியவற்றால் வென்றுவிடலாமென்னுஞ் செருக்கு (செருவம்) கெட்டொழிந்துபோய் என்பதாம். இதனால் பகைவர் தன்மேல் வராமல் தடுத்தற்கு மிக்க பொருளும் மிக்க சேனையும் சேர்த்து வைத்துக்கொள்ள வேண்டுமென்பது கருத்து. மறவி-மறத்தல்.

கூ. இளைதாக முண்மரங் கொல்க களையுநர்
கைகொல்லுங் காழந்த இடத்து.

(879)

(இ-ம்) முன்னுடைய மரத்தை முளைத்திருக்கும் இளம்பருவத்திலே கிள்ளி யெறியவேண்டும். அப்படியல்லாமல் வயிரம் பாயும்படி அம்மரத்தை வளரவிட்டுப் பின்னர் வெட்டியெறியப் பகுத்தால் வெட்டுகிறவருடைய கையைப் புண்படக்கிழித்து வருத்தஞ்செய்யும். அதுபோல ஒருவன் பகை தோன்றும்போதே அப்பகையைக் கெடுத்தவிடவேண்டும். முற்றவிட்டு அப்பகையைக் கெடுக்க முயற்சியெய்தால் அப்பகை தன்னைக் கெடுத்தவிட மென்பதாம். இக்கருத்தால், “முளைதரு கூர்முன் வேலை முளையிலே களையி னல்லால், நணியா வயிரத்த போது நலியமு மழுங்கு மனறே” என்றார் பிறரும். (வில்லிபாரதம சூதுபோர்ச்சருக்கம் 11.)

கூ. உயிர்ப்ப வுளரல்லர் மன்ற செயிர்ப்பவர்
செம்மல் சிதைக்கலா தார்.

(880)

(இ-ம்) தம்மோடு பகைப்பவரது செம்மலை (கருவத்தை)க் கெடுக்கும் வலிமையுடையவராயிருந்து, இவ்வோடு போர் செய்வது நமக்கு இசுழ்ச்சியர் அகலும் அதி.—உட்பகை. உகலி

மென்று சும்மா இருக்கும் அரசர் பின்னர் உயிரோடிருப்பதற்கு இடயில்லாதவரென்பது ிச்சயம் என்பதாம். எப்படியென்றால், நாளுக்குநாள் பகை வளர்ந்து தம் வலிமையைப் பார்க்கிலும் அவர் வலிமை அதிகப்பட்ட இடத்து அவரை வெல்லமுடியாத ஆதலாலென்க. இதனால் பகையைச் சிறிதென்று அலகியஞ் செய்திருக்கலாகாதென்பது கருத்து.

89-ஆம் அதி.— உட்பகை.

அஃதாவது, புறப்பகைக்கு இடமுண்டாக்கிக் கொடுத்து அப்புறப்பகை வெல்லுமளவும் உள்ளாய நிறகும் பகை.

க. நிழல்நீரும் இன்னொரு விண்ணு தமர்நீரும்

இன்னொவரம் இன்னு செயின். (881)

(இ-ம்) ஒருவனுக்கு அனுபவிக்க வேண்டுவனவாகிய நிழலும் நீரும் முன் இன்பமுடையன ஆனாலும் பின் அவ்விரண்டும் கோய் செய்வனவானால் துன்பமுடையனவாகும்; அதுபோலத் தழுவுவேண்டிய சுற்றத்தாரா இயல்பு (தன்மை)களும முன் இனிமையுடையனவானாலும் பின் சமையம வாய்த்த இடத்தாது துன்பஞ் செய்யுமானால் அவைகளும் துன்பமுடையனவாகும் எனபதாம். நிழலாலும் நீராலும் வரும் கோய்-பெருநகால், பெருவயிறு முதலாயின. சுற்றத்தார்-தாயாதிக்காரா.

உ. வாள்போற் பகைவரை யஞ்சற்க அஞ்சுக

கேள்போற் பகைவர் தொடர்பு. (882)

(இ-ம்) கொல்வேனென்று வெளியில் வந்து எதிர்ப்பட்டு நிற்கும் வாளாயுதம் போலும் புறப்பகைக்கு அஞ்சவேண்டியவதில்லை; சுற்றத்தார் (தாயத்தார்) வேட்ககொண்டு மறைந்து நிறகும் உட்பகையோடிருததற்கு அஞ்சவேண்டும் என்பதாம். ஏனென்றால், வெளிப்பட்டு வந்து நிறகும் பகை வரைத தன்மேல் வாவொட்டாமல் அரசனானவன தன்னுடைய சேனை முதலியவற்றால் காத்துக் கொள்ளலாம். மறைந்து நிற்கும் உட்பகையுடையாரை மேற் சொல்லியவைகளால் காக்க முடியாமையால் என்க. அஞ்சதல்-படப்படுதல்.

ங. உட்பகை யஞ்சித்தற் காக்க வுலைவிடத்து

மட்பகையின் மாணத் தெயும். (883)

உசுஅ திருக்குறள் மூலமும், தேளிபொருள் வசனமும்.

(இ-ம்) உட்பகை வைத்துக்கொண்டிருப்பார்க்கு அரசன் எப்பொழுதும் பயந்து தன்னைக்காத்துக்கொள்ளவேண்டும். அவ்விதம் காத்துக்கொள்ளாமல் இவரால் என்னொருமென்றிருந்தால் தனக்கோர் தளர்ச்சி (சோர்வு) வந்தவிடத்

தக் குயவன் மண்பாண்டத்தை யுடைக்குங் கருவியைப்போல அங்வுட்பகைவர் தன்னைக் கெடுத்துவிடுவர் என்பதாம். காத்தல் எப்படியென்றால், அவரை கெடுங்கவொட்டாமலும் நீங்கவொட்டாமலும் பழகி இருக்கல். இதனால் உட்பகையுள்ளார் சமபந்தக் கேட்டையுண்பெண்ணுமென்பது கருத்து.

ச. மனமாணு உட்பகை தோன்றின் இனமாணு
ஏதம் பலவுந் தரும்.

(884)

(இ-ம்) புறத்திலே சல்லவர்போலிருந்து அகத்திலே நீயவராசியபகைவர் அரசனுக்கு உண்டாவதானால் அது அவ்வரசனுக்குச் சுற்றத்தாரா தனகை வசப்படா திருததற்குக் காரணமாகிய குற்றம் பலவற்றையும் கொடுக்குமென்பதாம். குற்றம் பலவாஉன—சுற்றத்தாரை உட்புகுந்து அப்பகைவரேற படுத்தலும் அவர் வேறுபட்ட இடத்தை காண் அவரைத் தெளியாதிருக்கலும் அவற்றால் பின் விளையுங் கேடுகளுமாம்.

ரு. உறன்முறைபா னுட்பகை தோன்றின் இறன்முறைபான்
ஏதம் பலவுந் தரும்.

(885)

(இ-ம்) புறத்திலே உரவமுறைத் தன்மையோடு கூடிய உட்பகை அரசனுக்கு உண்டாவதானால், அஃது அவ்வரசனுக்கு மாணமடைதல் முறையோடு, கூடிய குற்றம் பலவற்றையும் கொடுக்குமென்பதாம். அக்குற்றங்களாவன—புறத்திலே சுற்றத்தாரைப்போல அன்பு பாராட்டி உட்பகையாயுள்ளவர் அப்பகைமை தோன்றாமல் வஞ்சனையால் கோறல் முதலியநீததொழில் செய்தலும், அமைச்சர் முதலாயினோரை வேறுபடுத்தி, அரசனிடத்து அவாக்குள்ள ஈட்டைக் குறைத்தலு முதலாயினவாம். அமைச்சர்—மந்திரிகள். ஈட்டி—சிறீகம், அன்பு. இது, சுற்றத்தரால்லாத பிரா உட்பகை வைத்திருக்கும் கொடுமை கூறியது.

சு. ஒன்றாமை யொன்றியார் கட்படி நெஞ் றாரன்றும்
பொன்றாமை யொன்ற லரிது.

(886)

(இ-ம்) ஒற்றமையில்லாமல் பகைமையானது தன்னிடத் துள்ளரிடத்துத்தோன்றாமானால் பொருள படை (சேனை) முதலிய அக்கவகனோடு கூடிப் பெரியவையிருக்குங் காலத்தும் கெடுதலில்லா திருததல் அரசனுக்கு இல்லை என்பதாம்.

அக-ஆம் அதி -- உட்பகை.

உகக

எ. செப்பின் புணர்ச்சிபோற் கூடினுங் கூடாதே

யுட்பகை யுற்ற குடி.

(887)

(இ-ம்) செப்பானது தன் மூடியோடு இறுகக் கூடியிருத்தல்போலப் புறத்திலுள்ளார்க்கு வேற்றுமை தெரியாமல் அகத்திலே பகை கொண்டிருக்கும் குடியானது அரசுவிடிக் கலாநிபுநாதலும் செப்பை விட்டு மூடி வேறாதல் போலப் பகைமைபுறற குடியிலுள்ளா விட்டு நீங்குவர் என்பதாம். இதனால் உட்பகையாரை ஈட்டிக்கொண்டிருந்தால் அவர் தம் வஞ்சக நீனைப்பு வாய்த்த காலத்தில் கைவிட்டு நீங்குவரென்பது கருதது.

அ. அரம்பொருத பொன் போலத் தேயும் உரம்பொருதுட்பகை யுற்ற குடி.

(888)

(இ-ம்). நீண்டகாலம் ஓடிவி வளர்ந்த பெருஞ் செல்வமுற்ற குடியாயிருந்தாலும் உட்பகை உண்டானால் அப்பகையால் வஞ்சிக்கப்பட்டு அரத்தால் தேய்க்கப்பட்ட இருபடி எப்படித தேயாமே அப்படித தேயாத கெட்டு விடும் என்பதாம். உட்பகையாவது-வெளிக்கு ஈட்டிப்போலப் பாவனை செய்து உள்ளே வஞ்சகத்தை நீனைப்பது. இப்படிப்பட்டவா சிசோகம் என்னவென மாகாதென்பதை இதனாகிதத கிருக்குறளாற கண்டு கொள்க. இக்குறளாலும் இதற்கு முந்திய குறளாலும் அரசனுடைய குடிக்கு வரு நீமை கூறப்பட்டது.

கூ. உட்பகை வண்ண சிறுமைத்தே யாயினும் உட்பகை யுள்ளதான் சீகதி.

(889)

(இ-ம்) அரசனது உட்பகையானது அரசன் பெருமையை நோக்க என்னின் பிளப்பையொத்த சிறுமைடையதே யானாலும் அப்பெருமையெல்லாம் அழிய வருவதென அபவடிப்பகையின் சிறுமையினிடத்தே யுள்ளது என்பதாம். இதனால் உட்பகை எவ்வளவு சிறியதாய் அடக்கியிருந்தாலும் தனக்குச் சமையம் வாயத்த இடத்து எவ்வளவு பெரியதாய் உள்ளதுவிடிக் மென்பது கருதது. ஆதலால் உட்பகையைச் சிறியதென்று இகழலாகாதென்பதை யறிதது கொள்க. என்னின் பிளவு-ஒரு என வளிற பாதி. அரசனது உட்பகை-அரசனுக்கு வெளிமீலை சிசோகம்பால் ஈடிதது உள்ளே விரோதத்தை வைத்துக்கொண்டிருத்தல்.

கூ. உடம்பா டிலாதவர் வாழ்க்கை குடங்கருட் பாம்போடு டுடனுறைந் தறைய.

(890)

(இ-ம்) மணப்பொருத்தயில்லாதவரோடு கூட ஒருவன் வாழும் வாழ்க்கையானது மிகச்சிறிய ஒரு குடிசையுள்ளே பாம்போடு கூடியிருந்தாற்போலும் என்பதாம். எப்படியென்றால், மிகச் சிறிய குடிசையுள் விலகுதற்கு இடமில்லாமையால் கூட இருக்கும் பாம்பு தப்பாது கடித்துக்கொல்லும், அதுபோலச் சமையம் பார்த்து மன ஒற்றுமையில்லாதவர் கெடுத்து விடுவர் ஆதலாலென்க. சிறிய குடிசை-சிறிய வீடு. மன வெற்றுமையில்லாதவர்-உட்பகையுடையார்.

90-ஆம் அதி.—பெரியாரைப் பிழையாமை.

அஃதாவது, வலிமையாற் பெரிய அரசரையும், தவத்தாற் பெரிய முனிவரையும் அவமதித்து நடவாதிருததல்.

க. ஆற்றுவா ராற்ற லீகழாமை போற்றுவார்

போற்றலு ளெல்லாந் தலை.

(891)

(இ-ம்) எடுத்துக் கொண்டகாரியங்க ளெல்லாம் முடிக்கும் ஆற்றலென்னும் அறிவு, பெருமை, முயற்சிகளையுடைய பெரியாரை அவமதித்துப் பேசா திருத்தலானது தமயிடத்துத தீவகுவாராமற் காப்பார் செய்யும் காவல்களெல்லாவற்றினும் உயர்ந்தகாவல் என்பதாம். பெரியாரையிகழா திருத்தல் உயர்ந்த காவலென்றது எதற்காக என்றால் - மதில, படை, பொருள், எட்பு முதலிய காவல்களெல்லாம் அப்பெரியாரால் அழியுமாதலால் அவைகள் காவல்களாக மாட்டா என்பதறிவித்ததற்காக என்க.

உ. பெரியாரைப் பேணு தொழுகிற் பெரியாரால்

பேரா இயிப்பை தரும்.

(892)

(இ-ம்) பெருமை அறிவு முயற்சியென்னும் வலிமையினாலே பெரியாரை அரசா நன்குமதித்துப் பூசனை செய்யாமல் அவமதித்து எடப்பாரானால் அந்நடக்கையானது அப்பெரியாரால் அவ்வரசர்க்கு எந்தக் காலத்தும் நீங்காத துன்பங்களைக் கொடுக்குமென்பதாம். துன்பங்களாவன—இம்மை மறுமையிலும் வரும் மூவகை துன்பங்களாம். இவ்வாறு பின்வரும் 7-வது திருக்

குறளில் ஆசிரியா பரிமேலழகர் எழுதிய உரையாலுங்காண்க. மூவகைத்துள் பவகன்-காமம் வெருளி மயக்கததால் வருகவேடுகள். வெருளி-கோபம்.

ஈ. கெடல்வேண்டிற் கேளாது செய்க அடல்வேண்டின் ஆற்று பவர்க னிழுக்கு. (893)

கூ0-ஆம் அதி.—பெரியாரைப் பிழையாமை. உள்க

(இ-ம்) வேற்றாசரைக் கொல்லுதலை நீனைத்தால் நீனைத்த அப் பொழுதே செய்ய வலிமையுடைய அரசரிடத்துத் தான் கெட்டுப்போக விரும்பினால் நீதினால் வரம்பைக் கடந்து குற்றத்தைச் செய்வானாக என்ப தாம். நீதினால் வரம்பாவது-பெரியா மனம் வருத்தும்படி குற்றஞ் செய்யா திருத்தல். இதனால் பெரியார்க்குக் குற்றஞ்செய்பவன் கெடுவானென்பது கருத்தி. இங்கே பெரியாரென்றது அரசரை.

சு. கூற்றத்தைக கையால் விளிததற்றா லாற்றுவார்க் காற்றாது ரின்னா செயல. (894)

(இ-ம்) பிறருடைய உயிர் முதலியவற்றை வாங்குந் தண்டஞ்செய்யும் வலிமையுடைய அரசருக்கு முற்பட்டு வலிமையிலலாதவா துன்பமான காரி யங்களைச் செய்தலானது தானே வரக்கூடிய யமனை என்னை வந்து கொல் லென்று கையை நீட்டி அழைத்தாற்போலும் என்பதாம்.

சூ. யாண்டுச்சென் றியாண்டும் உ ளாராகார் வெந்துப்பின் வேந்து செறப்பட்டவர். (895)

(இ-ம்) பகைவார்க்குக் கொடிதாசிய வருத்தத்தை தரப்பட்ட வலிமை யுடைய அரசனால் கோபிக்கப்பட்டவர் அவனை விட்டு எங்கேபோய்ப் பிழைப் பா? ஓரிடத்தும் பிழைக்கமாட்டாரென்பதாம். இதனால், உலகமுழுது மறிக் கப்பட்ட அரசனைப் பகைததுக்கொண்டவருக்கு ஒருவரும் இடங்கொடுக்க மாட்டாரென்பது கருத்தி. ஏனென்றால், அவ்வரசனுடைய பகை தமக்கும் வருமென்று பயப்படுதலாலென்க.

கூ. எரியாற் சுடப்படினு முய்வுண்டாம் உய்யார் பெரியார்ப் பிழைத்தொழுகு வார். (896)

(இ-ம்) ஒருவன் தீயாற் சுடப்பட்டாலும் அதேயால்து உடம்பிர்ப்பற்றி

அது வழியாகப் போய் உயிரைப்பற்றுமுன் ஏதாவது ஒரு பரிகாரத்தால் பிழைத்துக்கொள்ள முடியும். தவததாலுயர்த பெரியவருக்கு இடையூறு செய்பவர் அவரது கோபத்தாற் சபிக்கப்பட்டு எவ்விதத்தாலும் பிழைக்க மாட்டாரென்பதாம். ஏனென்றால், அவருடைய கோபத்தைத் தடுக்க முடியாமையால் என்க. இதுபற்றியே 3-ஆம் அதிகாரத்தில் 'குணமென்னுங் குன்றேறி நின்றார் வெருளி, கணமெயும் காத்த லரிது' என்று இரூலாலிரியர் கூறியிருளினர்.

எ. வகைமாண்ட வரழக்கையும் வரன்போர் நுஞ் சென்னஞ்ச்
தகை மாண்ட தக்கார் செறின். (897)

உஎ2 திருக்குறள மூலமும், தெளிபொருள் வசனமும்.

(இ-உ) சாபமித்திரமும் பின்னா அருளசெய்தற்கும் காரணமாகிய பெருமையால் உயராத அரிபமுனிவர் அரசனைக் கோப்பாரானால் அமைச்ச நாடு அரசன் படை முதலியவற்றால் மேம்பட்ட அவனுடைய அரசாட்சியும் அவன் சம்பததும் என்ன பாடுபடும? (செட்டொழிந்துபோம்) என்பதாம். அமைச்ச-மந்திரி. அரசன்-கோட்டை. படை-சேனை.

அ. குன்றன்னார் குன்ற மதிபிழ் குடியொடு
நின்றன்னார் மாய்வார் நிலத்து. (898)

(இ-ம்) மலைபோன்ற பெரிய குண்டுகளையுடைய முனிவர் கோபத்தால் கெடுமபடி நினைப்பாரானால் நினைத்த அப்பொழுதே இவ்வுலகத்தில் நிலை பெற்று நின்றாற்போலும் எவ்வளவு பெருஞ்செல்வதகினைபுடையவரும் குடியொடு மீறாதுபோவர் என்பதாம். குடிவொடும் மறத்தல-சமுதாயமுடிகெடுதல். இதற்குச் சான்றாக இந்நிரபதவி யடையவாத நகுடன அகத்தியமுனிவர் சாபத்தால் அப்பொழுதே மலைப்பாம்பான சரித்திரம திருவினையாடற் புராணத்திற் காணலாம். மலைபொறு நின்றாற்போல்வது-யிகப் பெரிடாதலால் சிலாக்கு எந்தக்காலத்தும் அழிவில்லைவென்று கண்டாராது கருதப்படுதல்.

கூ. ஏந்திய கொள்கையர் சீறி விடைமுறிந்து
வேந்தனும வேரது கெடும். (899)

(இ-ம்) தாங்குதற்கு அருமையான உயர்த்த விரதசீலத்தையுடையார் கோப்பாரானால் இந்நிரலும் இடையிலே தன பதவியாகிட தேவராசாங்க

செல்வத்தை யீழ்த்து கெடுவன என்பதாம். இதன் சரிதிரம் திருவிளை யாட்புராணத்தூட் காணலாம். அஃதாவது, இத்திரன் அரசிருக்கை மண்டபத்திற் சகல தேவயோகம் வீற்றிருத்து தேவமாதர் நடனம் பார்த்திருக்கும் போது தன குருவாகிய வியாழபகவான வருதலைக்கண்டு வணங்காதிருத்தற் காக அக்குருவானவா சபித்தலும் அவ்வித்திரன் சகல சம்பததையுமிழ்ந்து ஒருதாமரைத் தண்டிலுள்ள னாலிலேபோ பொளித்துக்கொண்டிருந்தா னென்பதாம்.

க0. இறத்தமைத்த சார்புடைய ராயினும் உய்யார்

சிறத்தமைத்த சிரார் செறின்.

(900)

(இ-ம்) அளவுக்கு யிஞ்சிய தவச்சிறப்பினையுடையார் கோயிப்புராணம் அரண் படை பொருள் நட்பு என்னும் நான்கினால் யிகப் பெரிய அரசரும் அத்வைச் சிறப்புடையார் தவ வலிமையால் அழிந்து கெடுவர் என்பதாம். இதற்குத் தாரணமாகத் திரிபுரத்தைச் சார்பாகக் கொண்ட அசுரர் சிவயிராள் கூக-ஆம் அதி.—பெண்வழிச்சேறல். ௨௭௩

கோபத்தால் திரிபுரத்தோடழிந்த சரித்திரத்தைப் பல புராணங்களிற் கண்டு கொள்க. இதனால் எவ்வளவு பெருஞ் செல்வரும் பெரியாரது கோபமுண்டாக நடக்கலாகாதென்பது கருத்து.

91-ஆம் அதி.—பெண்வழிச்சேறல்.

அஃதாவது, தன் சொல்வழி நடக்கவேண்டியவளாகிய மனைவி சொல் வழியே தான் நடத்தல்.

க. மனைவிழைவார் மாண்பய னெய்தார் மனைவிழைவார்

வேண்டாட பொருளு மது.

(901)

(இ-ம்) சாமம (இன்பம்) காரணமாகத் தம்மனையாறா விரும்பி அவன் மனம்போல நடப்பவா தமக்கு இனிய துணையாயிருக்கி - அறத்தினை யடைய மாட்டார். இது ஸ்வாமல பொருளை விருத்தி செய்ய வேண்ட்பாரும் விரும்பக் கூடாதது அக்காமம் என்பதாம். ஏனென்றால், பொருள் விருத்தியைச் செய்பவன் யிக்க காம இன்பத்திற் இச்சை வைத்தானால் பொருள் விருத்தி

செய்தலையில்லாமல் முன்னுள்ள பொருளையு மிழ்துவீட்டுதலாலென்க.
இக்கருத்துப்பற்றியே “போத தனநகல்வி பொன்றாருக காலமயல், மாநர்
மேல் டைப்பார் மனம்” என்றா ஓவையாகும். (லவழி 31)

உ. பேயுது பெண்ணிழைவா னுக்கம் பெரியதோர்

நானுத னானுத் தரும

(902)

(இ-ம்) தன்னுடைய ஆண்மைத் தன்மை உட்காவாமல் வீட்டுக் காம
இச்சையாற் பெண் தன்மையை விருட்புவான் அடைந்த செல்வமானது
இரவில்வுலகத்திலுள்ள ஆண்பாலார்க்கெல்லாம் பெரியதோர் காணம்(வெட்கம்)
உண்டாகத் தனக்கும் வெட்கம் அடைதலைக் கொடுக்கும் என்பதாம். எப்படி
யென்றால், தன்சொற்படி நடக்கும் மனைவியின் சொற்படி காமத்தால் தான்
உடத்தலால் பிறருக்குக் கொடுத்தலும் தான் அதுபவித்தலும் தான் நீனைத்த
படி முடியாதாகையால் அதைத் தெரிந்தவரெல்லாம் நம்மினமாயி இவனுக்கு
யாதொரு சுதந்தரமும் இல்லையென்று வருத்தி வெட்கமடைவா. அது
போலவே பெண்சொற் கேட்பவனும் என்னைப்போலும் பிறரெல்லாம் தம்
இச்சையிடி அதுபவிக்குஞ் செயல் எனக்கில்லையென்று வெட்கமடைவன்
என்க. ஆண்மைத் தன்மை-தன் சொல்வழி தன்மனையான நடக்கச் செய்தல்.
பெண்மைத் தன்மை-தனக்குச் சுதந்திரமில்லாதிருத்தல். பெண் சொல்வழி

35

உஎசு திருக்குறள் மூலமும், தேளிபொருள் வசனிமும்.

நடப்பவனுக்கு நாணமுண்டாதல் பெரும்பாலும் அவன் செல்வம்பற்றியே
யாதலால் செல்வம் நாணத்தைக் கொடுக்குமென் றருளிச்செய்தனர்.

உ. இல்லான்கட் டாழ்ந்த இயல்பின்மை யெஞ்ஞான்று
நல்லாருள் நானுத் தரும.

(903)

(இ-ம்) ஒருவன் மனையாளுக்குத் தாழ்த்து நடப்பதற்குக் காரணமாகிய
அச்சம் (பயம்) ஆனது மனையான் சொற்படி நடவாத நல்லாரிடத்துச் செல்
லும்போது அவரவமகிததுச சிரிப்பா. அதனாலவரைக் கண்டால் அவனுக்கு
எந்தக்காலத்தும் நாணத்தைக் கொடுக்குமென்பதாம். அச்சம்-இவன் சொற்
கேளாவிட்டால் இவனென்ன செய்வானோ வென்று அஞ்சுதல். மூலத்தி
லியல்பின்மையென்பதற்கு அச்சமென்பது பொருள்.

ச. மனையானை யஞ்சு மறுமையி லானன்
 மனையாண்மை விடறய்த ளின்று.

(904)

(இ-ம்) தன்மனையானுக்குப் பயந்து நடத்தலால் மறுமைப் பயனை இழந்தவன் ஏதாவது காரியத்தை முடிக்கச் செல்வானானால் அக்காரியம் தனக்கு ஆண்மைத் தன்மையிலலாமால் இடையூறெய்திப் பெருமையடைதல் இல்லையென்பதாம். இல்லானுக்குப் பயந்து நடப்பவன் மறுமைப் பயனையிழப்பது எப்படியென்றால், இல்லறத்திற் செய்யவேண்டிய செயல்கள் இவன் மனம்போல நடவாதாகையால் இல்லற தருமத்தால் கிடைக்கும் மறுமைப் பயன் எப்படிக்கிடைக்குமென்று விடை சொல்லவேண்டும். விடை-கேள்விக்கு மறுமொழி சொல்லுதல்.

ரு. இல்லானை யஞ்சுவான் அஞ்சுமற் றெஞ்ஞாண் றும்
 நல்லார்க்கு நல்ல செயல்,

(905)

(இ-ம்) தன்மனையானுக்குப் பயப்படுகிறவன் எகதானும் தேவர் முனிவர் கற்றுயர்ந்த பெரியவர் தாய்தகையா விருத்தினர் முதலியவருக்குத் தான சம்பாதித்த பொருளையிருத்தாலும் அவர் வேண்டியதொன்றைக் கொடுக்கப் பயப்படுவன் என்பதாம். இதனால் எப்படிப்பட்ட அரிய பெரிய தானமும் தருமமும் மனையாள சொற்கேட்பவன் தன் மனம்போலச் செய்யமுடியாதென்பது கண்டுகொள்க.

சு. இமையாரின் வாழினும் பாடினகே யில்லாளி
 அமையார்தோ ளஞ்சு பவர்.

(906)

குக-ஆம் அதி.—பெண்வழிச்சேறல்.

உளநீ

(இ-ம்) தம்முடைய மனையாளது மூங்கில் போலும் தோள்களுக்குப் பயப்படுகின்றவர் வீரத்தாற் பகைத்தவீரரது தோள்களை வென்று வீரசொர்க்கம் பெற்றதேவர்களைப் போல இவ்வுலகத்தில் வாழ்ந்தாரானாலும் (பாடு) பெருமையுடைய ஆண்மையிலலாதவர் ஆவரென்பதாம். ஏனென்றால், வீரரது வயிரக்கற்போன்ற தோள்களைவென்ற தமது வலிமை தம்முடைய மனையாளது மூங்கில்போன்ற மெல்லிய தோளுக்கு உடைந்து தோறறுவிட்டதாலென்க. அரிதாவது, மனையாள் தோளைத் தழுவுதற்கு ஆசைப்பட்டு அவன் சொல்வழி நடத்தல். போரிற் புறங்காட்டாமல் யுத்தம்செய்த வீரர் வீர

சொர்க்கத்தின்போய்த் தேவராயிருத்தல் யுத்தநால் முடிபு. தோளுக்குப் பயப்படுதல்-தோளையுடைய மனையாளுக்குப் பயப்படுதல்.

எ. பெண்ணை வல் செய்தொழுகும் ஆண்மையி னாணுடைப் பெண்ணை பெருமை யுடைத்து. (907)

(இ-ம்) வெட்கமில்லாமல் தன் மனையான வலிய தொழிலைச் செய்து பிழைததுத் திரியும் ஒருவனது ஆண்மைத தன்மையைப் பாக்கினும் வெட்க முடைய பெண் தன்மையே மிகவும மேன்மையுடைய தென்பதாம். ஏனென்றால், நாணக் கெடவந்த இடத்து அறிவுடையோர் உயிரை விட்டுவிடுவொன்று பலருவ கூறுதலறிந்திருந்தும் பெண்ணேடில் செய்தொழுகுவார உயிரை விடாமல் நாணத்தை விட்டுவிட்டதனலென்க. இதனால் மனிதர்க்குச் சிறப்பாவது நாணமென்பது கருத்தது. இக்கருத்துப் பரளியே நாணுடைமை யதி காரத்தில் நாணுடைமை மாந்தா சிறப்பென்று அருளிச்செய்தனர்.

அ. நட்பார் குறை முடியார் நன்றற்றார் நன்னுதலாள் பெட்டாங் கொழு கு பவர். (908)

(இ-ம்) தம்முடைய எண்ணப்படியல்லாமல் தம்மனையாளுடைய எண்ணப்படி விரும்பி அவள் சொற்கேட்டு நடப்பவர் தமது சிசோகருக்கு வந்த குறைபாட்டைத் தீர்க்கமாட்டார். அதுவுமல்லாமல் மறுமைப் பயனடைதற்கேற்ற இல்லற தருமங்களையும் செய்யமாட்டாரென்பதாம். ஏனென்றால், இல்லறதருமத்தாக்கு வேண்டும் பொருள்களை அடளிஷ்டப்படி யல்லாமல் தம்மிஷ்டப்படி செலவு செய்ய முடியாமையாலென்க.

க. அறவினையார் ஆன்ற பொருளும் பிறவினையும் பெண்ணை வல் செய்வார்க ணில். (909)

(இ-ம்) தருமச் செய்கையும் அது முடிதற்கேதுவாகிய பொருட் செய்கையும் இடவிரண்டிற்கும் வேறாகிய இன்பச் செய்கையும் தன் மனையாள் உள்கு தீருக்குறள் மூலமும், தெளிபொருள் வசனமும்.

எவிய சொற்கேட்டு அச்சொல்வழி நடப்பவர்களிடத்து இல்லை என்பதாம். தம் மனையாள் சொல்வழி நடப்பவருக்கு இன்பச் செய்கையில்லாமையாவது, அச்செய்கை அவள் குறித்தபோது முடியுமல்லாமல் தாம் குறித்தபோது முடியாமை. தருமச் செய்கை--தருமத்தையாக்குதல். பொருட்செய்கை-

பொருளைச் சம்பாதித்தல். இன்பம்-காமம்.

க0. எண்ணேர்ந்த நெஞ்சத் திடனுடையார்க் கெஞ்ஞான்றும்
பெண்ணேர்ந்தாம் பேதைமையில். (910)

(இ-ம்) ஆக்குந்தொழிலின் சூழ்ச்சியிடத்துச் சென்ற நெஞ்சத்தினையும்
அச்சூழ்ச்சியாலாகிய (இடன்) செல்வத்தினையும் உடைய அரசர்க்கு மனை
யானைக் கூடுதலால் வரும் அறியாமையாகிய விஷயம் எக்காலத்தும் இல்லை
என்பதாம். அறியாமை-இவ்விடத்து மனையாள சொல்வது, நடத்தல், சூழ்ச்சி-
ஆராய்ச்சி, நெஞ்சம்-மனம்.

92-ஆம் அதி.—வரைவின்மகளிர்.

அஃதாவது, தம்முடைய இன்பத்தை வலைப்பொருள் கொடுப்பார்
யாவர்க்கும் விற்பதல்லாமல் விற்பதற்கு உரியரிவர், உரியரல்லாதவரிடம்
ஊம் அறிவில்லாத பெண்களியல்பு. இவரே வேசைய ரெண்ப்பவொர்.

க. அன்பின் விழையார் பொருள்விழையு மாய்ந்தாடியார்
இன்சொ லீழ்க்குத் தரும். (911)

(இ-ம்) ஒருவரை அன்புபற்றி விரும்பாது பொருள் பற்றி விரும்பும்
பெண்கள் பொருள் கைவரப்படும் வரையும் அன்பால் விரும்பியவரைப்போலப்
பேசும் இனிய சொற்கள் பின்னா அவனுக்குத் துன்பத்தைக் கொடுக்கும்
என்பதாம். துன்பம்-தரித்திரமாகிய வருத்தம்.

உ. பயன் நாக்கிப் பண்புரைக்கும் பண்பின் மகளிர்
நயன். ராக்கி நள்ளா விடல். (912)

(இ-ம்) ஒருவனுக்கு உள்ள பொருளை அளந்து தெரிந்து அப்பொருள்
முழுதும் தம் கைவரப்படும்வரை அன்புடைமை காட்டிப் பேசும் தீக்குண
முடைய பொது மாதரது நடத்தையை ஆராய்ந்து தெளிந்து இவரை மயிலால்
நாம் கொடுப்போவோமென்று நினைத்து, பின் அவர் சிநேகத்தைப் பொருள்
தாது விட்டுவிடவேண்டும் என்பதாம்.

கூ. பொருட்பெண்டிர் பொய்மை முயக்க மிருட்டறையில்

ஏதில் பிணர்த்தழீஇ யற்று.

(913)

(இ-ம்) பொருள் கொடுப்பாரை மகிழாமல் பொருளையே மகிழும் பொதுப் பெண்களுடைய பொய்யாகிய புணர்ச்சியானது கூலிக்குப் பிணர்ச்சுமப்பவர் இருட்டு வீட்டுக்குள் அபலாருடைய பிணத்தை அருவருத்துக் கூலியினியித்தர் தொட்டுத் தூக்கும் போது தழுவினார் போலும் என்பதாம். எனவே, சாதியும் வயசும் ஓவவாதவனைத் தழுவும போது கூலிக்குப் பிணர் தூக்குவாரைப் போல மனமும் செய்கையும் வேறுபடுதலால் அவரின்பம் பொய்யின்பமென்று தெளிவாகக் கண்டுகொள்க. இதனால் மனமும் செய்கையும் இருவருக்கும் ஒத்திருக்கதலே இனபமாகு 'மென்பது அறியப்பட்டது. இக்கருத்துப் பற்றியே "காதலிருவா கருத்தொருமித—நாதாவு, பட்டதே யின்பம்" என்று ஓளவையாராருளிச் செய்தனர்.

சு. பொருட் பொருளார் புன்னைத் தோயா ரருட்பொருள்
ஆயு மறிவி னவர்.

(914)

(இ-ம்) இன்பமாகிய பொருளை யிசுந்து பொருளாகிய பொருளையே விரும்பும் பொது மாதருடைய அறப சுகத்தை அருளோடுகூடிய அறத்தை ஆராய்ந்து செய்யும் அறிவினையுடையார மனத்தினாலும் தீண்டமாட்டார் என்பதாம். ஏனென்றால், காமமபக்கம் மிகுதிப்பட்டவருக்கு அறம் (தருமம்) செய்ய முடியாமல் மனங்கெட்டுப்போமாதலாலென்க. இக்கருத்துப் பற்றியே "காமத்தா லிநதிரன் கருத் தழிநனை" என்றா பிரகம.

ரு. பொதுலத்தார் புன்னைத் தோயார் மதிநலத்தின்
மாண்ட அறிவி னவர்.

(915)

(இ-ம்) முடிபின்பிற் செய்த நலவினைகளால் மதிநலத்தினையுடைய மாட்சிமைப்பட்ட செயற்கை யறிவினையுடையார பொருள் கொடுப்பார்க் கெல்லாம் பொதுவாயிருக்கிற ஆசையினையுடைய பெண்களது புலவிய (அன்பமாகிய) இன்பத்தைத் தீண்டமாட்டா ரென்பதாம். செயற்கை யறிவு—கல்வியறிவு. இவ்வறிவு பூருவபுணர்ச்சிய வசத்தாலாகிய மதிநலமென்னும் இயற்கை யறிவில்லார்க்குப் பயன் படாதென்பது ஐத்திருக்குறளார் கண்டு கொள்க. மதிநலம்—இயற்கை யறிவு.

கூ. தந்நலம் பாரிப்பார் தோயார் தகைசெருக்கிப்

புன்னலம் பாரிப்பார் தோள்.

(916)

உஎஅ திருக்குறள் மூலமும், தேளிபொருள் வசனமும்.

(இ-ம்) ஆடல், பாடல், அழகு என்னும் மூன்றினாலும் களிப்புற்றுச் செருக்க (கருவம்) அடைந்து தம்முடைய புல்லிய நலத்தைப் பொருள் கொடுப்பா ரெல்லாரிடத்தும் பார்ப்பும் (ஈறாக்கும்) விலைமாதர் தோள்களை அறிவு ஒழுக்கங்களாலாகிய தம் புகழை உலகத்தில் பாரிப்பார் (ஈறாப்பார்) ஆகிய உயர்ந்தோர் தொடமாட்டார் என்பதாம்.

எ. நிறைநெஞ்ச மில்லவர் தோய்வர் பிறநெஞ்சிற்
பேணிப் புணர்பவர் தோள்.

(917)

(இ-ம்) ஞெஞ்சினற் பொருளையும் அதனாலாகிய ஆடை அணி முதலியவைகளையும் ஆசைப்பட்டு அவை கொடுப்பாரை அப்பொருள்கள் காரணமாக மெய்யினால் தழுவுவம் பொது மாதா தோள்களை அறிவு ஒழுக்க முதலியவற்றால் நிறையும் ஞெஞ்சம் (மனம்) இல்லாதவா தழுவுவா என்பதாம். எனவே, அறிவொழுக்க மிகுந்தவர் தழுவுமாட்டாரென்று கண்டுகொள்க. மெய்-சரீரம்.

அ. ஆயும் அறிவின ரல்லார்க் கணங்கென்ப
மாய மகளிர் முயக்கு

(918)

(இ-ம்) அழகும் சொல்லும் செயலுமாகிய மூன்றால் வஞ்சித்தலையுடைய பொது மாதர் கலந்து தழுவுதலானது ஆராயப்பட்ட அறிவில்லாதவர்க்குக் காம நெறியால் உயிரை வாங்கும் வஞ்சகமுடைய ஒரு தெய்வப்பெண் பற்றிப் பிடித்தல் போலும் என்பதாம். அஃதாவது, முன் இனபம் போலத் தோன்றிப் பின் துன்பத்தருவது என்பது.

க. வரைவிலா மாணிகழையார் மென்றோள் புரையிலாப்
பூரியர்க ளாழு மளறு.

(919)

(இ-ம்) உயர்ந்தோரிழிக்தோரென்று ிணையாது விலைகொடுப்பாரெல்லாரையும் தழுவுவ வேகையர் மெல்லிய தோள்களானவை அவவேகையர் குற்றத்தையறியும் அறிவில்லாத பூயக்கன் புருந்து அழுதும் நாகம் என்பதாம். பொது மாதரின்பத்தை அதுபலிப்பவா நாகத்துக்குச் சமமான வியாதித் துன்பத்தையும் வறுமைத் துன்பத்தையும் பிறர் அவமதிக்கப்படும் துன்பத்தையும் இன்னும் வேறு துன்பங்களையும் அதுபலிப்பா ரென்பதெல்லாம் அடங்க

“பூரியாகள் ஆழம அளது” என்றருளிச் செய்தனர்.

க0. இந்நானப் பெண்டிருங் கள்ளும் கவறுந்
திருநீக்கப் பட்டார் தொடர்பு, (920)
கூடும் அதி —கள்ளுண்ணுமை. 2௭௬

(இ-ம்) ஒருவனோடு சேரும்போது பொருளால் வீர்ப்பும், செய்கையால் வெறுப்பும் ஆகிய பிளவுபட்ட மனத்தையுடைய பொது மாதரும், கள்ளும், சூதும் ஆகிய மூன்றும் தமக்குரிய செல்வத்தைப் போக்கலுற்றார்க்கு நடப்ப்பொருள்கள் என்பதாம். இம்மூன்றாலும் செல்வத்தை யிழந்தவர் எண்ணில்லாதவர் ஆதலால் லறிவுடையார் இம்மூன்றையும் சொப்பனத்திலும் நினைக்கமாட்டார். திரு எனபதற்குத் திருமுகள் (இலக்குமி) என்றும் பொருள் கொள்ளலாம்.

93-ஆம் அதி.—கள்ளுண்ணுமை.

அல்தாவது, மேற்கூறிய வேசையரோடு ஒத்த அறிவைக் கெடுக்குற கள்ளைக் குடியாதிருத்தல்.

க. உட்கப் படாஅ ரொளியிழப்ப ரெந்நூன்றுங்
கட்காதல் கொண்டொழுகுவார். (921)

(இ-ம்) கள்ளினிடத்தது ஆசை கொண்டிருக்கும் அரசானவர் பொருள் படை முதலியவற்றால் எவ்வளவு பெரியராயிருந்தாலும் எந்தக் காலத்திலும் அவர் பகைவா அவருக்குப் பயப்படமாட்டார்; அதுவுமல்லாமல் அவ்வரசர் தம்முன்னோரால் சம்பாதித்த புகழையும் புகழேழுவர் என்பதாம். எப்படியென்றால், இவ்வரசன் குடிகாரானதால் அறிவினாலே செய்யத்தக்கவைகளைச் செய்யாமல் மதிமயங்கிப் போவான். இவனை இலேசாக காம் வென்றுவிடலாமென்றும் அவமதிப்பால் பகைவா பயப்படமாட்டாரென்றும், குடிகாரனென்று தெரிந்தவரெல்லாரும் இகழப்படுதலால் தம்முன்னோர் புகழுக்குரியவனென்று ஒருவரும் பேசுதற்கு இடமில்லாமற் போவானென்றும் கண்டுகொள்க. படைசேனை. அல்தாவது தோ யானை குதிரை காலாராகிய நால்வகைக் கூட்டம்.

உ. உண்ணற்க கள்ளை யுணிலுண்க சான்றோரா

(இ-ம்) அறிவுடையாரனவர் அலவறிவைப்பூத்தற்குக் காரணமாகிய கள்ளையுண்ணாதிருக்கவேண்டும். உண்ணவேண்டிபொழுல் கள்ளுண்ணாத மிருகவகனோடும் சமமாகவைத்தும் எண்ணக் கூடாத நிலையடைகது சான்றோரால் நன்குமதித்தலை வேண்டாதவர் உண்ணக்கடவர் என்பதாம். எனவே, கள்ளுண்பவர் அக்கள்ளையுண்ணாத மிருகங்களுக்குத் தாழ்த்தவொன்பது கருத்து. சான்றோர்-எல்லாவற்றிலும் உயர்ந்தோர்.

உயு0 திருக்குறள் மூலமும், தேளிபொருள் வசனமும்.

F.. ஈன்றான் முகத்தீதயும் இன்னதொ லென்மற்றுச் சான்றோர் முகத்துக் களி. (923)

(இ-ம்) என்ன செய்தாலும் மகிழ்ச்சியடையுந் தாய்முன்பானாலும் தன்மகன் கள்ளைக்குடித்துக் களிப்படைகது நிற்கல் அவளுக்கு வெறுப்பையுண்டாக்குமானால் எதக் குற்றத்தையும் பொறுக்கமாட்டாத சான்றோர் (மேலோர்) முன் கள்ளுண்டு ஒருவன் களிப்படைகது நின்றால் அவருக்குத் தன்பமே யுண்டாக்குமென்பது சொல்லவும் வேண்டிமோ என்பதாம்.

ச. நானென்னு நல்லாள் புறங்கொடுக்குங் கள்ளென்னும் பேணுப் பெருங்குறறத் தார்க்கு. (924)

(இ-ம்) கள்ளுக்குடித்தலென்னும் (எல்லாரும்) இகழ்ச்சி செய்யும் பெரிய குற்றத்தினை யடையவருக்குமுன்னே மானமென்னும் நல்ல உயர்ந்த பெண்ணாவன் நற்கமாட்டான் என்பதாம். மானஉகை வந்த இடத்து அறிவுடையோர உயிை: வீட்டுவிடுவொன்று இவ்வாசிரியர் மானம் என்னும் அதிகாரத்துட் கூறுதலால் மானஉ கெட்டுப்போகக் கள்ளைக்குடிப்பவர் உயிர்ப் பிணங்கென்பது கருத்து.

ரு. கையறி யாமை யுடைத்தீத பொருள்கொடுத்து மெய்யறி யாமை கொளல். (925)

(இ-ம்) ஒருவன் விலைப்பொருளைக் கொடுத்துக் கள்ளினால் தான் மெய்மறந்து திரிகலை வாங்குதலானது அவன் முன்செய்த பழுவிலைப் பயனாகிய செயயவேண்டிய காரியங்களைச் செய்யாதிருத்தலைத் தனக்குக் காரணமாக உடையது என்பதாம். அறிவுடையார விலைகொடுத்த நல்லதைவிட்டுத் தீயதை வாங்குதல அவர் முன்செய்த பழுவிலைப்பயனாதலா விவவாறு கூறி

யருளினர். இதனால் கள்ளைக்குமத்தலானது குடித்தலனை நலவினைப் பயனாகிய இன்பத்தை யதுபவிக்கவொட்டாமல் தடுக்குமென்பது யுகித்தறிந்து கொள்க. மெய்மறந்து திரிதல்-பத்தி கெட்டலைதல்.

க. துஞ்சினார் செத்தாரின் வேறல்சு ரெஞ்ஞான்றும்
நஞ்சுண்பார் கள்ளுண் பவர். (926)

(இ-ம) எத்தக்காலத்திலும் உறங்குகின்றவரும் செத்தவரும் சமான் மாகவே; எப்படிமென்றால், இவவிருவரும் அநதக் காலத்தில் அறிவை யிழ்த்தலரென்க. அதுபோல, நஞ்சுண்பவரும் கள்ளுண்பவரும் சமான் மூடையவரே யாவர். இம்மட்டிலே நீல்லாது ஈஞ்சைப்பேரல் மிகுந்த குடி
கூடும் அதி.—கள்ளுண்ணுமை. உறுக

யால் கள்ளானது ஒருகாலத்துக் கொன்றாலும் கொல்லும் ஆதலால் இவவிரு வரையும் வேறுபிரிததுக் கூறியருளினா. இவவிருவர்-துஞ்சினார், செத்தார். நஞ்சுண்பார்-கள்ளுண்பவர்.

எ. உன்னொற்றி யுள்ளார் நகப்படுவ ரெஞ்ஞான்றும்
கன்னொற்றிக் கண்சாய் பவர். (927)

(இ-ம) கள்ளை இரகசியமாக மறைத்திருந்து உண்டு அக்களிப்பால் (மகிழ்ச்சியால்) தம அறிவு தளாச்சியடைந்து சேராவார், உன்னூரில் வாழ்பவ ரால், இவர் இப்படி மயங்கித் திரிவதற்குக் காரணமென்னவென்று விசாரித்து ஆராய்ந்து தெரிந்து, எந்தக்காலத்தும் அடமதித்துச் சிரிக்கப்படுவர் என்பதாம்.

அ. களித்தறியே னென்பது கைவிடுக றெஞ்சத்
தொளித்தநூஉ மாங்கை மிகும். (928)

(இ-ம) இரகசியமாக மறைத்திருந்து கள்ளுண்டு தான் கள்ளுண்டறியே னென்று கள்ளுண்டாத காலத்தில் தனனை என்முதுததுப் பேசுதலை விட்டு விட்டு உண்பும், விடாவிட்டால் பின் கள்ளுண்டகாலத்தில் பிறறிந்தால் இழிவாமென்று மனத்திலே மறைத்து வைத்த குற்றமாகிய பொய்யும் முன்னை யினும் குகது வெளிப்படும எனபதாம். பொய்யும் வெளிப்படுமெனவே கள் ளுண் டலும் வெளிப்படுமென்பது சொல்லாமலே தெரியும்.

சு. களித்தாணைக் காரணம் காட்டுதல் கீழ்க்கீர்
குளித்தாணைத் தித்து இ யற்று. (929)

(இ-ம) கள்ளுண்டு மகிழ்ச்சியடைந்தவனொருவனை இச்செய்கை கூடா தென்று அதற்குரிய காரணமெடுத்ததுக் காட்டித் தெளிவித்தலானது கீரி

ஹுள்ளே சூழ்ச்சிக்கு ஒருவனை விளக்குக் கொண்டு தேடி ஒரு போலுமென்பதாம். அல்தாவது, விளக்கு நீரினுள்ளே செல்லாமல் அவுதல்போலக் கள்ளுண்டவன் மணத்தில் இதைப்போலச் செல்லாமற் கொடுமென்பதாம்.

க௦. கள்ளுண்ணுந் போழ்திற் களித்தானைக் காணுங்கால்
உள்ளான்கொல் உண்டதன் சீசார்வு. (930)

(இ-ம்) எப்போது கள்ளுண்ணும் ஒருவன் கள்ளுண்ணுதிருக்கும் ஒரு சமையத்தில் கள்ளுண்ட ஒருவன் தன் வசமழிந்து மயங்கிப் பிறர் சிரிக்க நிற்பதைக் காணுமிடத்துத் தானு கள்ளுண்டு, இவ்வாறு மயங்கிப் பிறர் சிரிக்க நிற்பதை நீனைக்கமாட்டானே என்பதாம். எனவே, நீனைத்தால் தானும் பிறர் இகழ்ந்து சிரிக்கப்படுதல் பற்றிக் கள்ளுண்ணமாட்டானென்பது கருதது.

88

உடிஉ திருக்குறள் மூலமும், தெளிபொருள் வசனமும்.

94-ஆம் அதி.—சூது.

அல்தாவது, கள்ளுண்டல் போல அறம் பொருளின் பங்களுக்கு இடையிடையி யூதாலும் நோய்கொள்ளலு க கூறத்தொடங்கி முதலில் சூதாடலால் வருக்கேடு கூறுதல். இடையீடு—இடையூறு.

க. வேண்டற்க வென்றிடினுஞ் சூதினை வென்றதூஉந்
தூண்டிற் பொன் மீன் விழுங்கி யற்று. (931)

(இ-ம்) சூதாடுதலில் வல்லையிருந்து வெற்றி யடைந்தாலும் அது கேட்டையுண்டுபண்ணுமாதலால் அத்த தொழிலை விட்டுவிடவேண்டும். சூதாடி வெற்றியால் இடைத்த பொருளை யதுபவித்தலானது இரையால் மூடப்பட்ட தூண்டிலிரும்பினை மீன் விழுங்கினுற் போலு மென்பதாம். எப்படியென்றால், இரையாகிய மாமிசத்தாற் பொதிந்த தூண்டி லிரும்பினை இரையென்று உண்டு மீன் இறத்தல் போலச் சூதாட்டத்தால் வாத பொருளை எல்லையால்வாத பொருள் போல அதுபலிப்பவனும் கெடுவென்க.

உ, ஒன்றெய்தி தூறிழக்குஞ் சூதார்க்கு முண்டாங்கொல்
நன்றெய்தி வாழ்வதோ ராறு. (932)

(இ-ம்) குதாடுதலால் முதலிலே ஒரு பொருளை இலாபமாகப் பெற்றுப் பின்பு துறு பொருளைத் தோற்றுவிம குதாடிகளுக்கும் அறம பொருள் இன்பமாகிய நன்மையடைதலுதவாழுமார்க்கம உண்டாகுமோ? உண்டாகமாட்டா தென்பதாம். குதார்க்குமென்ற உமமையால் இவர்கள் அறிவினர்களைப்பது சொல்லாமலே விளங்கும்.

௩. உருளாய மோவாது கூறிற் பொருளாயம்

போலும் புறமே படும்.

(933)

(இ-ம்) உருளுகின்ற கவந்நினால் (குதாடுகருவியினால்) உண்டாகிய இலாபப் பொருளைப் பெருமையாக இடைவிடாமல் எடுத்துச் சொல்லிக் கொண்டு அரசன் குதாடுவானால் அவன் முன்சம்பாதித்தது வைத்த பொருளும் இனிச் சம்பாதிக்கப்படும பொருளும் அருண்விட்டுப் போய் அவன்பகை வரிடத்தே தக்குமென்பதாம். எப்படியென்றால், குதாடுகிற அரசன் தன் பொருள் படை முதலியவற்றைக் காக்குக கருதவில்லாமற் குதாட்டத்திலே காலத்தைப் போக்குவன். அதனால் பொருள்வகுறைந்து படை (சேனை)யுங் குறைந்து விடும். அச்சமையம் பார்த்து அவன் பகைவர் அவன்மேற் படை பெடுத்து வந்து எல்லாச் செல்வத்தையும் கவர்ந்து கொள்வரென்க.

கூசு-ஆம் அதி.—குது,

உயிர்

௪. சிறுமை பலசெய்து சீரழிக்குஞ் சூதின்

வறுமை தருவதொன் றில்.

(934)

(இ-ம்) தன்னை விரும்பினவர்க்கு முன்னில்லாத துன்பங்கள் பலவற் றினையும் உண்டாக்கி, உள்ள புகழையுங் கெடுக்கும் குதாபோலத் தரித்திரத் தைக் கொடுக்கவல்லது வேறொன்றில்லை என்பதாம். இதற்குச் சாட்சியாக னசச்சகாவர்த்தி கதையொன்றே போதும்.

௫. கவறுங் கழகமுங் கையுந் தருக்கி

யிவறியா ரில்லாகி யார்.

(935)

(இ-ம்) முற்காலத்து அளவிடக்கூடாத பெருஞ் செல்வராயிருந்து பின்னர்த் தரித்திரத்தையடைந்தவர், சூதினையும் குதாடும் இடத்தினையும் குதாடற்கு வேண்டுக கைதொழிலினையும் பெரிதாகக் கொண்டு கைவிடாமற் காலம் போக்கிய அரசரென்பதாம். முறகாலம்-குதாட்டத்தைத் தொடங்கு தற்கு முந்திய காலம். குதாட்டத்திற்கு வேண்டுகதொழில்-பொய், களவு,

க. அகடாரா சல்ல லுழப்பார்கு தென்னு
முடியால் முடப்பட்டார்.

(936)

(இ-ம்) குதென்று சொல்லப்படும் மூதேவியால் பொதியப்பட்டவர் தம் செல்வத்தை யிழந்து விவொ ஆதலால் இம்மையில் தம் வயிரூ உண்ப தற்கு உணவு கிடைக்கவும் பெறமாட்டார்; அம்மட்டோ' மறுமையில் நாகத் துன்பத்திலுங் கிடந்து வருதலா எனபதாம். உணவு கிடைத்தலே இல்லாத போது மற்றைச் சகவகளிலொன்றாக கிடைப்பதில்லை யென்பது சொல்லா மலே விளங்கும். இதனால் குதாவொ இம்மைப்பயனும் மறுமைப்பயனு மடையமாட்டா ரென்பது கருத்து.

எ. பழகிய செல்வமும் பண்புங் கெடுக்குங்
கழகத்துக் காலே புகின்.

(937)

(இ-ம்) அறம் பொருளின்பகவகன் ஆக்குதற்குள்ள காலம் அரசனுக்குச் சூதாடுகின்ற கழகத்தில் (இடத்தில்) வீணாகக் கழியுமானால் அக்கழிவானது தம்முன்னொரால் சம்பாதித்து வைத்திருந்த செல்வத்தினையும் தன்னுடைய நற்குணங்கிலையும் கெடுத்துவிடும் என்பதாம். தன் முன்னொர் சம்பாதித்த செல்வத்தினையும் கெடுக்குமென்றதனால் அவன் சம்பாதித்த பொருளையும் கெடுக்குமென்பது சொல்லாமலே யறிந்தகொள்ளலாம்.

உயுசு தீருக்குறள் மூலமும், தேளிப்பொருள் வசனமும்.

அ. பொருள்கெடுத்துப் பொய்மேற் கொளிஇ யருள்கெடுத்
தல்ல லுழப்பிச்சுஞ் சூது.

(938)

(இ-ம்) சூதானது தண்ணீப் பழகிப் படித்துக்கொண்டவனது கைப் பொருளைக் கெடுத்துப் பொய்யையுஞ் சொல்லச் செய்வித்து மனத்திலுண்டா குஞ் சேவகாருணியத்தையுக் கெடுத்து இம்மை மறுமைப்பயனாகிய இன்பங்களை யறபலிக்க வொட்டாமல் துன்பத்திலே யழுதிக்கிடக்கச் செய்துவிடும் என் பதாம். அழுதிக்கிடத்தல்—ஒருகாலத்திலும் மீனாமற் கிடத்தல்.

க. உடைசெல்வம் ஊடுணைரி கல்விடெயன் றைத்தும்

ஆடையாவாம் ஆயங் கொளின்.

(939)

(இ-ம்) அரசனானவன் சூதாடுதலைத் தனக்குப் பொழுது போக்கும் விநோதத் தொழிலாகவிரும்புவானானால் அவனைப் புகழும் கல்வியும் செல்வமும் உணவும் ஆடையமாகிய ஐந்தைப் பொருளும் சேரமாட்டா என்பதாம். எப்படியென்றால், இவன் முன்னோரெல்லாம் யோக்கியா, இவன் சூதாடி மென்ற உலகத்தாரிகழ்தலால் பகடும், படித்திருந்தாலும் செய்யத் தகாதது செய்து அறிவு கெடுதலால் கல்வியும், உள்ளதைக் காப்பாற்ற மாட்டாமையாற் பொருளும், அப்பொருள் னாழிசூது போகவே உணவும், ஆடையும் அவனைவிட்டு நீங்கு மென்பது கண்டுகொள்க. இவ்வாறு டரிசையாக ஒன்றன்பிடுவென்றக் கெட்டுவிடுதற்குக் காரணமாகிய சூதாடுதலை அறிவாலுயாந்தவர் கைக்கொள்ள மாட்டார். இக்கருத்தால் “அழகு போறி வாணமையென் றறிந்தவ ருந்ததொழில் புரியாமல், சூக மடவும பெறுவரோ” என்றார் பிரரும் (வில்லிபாரதம் சூது போர்ச் சருக்கம்-66)

க0. இழத்தொறுவல் காதலிக்கும் சூதேபோற னுன்பம்
உழத்தொறுவல் காதற் றுயிர்.

(940)

(இ-ம்) சூதாடுதலால் இம்மைப் பயனும் மறுமைப் பயனும் இழக்குதோறும் அச்சுதின் மேல் வருப்பங்கொள்ளும் சூதாடியைப்போல உடம்பால் மூவகைத் துன்பங்களை அதுபலிக்குந்தோறும் அவ்வுடம்பினிடத்து ஆசையுடையது உயிரென்பதாம். இம்மைப் பயனு மறுமைப் பயனுமிழத்தற்குக் காரணமாகிய சூதனைத் தெரிந்திருந்தும் கைவிடாமல் பின்னும் அச்சுதனை விரும்புதல் எதுபோலமென்றால், மூவகைத் துன்பமும் அடைதற்குக் காரணமாகிய சரீரத்தினைத் தெரிந்திருந்தும் அச்சரீரத்தினை விட்டுநீங்காமல் பின்னும் ஆசைவைத்து அச்சரீரத்திலே குடியிருக்கும் உயிர்போல மென்று பொருளை விரித்துக் கண்டுகொள்க. இவ்விரண்டும் அறியாமையுடையதென

கரு-ஆம் அதி.--மருந்து.

உயிடு

பது இதனால் விளங்கியது. இம்மைப்பயன்—அறம் பொருள் இன்பம். மறுமைப்பயன்—இந்திரன் முதலியோர் பதவி யதுபலித்தல். மூவகைத் துன்பம்—இவ்விடத்து காமம், வெகுளி, மயக்கமென்னும் மூன்றால் வருத் துன்பம்.

95-ஆம் அதி.—மருந்து.

அலீதாவது, மனிதருக்குப் பழவினையால் வரும் வாத முதலிய கோய்கள் அம்மனிதர் ஒழிந்தால்மட்டும் சீங்கும். அதுவல்லாமல் உணவு செயல்களால் வரும் அந்நோய்கள் மருந்தினால் சீங்கும் ஆதலால் அம்மருத்தின் திறக்கூறல்.

க. மிக்னூங் குறையினு கோய்செய்யு நூலோர்
வளிமுதலா எண்ணிய மூன்று.

(941)

(இ-ம்) ஒருவன் உணவுத் தொழில்களால் தன் சக்திக்குத் தக்கபடி கொள்ளாமல் மிகுந்தாலும் குறைந்தாலும் வயித்திய நூலுணர்ந்தாரால் எண்ணப்பட்ட வாதம் பித்தம் சிலெட்டுமமாகிட மூன்றும் அவனுக்குத் துன்பஞ் செய்யும் என்பதாம். துன்பம்-வியாதியால் உரும் ஒருததம். தொழில்-புறத்தே யுண்டாகும் செயல்கள். அவையாவன-காம, உபவித்தல், உறங்கல், விழித்தல், நடத்தல் முதலியவைகளாம்.

உ. மருந்தென வேண்டாவாம் யாக்கைக் கருந்திய
தற்றது போற்றி யுணின்.

(942)

(இ-ம்) ஒருவன் முன் உண்ணப்பட்ட உணவு சீரணித்ததைத் தன்னிடத்தித் தோன்றும் அடையாளங்களாலறிந்து பின் உண்பாறாறால் அவனுடைய உடம்புக்கு மருந்தென வேறென்று வேண்டாவாம். எனவே, பசித்துச் சாப்பிடுகிறவனுக்கு வியாதியில்லையென்பதை கருத்து. அடையாளங்களாவன-உடம்பு இலேசாயிருத்தல், தேகத்தின் தூயமை, கைகால் அரதக் கரணங்கள் தககள் தககள் தொழிற்குச் சுதந்திரமாயிருத்தல் பசி மிகுதல் முதலியவைகள்.

ஈ. அற்ற லளவறித் துண்க அஃதுடம்பு
பெற்ற நெடிதுய்க்கு மாறு.

(943)

(இ-ம்) முன்னுண்ணப்பட்ட உணவு சமிததால் பின்னுண்ணப்பட்ட உணவுகளையும் சமிக்கும் அளவறிந்து உண்ணல்வேண்டும். மிகவும் பல்வித

உயிசு திருக்குறள் மூலமும், தேளிப்போருள் வசனமும்.

மாகிய பல சரீரங்களை நீங்கிப் பெறுதற்கரிய மனித சரீரத்தைப் பெற்றவன் றெடுங்கால மச்சரீரத்தைக்கொண்டு அறம் பொருள் இன்பம் இடையூறில்லாமல் ஈடைபெறச் செய்யும் வழி அதுவாகலாவென்பதாம். ஈடைபெறச் செய்தல்- நானுக்குநான் விருத்தியடையச் செய்தல். அதுவென்பது அச்சரீரம்.

ஈ. அற்ற தறிந்து கடைப்பிடித்து மாறல்ல

துய்க்க துவரப் பசித்து.

(944)

(இ-ம்) முன்னுண்ட உணவு முழுதும் சயித்தது அறிந்து பின் மிகப் பசித்து உண்ணாமபோது மாறுபாடில்லாத உணவுகளை உறுதியாகத் தெரிச் தெடுத்து உண்ணவேண்டுமென்பதாம். இதனால், மிகப்பசியாமல் இளம்பசி வந்தவுடன் அவசரப்பட்டு உண்ணலாகாதென்பதும், காலததுக்கு ஏற்றபடி குளிர்சாலத்தில் வெப்பமுள்ளதும், வெயிற்காலத்தில் குளிர்சசியுள்ளதமாகிய உணவுகளை உண்ணாமல் வாத பித்த சிலேட்டுமெவகனாகிய மூன்றுக்கு மாறு பட்ட உணவுகளை உண்ணலாகாதென்பதும் கண்டுகொள்க. உறுதியாகத் தெரிதலாவது, தேனும் செய்யும் சமமாகக் கலத்தால் நஞ்சாதல் போலப் பதார்த் தவகள் ஒன்றோடொன்று கலப்புடைமையால் உண்டாகும் தோஷங்களை யுடைய உணவுகளை ஆராய்ந்து காணுதல். இவகே கூறிய முறைப்படி யுண் ணாமல் மனமபோன போக்கிலே சென்று கிடைத்த உணவுகளை யெல்லாம் உண்டால் வியாதியும் மாணமும் உண்டாகும்.

ஐ. மாறுபா டில்லாத உண்டி மறுத்துண்ணின்

ஊறுபா டில்லை யுயிர்க்கு.

(945)

(இ-ம்) மேற்சொல்லியபடி காலத்தால் மாறுபாடில்லாவிடததும் வாத பித்த சிலேட்டுமெவகனால் மாறுபாடில்லாததும் பதார்த்தவகள் ஒன்றோ டொன்று கலப்பால் மாறுபாடில்லாததமாகிய உணவுகளை ஆசையால் அள வுக்கு மிஞ்சியுண்ணாமல் வேண்டிய அளவு வியாதி வராத விதமாக உண்டால், அப்படியுண்ணும் உயிர்க்கு நோய்கனால் துன்பம் உண்டாகாது என்பதாம். எனவே, வேண்டிய அளவினுஞ் சிறிது குறைத்து உண்டால் எல்லதென்பது நன்கு கவனிப்பார்க்குத தெரியும்.

ஈ. இழிவறிந் துண்பான்க ணின்பம்சீபால் சிற்சும்

கழிபே ரிரையான்க ணைய்.

(946)

(இ-ம்) வேண்டிய அளவீனும் சிறிது குறைத்துண்டால் வருஞ் சுகத் தைத்தெரிந்து அவ்வாறு உண்பவனிடதது நீவகாது சிற்சும் இன்பம்போல

கூடு-ஆம் அதி.—மருந்து.

உயி

நோயால் வருத் துன்பம் நீக்காது நிற்கும் என்பதாம். அளவுக்கு யிஞ்சிச் சாப்பிடுகிறவன் மனிதனேயானாலும் யிருகமாதலால் அவன் உணவை இரை பென்று நாயரூருளிசசெய்தனர். இன்பமாவது-வாத யிதத சிலேட்டும மாகிய மூன்றுத் தர்நிலையில் நிற்க மனம வாக்குக் காயங்கள் அவன் வசப்பட்டு நின்றலும் அதனால் அறம பொருள் இன்பம் அடைதலுமேயாம்.

எ. தீயன வன்றித் தெரியான் பெரிதுண்ணின்
நோயன வின்றிப் படும்.

(947)

(இ-ம்) தன் சரீர நிலைமையும் அதற்கேற்ற உணவும் உண்ணவேண்டிய காலமும் ஆராயாது யோசியாமல் கிடைத்த உணவைக் கிடைத்த காலத்தில் தன்னுடைய உதராக்வினி (வயிறறுதநீ) சயிக்கசெய்யும் அளவு தெரியாமல் அளவுக்குயிஞ்சி ஒருவன் உண்பானால் அவனிடத்து சோய்களும் அளவில்லாமல் உண்டாகி மேலும்மேலும் வளரும் என்பதாம்.

அ. நோய்நாடி நோய்முதல் நாடி யதுதலாக்கும
வாய்நாடி வாய்ப்பச் செயல்.

(948)

(இ-ம்) வயித்தியனாவன் நோயாளியிடத்து உண்டாயிருக்கும் வியாதியை அடையாளங்களால் இன்னதென்று தெரிந்து, அதன்பின் அந்நோய் வருதற்குக் காரணங்களைக் கேட்டறிந்து, அதன்பின் அந்நோயைத் தீர்க்கும் உபாயத்தினை யாராயாது, காலததாக்கும இடததாக்குத் தக்கவாறு பழைய வயித்தியர்கள் செய்துவரும் முறையி லொன்றுதவறாமல் மருந்து கொடுத்து உதவல் வேண்டும் என்பதாம். காரணம்-உணவும் செயலும் என முற்கூறிய இரண்மொம். உபாயமாவன்-உள்ளே மருந்து கொடுத்தலைதவிர இரத்தததைச் சுத்திசெய்தல் அறுத்தல் சடுதல் முதலிய பலவாம்.

க. உற்று னளவும் பினியளவுங் காலமுங்
கற்றான் கருதிச் செயல்.

(949)

(இ-ம்) ஆய் வேதமாகிய வயித்திட சாத்திரங்களைக் கற்ற மருத்துவன் (வயித்தியனாவன்) மேலே சொல்லிய உபாயத்தினைச் செய்யுமிடத்து

ரோயாளியின் சாதி, பருவம், பலம், வேதனைகளின் அளவும், இவ்வியாதி தீர்க்கதக்கது, தீர்க்கத்தகாதது, பெரும்பாலும் தீர்க்கத்தக்கதுஞ் சிறு பாணமை தீர்க்கத்தகாததும் என்னு ழுவகை நிலையிலிருக்கும் வியாதியின் வன்மை மேன்மைகளி னளவும் வயிததியஞ் செய்தற்கேற்ற காலமும் மேற் சொல்லிய தூல்வழியால் ஆராய்தலு யோசித்து எல்லாவற்றிற்கும் பொருந்தச் செய்யவேண்டும் என்பதாம்.

உ.அ.2 திருக்குறள் மூலமும், தேளிபொருள் வசனமும்.

க0. உற்றவன் தீர்ப்பான் மருத்துழைச் செல்வானென்
றப்பால்நாற் கூற்றே மருத்து. (950)

(இ-ம்) வியாதிக்கு மருந்தாவது, அவ்வியாதியை யடைந்தவன், அவ் வியாதியைத் தீர்க்கும் வயிததிடன், அவ்வயித்தியன வியாதி தீர்த்தற்குக் கருவியாகிய மருந்து, அம்மருந்தைத் தயாரும் பக்கத்திற்சென்று பக்குவமாகச் செய்வான் என்றுசொல்லப்பட்ட அப்பகுப்பாவது-நான்கு பகுப்புடைய நான்குதிறத்தையுடையது என்பதாம். இவற்றுள், வியாதியடைந்தவன் பகுப்பு நான்காவன-பொருளுடைமை, வயித்தியன சொல்வழி கற்றல், கோய் நிலைமையைச்சொல்லுதல், மருத்துத் துண்பத்தைப் பொறுத்தல் என்னும் இவைகள். வயித்தியன்பகுப்பு நான்காவன-வியாதியைக்கண்டு பயப்படாதிருத்தல், நல்லாசிரியனிடத்து வயித்திய சாதநிரங் கற்றுத்தெளிந்த புத்திதுட்பம், பலகாலும் வியாதியைத் தீர்த்துவரும் பழக்கம், மனம் வாக்குக் காயம் பரிசுத்தமாயிருத்தலென்னும் இவைகள். மருத்தின பகுப்பு நான்காவன-பல வியாதிக்கும் பொருத்தமாயிருத்தல், சுவை வீரியம் உண்டாக்கும் வலிமையால் மேன்மையடைதல், இலேசாகக் கிடைத்தல், எல்லாச் சாதியாருக்கும் பொருத்தமாயிருத்தல் என்னும் இவைகள். செய்வான் பகுப்பு நான்காவன-வியாதிடாளிடத்து அன்பு வைத்தல், மனம் வாக்குக் காயங்கள் பரிசுத்தமாயிருத்தல், மருத்துவன் சொன்னபடிதே செயதலின் உலிமை, அறிவுடைமை என்னும் இவைகள். இவைபெல்லாவ் கூடியவழி வியாதி இலேசிலே தீருமாதலால் இவைகளு மருந்தென்று அருளிச்செய்தனர்.

அங்க இயல் முற்றிற்று.

ஒழிபியல்.

அல்தாவது, மேலே சொல்லப்பட்ட அரசியலிலும் அங்க இயலிலும் அடக்காது நீங்கியவைகளின் இடல்பு. இது பதின்மூன்றதிகாரங்களாற் கூறத் தொடங்கி முதலில் குடிமை கூறுகின்றார்.

96-ஆம் அதி.—குடிமை.

அல்தாவது, உயர்ந்தகுடியிற் பிறந்தவரது தன்மை. உயர்ந்த குடிப்பிறப்பு ரால்வகை வருணத்தினுமுள்ளது. நால்வகை வருணம்—பிராமணகுலம், கர்சு திரியகுலம், வைசியகுலம், சூத்திரகுலம்.

கூகூ-ஆம் அதி — குடிமை

உயிக்கு

க. இறப்பிறத்தார் கண்ணல்ல தில்லை யியல்பாகச்
செப்பமு நாணு மொருங்கு.

(951)

(இ-ம்) கருத்தும் சொல்லும் செய்கையும் ஒன்றுக்கொன்று மாறுபா டில்லாத செம்மையும், பற்பாவகளுக்கு அஞ்சுதலாகிய நாணும் ஆகிய இரண்டும் சேர நல்ல குடியிற் பிறத்தாரிடத்தே யிறக்கையாகவுள்ளனவல்லா மல், மற்றவரிடத்தது ஒருவா கறபித்தாலும் உண்டாக மாட்டா என்பதாம். நல்லகுடி-உயர்ந்தகுடி. மற்றவர்-இழுக்குடைய குடியிற் பிறந்தவர். இழுக்கு- குற்றம்.

உ. முழுக்கமும் வாய்மையும் நாணுயிற் மூன்றும்

இழுககார் குடிப்பிறத் தார்.

(952)

(இ-ம்) உயர்ந்த குடியினிடத்தப் பிரத்தவா ஒழுக்கமும், மெய்ம்மையம், பழி பாவகட்கு அஞ்சுதலாகிய நாணமும் வழுவாதிருத்தற்கு அல் களைப் படித்தறிய வேண்டுவதில்லை குடிப்பிறப்பின் இயற்கையால் தாமே வழுவாதிருப்பா என்பதாம். வழுவாதிருத்தல்—குறப்படாதிருத்தல்.

ஈ. நகையிகை யின்சொல் இகழாமை நான்கும்

வகையென்ப வாய்மைக் குடிக்கு.

(953)

(இ-ம்) எந்தக்காலத்தும் வேறுபாடில்லாத உயர்ந்த குடியிற் பிறந்த வர்க்கு யாசகரைக் கண்டால் முகமலாசசியும், உள்ளதை ஒளியாமற கொடுத் தலும், இனியசொற் சொல்லுதலும், இவா யாசிக்கவாதாரென்று இகழ்ச்சி செயயாக்கையும் ஆகிய நான்கும் இயற்கையாக உரிய கூறுபாடு என்பதாம். கூறுபாடு—பகுப்பு.

சு. அடுக்கிய கோடி பெற்றினுங் குடிப்பிறந்தார்

குன்றுவ செய்த விலர்.

(954)

(இ-ம்) அடுக்கிக்காகப் பலவிதமாகும் கோடிபனவீனதானிய செல்வம்
பெற்றாரானாலும் எல்ல குடியிற் பிறந்தவா இவ்வளவு செல்வமுடைய நம்மை
யா ரென்னசெய்ய முடியுமென்று இறுமாந்த தம மொழுக்கவ குறைபடுந்
தொழில்களைச் செய்யமாட்டா ரென்பதாம். அடுக்கு—வரிசை.

சூ. வழங்குவ துள்ளிழ்த்தக் கண்ணும் பழங்குடி

பண்பிற் நிலைப்பிரித லீன்று.

(955)

37

உக்ர திருக்குறள் மூலமும், தெளிபொருள் வசனமும்.

(இ-ம்) பரம்பரையாக (தொன்று தொட்டு) வரும் உயர்குடியினி
டத்துப் பிறந்தவர் தாம் வறியவர்க்குக் கொடுக்கும் பொருள் குறைபட்ட
காலத்தும் இயன்ற மட்டுமாவது கொடுக்குவ குணத்தை விட்டு கீவகார் என்
பதாம். தொன்று தொட்டுவருதல்—படைப்புக் காலத்திலிருந்தே மேன்மை
யடைந்து வருதல். இக்கருததால் “எல்ல குடிப்பிறந்தார் எல்கூர்ந்தா ரானா
லும், இல்லையென மாட்டா ரிசைந்து” என்று ஒளவையாருங் கூறியருளினர்.
(எல்வழி 9)

சு. சலம்பற்றிச் சால்பில செய்யார்மா சற்ற

குலம்பற்றி வாழ்துடுமென் பார்.

(956)

(இ-ம்) வசையில்லாமல் வருகின்ற தங்குடியின் பழையமையானிய முறை
யோடு ஒத்து நாம் வாழவேண்டு மென்று எண்ணி அவவிதம் வாழுகின்றவர்
வறுமையடைந்த காலத்தும் வஞ்சனையைப் பொருநதிச் செய்வதற்காத செ
யல்களைச் செய்யமாட்டார் எனபதாம். செய்யத்தகாத செயல்கள்—நூல்
களால் விலக்கப்பட்ட செய்கைகள்.

எ. குடிப்பிறந்தார் கண்ணினங்குங் குற்றம் விசம்பின்

மதிக்கண் மறுப்போ லுயர்ந்து.

(957)

(இ-ம்) உயர்ந்த குடியிற் பிறந்தாரிடத்து உண்டாகுந் குற்றமானது
சிறிதாயிருந்தாலும் ஆகாயத்திற்கேன்றுஞ் சூதிரளிடத்துள்ள மறு (களந

கம்) போல உயர்ந்து (பெரிதாகி) வெளிப்படும் என்பதாம். சிறிய குற்றம் பெரிதாதற்குக் காரணம் குடியினுயாச்சியென்று கண்டு கொள்க. சிறிய குடியிற் பிறந்தாரை யெல்லாரு மறியமாட்டாராதலால் அவர் குற்றம் பலரும் அறிதற்கு வெளிப்படாது உள்ளடங்கிவிடும். அதை யொருபொருளாக யாரு மெடுத்துப் பேசவுமாட்டார். எனென்றால், அவர் குடிப்பிறப்பே என்கு மதிக்கப் படாமையால் என்க.

அ. நலத்தின்க ணரிண்மை சிதன்றி வைணிக்

குலத்தின்க ணைப்படும.

(958)

(இ-ம்) நல்ல குலத்திற் பிறந்தவனிடத்து, அன்பில்லாமை காணப் பட்டால் அவனை அந்த நல்ல குலத்திற் பிறந்தவனோ பிறவாதவனோ என்று உலகத்தார் சந்தேகப்படுவர் என்பதாம். அன்பாவது அருளைப் பெறுவதற்குத் தாயாம். ஆதலால் அவ்வருமையான அன்பு நல்ல குலத்திற் பிறந்தவருக்கே உரிமையுடையது என்று கண்டு கொள்க.

கூடும் அதி.—மாணம்.

உசுக்

கூ. நிலத்திற் கிடந்தமை கால்காட்டுங் காட்டுங்

குலத்திற் பிறந்தார்வாய்ச் சொல்.

(959)

(இ-ம்) நல்ல நிலத்தின் தன்மையை அதனிடத்து உண்டாகிய பயிரின் முளை முளைத்தபோதே காண்பிக்கும்; அதுபோல நல்ல குலத்தின் தன்மையை அக்குலத்திற் பிறந்தார் வாயில் நின்று வருஞ் சொல்லானது வந்த உடனே காண்பிக்கும் என்பதாம். இதனால் தின் சொல்லே நல்ல குலத்திற் பிறந்தவருக்கு அடையாளமென்பது கண்டு கொள்க.

கடு. நலம்வேண்டி ன் ாணுடைமை வேண்டிங் குலம்வேண்டி ன்

வேண்டிக யார்க்கும் பணிவு.

(960)

(இ-ம்) ஒருவன் தனக்குப் புகழ் புண்ணியங்களாகிய நன்மையை விரும்புவானால் பழி பாவங்களுக்குப் பயப்படுதலாகிய நாணுடைமையைக் கைக்கொள்ள வேண்டும். குலனுடைமையை விரும்புவானால் தான் பணியப் படுவார யாவரிடத்தும் தாழ்வுடைமை காட்டி நடக்கவேண்டும் என்பதாம். பணியப்படுவார்-அழகிய சாந்தகுணமுடையாராகிய அந்தணர், சான்றோர்,

தந்தை, தாய், குருமுதலிய பெரியோர். சான்றோர்-எல்லாக்குணங்களு நிறைந்தவர். தாழ்வு-மேற்கூறிய உயர்ந்தோரைக் கண்டால் இருக்கை விட்டெழுதல், எதிர் சென்று வரவேற்றல் முதலிய உபசாரங்கள்.

97-ஆம் அதி.—மானம்.

அலீதாவது, எல்ல குடியிற் பிறந்தவருக்கு உரியனவாகிய குணங்கள் பலவற்றுள் சிறந்த மானமாகையது, எந்த நாளும் தன் நிலைமையிற் குறையாதிருத்தலும் குறைவ வந்த இடத்து உயிரைவிட்டுவிடுதலுமாம். தன்னிலையாவது- நீதி நூலிற் கூறிய எல்லொழுக்கம.

க. இன்றி யமையாச் சிறப்பினை வாயினுங்
குன்ற வருப விடல்.

(961)

(இ-ம்) இது செய்யாத இடத்துக் காரிய முடியமாட்டாதென்னுஞ் சிறப்பினையுடையனவானாலும் தம் குடிப்பிறப்புக்கு இழிவு வரும் செய்கைகளைச் செய்யாதிருக்க வேண்டும் என்பதாம். அச்செய்கைகளாவன-பழிபாவம் பொய் முதலியவைகள். இவைகளைச் செய்தால், தாம் உயிர் பிழைக்கலாமென வந்தவிடத்தும் உயிரிறந்தாலும் தீயவைகளைச் செய்யாதிருத்தலே உயர் உகை திருக்குறள் மூலமும், தேளிபொருள் வசனமும்.

குடியிற் பிறந்தார்க்குப் புகழும் புண்ணியமும் ஆதலால் இவ்வாறு கூறியருளினார். இப்படியிருத்தலே மானமென்பது கண்டுகொள்க.

உ. சீரினுஞ் சீரல்ல செய்யாரே சீரொடு
பேராண்மை வேண்டு பவர்.

(962)

(இ-ம்) இவ்வுலகத்தில் புகழுடனே மானத்தை நிலைநிறுத்த வேண்டுமென்று நினைப்பவர் இவ்வுலக இன்பத்துக்கு வேண்டிய செல்வத்தை விருத்தி செய்தற்கானாலும் தன் குடிச்சிறப்புக்குப் பொருந்தாத எந்தக் காரியங்களையுஞ் செய்யமாட்டாரென்பதாம். குடிப்பிறப்பு-குடியின் பெருமை.

ஈ. பெருக்கத்து வேண்டும் பணிதல் சிறிய
சுருக்கத்து வேண்டு முயர்வு.

(963)

(இ-ம்) உயர்ந்த குடியிற் பிறந்தார்க்கு நிறைந்த செல்வம் உண்டாயி யூடத்து எல்லாரிடத்தும் பணிவுடைமை வேண்டும். வறுமை வந்த காலத்துப் பணியாதிருத்தல் வேண்டிமென்பதாம். பணியாதிருத்தலாவது-செய்கையில் தாழ்வுவாராமல் பழைய வுயாச்சியினிடத்தே நிறைவு. எப்படியென்றால், செல்வமுள்ள காலத்து அச்செல்வமே உயர்ச்சியைத் தருதலால் பணிவுடைமையிகழ்ச்சியைத் தராமாட்டாது. அச்செல்வங்கெட்டு வறுமை வந்த காலத்து அவறுமையே யிகழ்ச்சியைத் தருதலால் பணிவுடைமை உயர்ச்சியைத் தராமாட்டாது; ஆதலால் செல்வம் வந்த காலத்தில் பணிதல் வேண்டிமென்றும் வறுமை வந்த காலத்தில் பணிபாமை வேண்டிமென்றும் கண்டுகொள்க. இதனால் செல்வமுள்ள காலத்துப் பணியாதிருத்தால் இகழ்ச்சியும் அஃதில்லாத காலத்துப் பணியாதிருத்தால் புகழ்ச்சியும் உண்டாகுமென்று கண்டுகொள்க. அஃதெப்படியென்றால், செல்வா இறுமாப்பைக் கண்டவர் இவர் செல்வச் செருக்கால் பிறரை மதியாதவரென்று இகழ்ப்படுவா. உறியவர் பணிபாமையைக் கண்டால் இவர் ஒன்றுமில்லாத ஈழையாயினும் குடிப்பிறப்பின் ஒழுக்கநலங்களைக் கைவிடாதவரென்று புகழ்ப்படுவா என்க. இது “கெட்டாலுமேன்மக்கள் மேன்மக்களே” என்னும் ஓளவையார் திருவாக்கை உறுதிப்படுத்துகின்றது. (முதுரை-5)

ச. தலையி னிழிந்த மயிரணையர் மாந்தர்
திலையி னிழிந்தக் கடை.

(964)

(இ-ம்) எல்ல குடியிற் பிறந்தவர் தாம் நடக்கவேண்டிய ஒழுக்கத்திலையி னின்ற தவறிய இடத்தில் தலையில் ின்றும் நீங்கிய மயிரைப் போலப் போற்றிப்

கள்ளும் அதி.---மானம்.

உகாந

படாமல் இகழ்ப்படுவர் என்பதாம். தலையில் நின்று நீங்கிய மயிரைத் தூவீட்டெறிதல் போல ஒழுக்கத்தில் நின்று நீங்கியவரை அறிவுடையார் தம்மொடு சேராமல் விலக்குவரென்பது கருத்து.

நி. குன்றி னணையாருங் குன்றுவர் குன்றுவ
குன்றி யணைய செயின்,

(965)

(இ-ம்) குடிப்பிறப்பால் மலைபோல உயர்ந்தவரும் குன்றி மணியி

னளவும் இழிவைத் தாத்தக்க செய்கைகளைச் செய்தாரானால் முன்னிருந்த உயர்ச்சியை யிழந்து எல்லாராலும் இகழ்ந்து பேசுதற்கிடமாய்த் தாழ்வடைவர் என்பதாம். குன்றி மணியினர் அவு-எள்ளளவென்றது போல ஒரு சிற்றளவு.

க. புகழின்முற் புத்தேன்காட் பிய்யாதா லென்மற்
றிகழ்வார்பின் சென்று லீலை. (966)

(இ-ம்) தன்னை யவமதிததப் பேசுவார் பின்னே, மானத்தை விட்டு ஒருவன் சென்று நிறிசின்ற லீலையானது இடவலகததப் புகழைக் கொடுக்க மாட்டாது; அம்மட்டோர் மறநக தேவருலகததச செலுததவு மாட்டாது. இவலீரண்டு மல்லாமல் அவனுக்கு அதுமசயபம பிய்யாசனம எது இருக்கிறது? ஒன்றுமல்ல எனபதாம். இதனால் வீணமானதைக் கெடுத்தல் அறிவீன மென்பதுகருத்த.

எ. ஒட்டார்பின் சென்றெரு நுவன வாழ்தலி னை லீலைய
கெட்டா னென்பநிதல் நன்று. (967)

(இ-ம்) தன்னை யவமதிப்பார்பின் சென்று பொருளபெற்று ஒருவன் உயிர்வாழ்வதைப் பாக்கினும் வறுமையடைந்த அப்பொழுதே இறந்தா னென்று சொல்லப்படுதல் அவனுக்கு எல்லதென்பதாம். எனவே, மான மிழந்து தன்னை யகழ்வார சொறகேட்டு, உயிர்ப்பழைக்க லாகாதென்பது கருத்த. மானமிழத்தல்—செய்யத்தகாத காரியங்களைச் செய்தல்.

அ. மருந்தோமற் றானும்பும் வாழ்ச்சை பெருந்தகைமை
பீடழிய வந்த இடத்து. (968)

(இ-ம்) உயர்ந்த குடிப்பிறப்பிற்குரிய பெருந்தன்மையான மானங்கெட வந்தஇடத்து இறந்து போகாமல் தன்னுடம்பைப் பாதுகாத்தது வாழும் வாழ்க்கையானது அதன்பின் இறவாமலிருத்தற்கு மருந்தானமோ? ஆகாதென்பதாம். ஆதலால், பின்னாழிந்து போகும் உடம்பை மானத்தைக் கெடுத்தது முன்னர்க்

உகைச தீருக்குறள் மூலமும், தெளிபொருள் வசனமும்.

காத்தலால் ஒருபிரயோசனமும் மில்லையென்பது கண்டு கொள்க. இதனால் மானங் கெடவந்த இடத்து உயிரை விட்டுவிட வேண்டுமென்பது கருத்து. இது பற்றியே “மானமும் உயிரும் ஒருங்குநிலை லாத வழியுயிர் தன்னையே விடுத்தத, தானுறு பொருளா மானமே கொளுமுன் றற்கதை” என்றார்

பிறறும். (பிரபுலிங்கலீலை.)

க. மயிரீப்பின் வாழாக் கவரிமா வன்னூர்

உயிரீப்பர் மானம் வரின்.

(969)

(இ-ம்) தன் மயிரீக்கட்டத்தில் ஒரு மயிர் நீக்கினாலும் உயிரை வைத்திருக்க மாட்டாத கவரிமானுக்குச் சமானமானவர், உயிரை விட்டுவிட்டால் மானம் நிலைநிற்குமென்னும் சகீமயம் வந்தால் அவ்வயிரைப் பின்னூர் தாகிநில்லாமல் விட்டுவிடுபவரென்பதாம். இதனால் உயிரைப் பார்க்கினும் மானம் சிறந்ததென்பது கண்டு கொள்க.

க0. இளிவரின் வாழாத மான முடையார்

ஒளிதொழு தேத்து முடகு.

(970)

(இ-ம்) தமக்கு ஒரு இளிவாகிய சொல் வந்தால் அதனைப் பொறுத்து உயிர வாழ்தல் இல்லாத மானமுடையவரது புகழுடம்பை உலகத்தாரெல்லாரும் தொழுது துதிப்பா என்பதாம். இதனால் புகழுடம்பு பெறதற்கு மானமும் ஒரு காரணமாம் என்பது கண்டு கொள்க. “பூதல மிருக்குக் காறும் புகழுடம்பிருக்கும்” ஆகலால் இவ்வாறு கூறியருளினார். (விராயக புராணம் அரசியற்படலம். 66)

98-ஆம் அதி.—பெருமை.

அஃதாவது, செய்தற்கரிய காரியங்களைச் செயதல், கெருவயில்லாமை, பிறர் குற்றங் கூறாமை முதலிய நற்குணங்களால் உயர்ந்தவரது தன்மை.

க. ஒளியொருவற் குள்ள வெறுக்கை யினியொருவற்

கஃதிறந்து வாழ்து மெனல்.

(971)

(இ-ம்) ஒருவனுக்கு ஒளி (பிரகாசம்) ஆவது எது வென்றால், தானுள்ள காலத்தில் பிறரார் செய்யமுடியாத ஒப்புரவு (சகை) முதலியவற்றைச் செய்வேனென்று நினைக்கும் மனத்தின் மிகுதியாகும். அப்படி நினைக்கும் மனத்தின் மிகுதியில்லாமல் தானே வாழ்வேனென்று நினைத்தல் அவன்

கூடி-ஆம் அதி.—பெருமை.

உகூடு

வெளிப்படாமல் மறைதற்கு ஏதுவாகிய மாசு (இருள்) ஆகும் என்பதாம். இதனால் ஒருவன் தன் மனத்தைப் பிரகாசப்படுத்த வேண்டுமானால் பிறர்க்கு

உபகாரஞ் செய்ய மிகுதியாக நினைக்கவேண்டுமென்பதும் அப்படியிலலாமல் தானே வாழவேண்டு மென்று நினைத்தால் அம்மனம் இருளடைந்து போ மென்பதும் கண்டுகொள்க. மனத்தின் மிகுதி உற்சாகம். ஒப்புரவு— உபகாரம்.

உ. பிறப்பொக்கு மெல்லா வுயிர்க்குஞ் சிறப்பொவ்வா செய்தொழில் வேறுறுமை யான், (972)

(இ-ம்) எல்லா மனிதருயிர்களுக்கும் பொதுவாகிய பிறப்பியல்கள் வேறு பாடில்லாமல் ஒரு சமமாக மென்றும் அவரவா செய்யுந் தொழில் வேறு பாட்டால் பெருமை சிறுமை யணடுபண்ணும் சிறப்பியல்கள் ஒப்பாக மாட்டா என்பதாம். எனவே, பிறப்பால் ஒத்தலும் செயலால் ஒவ்வாமையும் ஆமென்பது ஒருதலை. (நீச்சயம்) இதனால் பிறப்பைக் குறித்துப் பேசுஞ் சாதியால் உயர்ச்சி இல்லையென்பது கண்டுகொள்க. வேறு எதனால் உயர்ச்சி யென்றால், தொழிலைக் குறித்துப் பேசும் ஈனமையினு லென்று சொல்லுக. அலீதாவது, வேதாகமங்களில் விதிக்கப்பட்டவைகளைச் செய்வதாம். விலக்கப் பட்டவைகளைச் செய்தலே ஈமை. அதீமையுடையவா யாராயிருந்தாலும் தாழ்ந்தவரேயாவர்.

ஈ. மேலிருந்து மேலல்லார் மேலல்லர் கீழிருந்துங் கீழல்லார் கீழல் லவர், (973)

(இ-ம்) அரிய காரியங்களைச் செய்யாமற் சிறியராயினர் உயர்ந்த ஆசனத்தி லிருந்தாரானாலும் பெரியராக மாட்டார். அரிய காரியங்களைச் செய்து முடித்த பெரியராயினர் தாழ்ந்த நிலத்தினிடத்து இருந்தாரானாலும் சிறியராக மாட்டார் என்பதாம்.

ச. ஒருமை மகளிரே போலப் பெருமையுந் தன்னைத்தான் கொண்டொழுதி னுண்டு, (974)

(இ-ம்) பிள்ளையாத மனத்தினையுடைய பெண்கள் நிறையின் (கர்ப்பின்) உழுதாமல் தமமைத தானே காததுக்கொண்டு நடப்பதுபோல ஒரு வன் நிறை (நீதி) யின் வழுவாமல் தன்னைக் காததுக்கொண்டு நடப்பானுள்ள அவனிடத்துப் பெருமைக் குணமும் உண்டா மென்பதாம்.

ஊ. பெருமை யுடையவ ராற்றுவா ராற்றின் அருமை யுடைய செயல், (975)

உகக திருக்குறள் மூலமும், தேளிப்பொருள் வசனமும்.

(இ-ம்) மேல் வசனத்திற் சொல்லிய முறையால் பெருமையுடையராயினர் தாம் தமக்குரிய செல்வங்களை யிழந்து வறுமையுடையராகிய இடத்தும் பிறா செய்தற் கரியவாகிய தம ாதற்றொழில் முதலியவைகளை விடாமல் அவற்றைச் செய்யவேண்டிய முறைப்படி இப்பன்ற மட்டு முடிவுபெரச் செய்ய வல்லவ ராவர் என்பதாம். இக்கருததுப் பற்றியே "வறுமைந் றுதியுந் தொண்டை வளமலி நாட்டோர் தகுகள, இதுமுடல் வருததி யேனும் ஈவதற் கொல்கார்" என்றருளினா ஆசிரியர் சிவஞானயோகிகள் (காஞ்சிப் புராணம் நாட்டுப் படலம்-33.)

௩. சிறியா நனாச்சியு ளில்லைப் பெரியாரைப்

பேணிக்கொள் சிவமென்று சொக்கு.

(976)

(இ-ம்) மேல் வசனத்திற் சொல்லிய பெருமையினை யுடைய பெரியாரை உழியாடு செய்து அவரது குணமாகிய செயல்களை நாம் அடைவோமென்னுக கருதது மர்நடை சிறியராயினா மனத்தினிடத்தது உண்டாகமாட்டாது என்ப தாம். சிறியராயினா-குடிப்பிறப்பு, கல்வி, செல்வம் ஆகிய மூன்றிருதும் செயதற்கரியவாகிய ஈகை முதலியவைகளைச் செய்யமாட்டாதவர்.

௪. இறப்பே புரிந்த தொழிறறாஞ் சிறப்புத்தான்

சிரல் லவர்கட் படின.

(977)

(இ-ம்) தனக்குப் பொருத்தமாகும் பெரியாருடத்துத் தக்கியிருக்கும் குடிமை, செல்வம், கல்விகளின மிகுதியாகிய சிறப்பும், தனக்குப் பொருத்த மில்லாத சிறியாருடத்து உண்டாகுமானால் அம்மூன்றின மிகுதி குறைந்து செருக்கினிடத்தே மிகுந்த செயலையுடையதாம் என்பதாம். இதன் கருத்து- பெருமை பெற்ற குடிமை செல்வம் கல்விகளைச் சிறியார் பெற்றாரானால் அம் மூன்றும் அவருக்குச் செருக்கை யடைபெண்ணித தாமுங் குறைபடும் என்ப தாம். செருக்கு-கருவம்.

௫. பணிபுமா மென்றும் பெருமை சிறுமை

யணிபுமாற் தன்னை வியந்து.

(978)

(இ-ம்) பெருமைபுடையவர், செல்வநக கல்வி முதலிய சிறப்புடைய காலத்தும் செருக்கிலவராமல் எல்லார்க்கும் அடக்கி உட்பார். மற்றைச் சிறுமையுடையவர், மேலே சொல்லிய சிறப்பல்லாத காலத்தும் தம்மைப் புகழ்த்து கொண்டு ஒருவருக்கும் அடக்காமல் திரிவர் என்பதாம். இதனால் பெருமைபுடையவர் எந்தக் காலத்தும் அமைதியுடையராயிருப்பரென்பதும், சிறுமை

கூடும் அதி.—சான்றாண்மை.

உகௌ

புடையவர் எந்தக்காலத்தும் அமைதியில்லாமல் வீண் வார்த்தை பேசியிலவர் என்பது கண்டுகொள்க.

க. பெருமை பெருமித மின்மை சிறுமை

பெருமித மூர்ந்து விடல்.

(979)

(இ-ம்) ஒருவருக்குப் பெருமைக் குணமாவது, பெருமை பாராட்டுதற்கரிய செல்வநக கல்வி முதலிய காரணநிருதாவும் இவை யெல்லாம் எமக்கு அமைந்தன வென்ற நினைதது செருக்கிலவராமலிருத்தலாம். சிறுமைக் குணமாவது, மேலே சொல்லியவைகளிலலாநிருதாவும் இருக்கின்றனவாகப் பிறர் மதிக்குமபடி பொய் பேசிக் செருக்கடைந்து திரிதலாம். செருக்கு—கருமை.

கௌ. அற்ற மறைக்கும் பெருமை சிறுமைதான்

குறறமீம கூறி விடுவா.

(980)

(இ-ம்) பெருமைபுடைய பரருடைய மாணமாகிய குணத்தையே சொல்லி அவமானமாகிய குறறத்தை மறைத்து விடுவா. மற்றைச்சிறுமையுடைய பரருடைய மாணமாகிய குணத்தை மறைத்து, அவமானமாகிய குறறத்தையே பேசிப் பொழுது போக்குவா என்பதாம். இக்கருத்தால் “நல்லார் பிறா குற்றம் நாடார்” என்றும் பிற்கும் இது ஒருவையாரருளிய வாக்கியமென்பது கண்ணாமணர்ச் செய்தி.

99-ஆம் அதி.—சான்றாண்மை.

அல்தாவது, பலகுணங்களும் நிறைந்து அக்குணங்களை ஆளுந்தன்மை.

க. கடனைப் பல்லவை யெல்லாவ் கடனாறிந்து

சான்றாண்மை மேற்கொள் பவர்க்கு.

(981)

(இ-ம்) எமக்குத் தக்கது இது வென்றறிந்து, உயர்வாகிய குணத்தைக் கைக்கொண்டு உட்பார்க்கு பல்லவாய குணங்களெல்லாம் ஒருவர் சொல்லித் தெரியாமல் இயல்பாய் இருக்குமென்று தூலறிதவா சொல்லுவ ரென்ப

தாம். இதனால் சான்றாண்மையடையர் என்னுஞ் சொல்லுக்குப் பொருள் இங்கே கூறியதல்லாமல் வேறில்லை யென்பது கண்டு கொள்க. சான்றாண் மையடையார்—உயர்வாகிய குணத்தைக் கைக்கொண்டு நடப்பவர்.

உ. குணநலம் சான்றோர் நலனை பிறநலம்

எந்நலத துள்ள தூஉ மன்று.

(982)

38

உகூவு திருக்குறள் மூலமும், தெளிபொருள் வசனிமும்.

(இ-ம்) சான்றோர் (உயர்ந்தோர்) நலமாவது, அகத்தினிடத்து உண் டாகிய குணநலமேயாம். அது நீங்கிய மற்றைப் புறத்திலுள்ள உறுப்புக்க (அவயங்க)ளாலாகிய நலம் தூவோர் குடிப்பிறப்பு, கல்வி முதலாகப் பிரித தெடுத்துச் சொல்லப்படும் எவ்வகைப்பட்ட நலங்களிற் சேர்த்ததும் இல்லை என்பதாம். இதனால், ஒருவனுக்குக் குணநலமே சிறந்ததல்லாமல் கண் கைகால் முதலியவற்றாலாகிய நலம் சிறந்ததல்லவென்று கண்டுகொள்க.

உ. அன்புநா ணைப்புரவு கண்ணோட்டம் வாய்மைசீயா
டைந்துசால் பூன்றிய தூண.

(983)

(இ-ம்) சுற்றத்தார்மேலே யல்லாமல் மற்றவரிடத்தும் உண்டாய அன்பும், பழிபாவுகட்குப் பயப்படுதலாகிய காணமும், யாவருக்கும் உபகாரஞ செய்தலும், பழமையாய்ளவரிடத்துத் தாக்கூணியம் செய்தலும், எந்த இடத்தும் மெயமை (உண்மை) கூறுதலுமாகிய றுநதும் சால்பு என்னும் பாரத்தைத் தாங்கிய தூண்கள் என்பதாம். சால்பு—எல்லா நன்மைகளும் நிறைந்த ஒரு பெருக குணம். இதனால் இங்கே சொல்லிய றுந்துயில்லாத இடத்துச் சால்பு நிலையாதென்று கண்டுகொள்க.

ச. கொல்லா நலத்தது கோண்மை பிறர்தீமை
சொல்லா நலத்தது சால்பு.

(984)

(இ-ம்) ஒரு உயிரையுங் கொலைசெய்யாத தருமத்தினிடத்தே தவ மானது உள்ளதாம். அதுபோலச் சால்பானது பிறருடைய குற்றத்தை யெடுத்துக் கூறுதிருத்தலினிடத்து உள்ளது என்பதாம்.

டு. ஆற்றுவா ராற்றல் பணித லதுசான்றோர்
மாற்றுகை மாற்றும் படை.

(985)

(இ-ம்) ஒரு காரியத்தைச் செய்து முடிப்பாக்கு வலிமையாவது, அக்காரியத்துக்குத் துணையாவாரைத் தாழ்ந்த தம்முடன சேர்த்துக் கொள்ளுதலாம். அப்படிச் சேர்த்துக் கொள்ளுதலானது சால்புடையா தம பகைவரைக் கெடுக்கும் கருவியும் (ஆயுதமும்) ஆகுமென்பதாம். இதனால் சால்புடையவருக்குப் பணிவுடைமை அவசியம வேண்டுமென்பதாயிற்று.

சு. சால்பிற்குக் கட்டளை யாதென்றி னோல்வி

துலையல்லார் கண்ணும் கொளல்,

(986)

(இ-ம்) சால்பாகிய பொன்னின் பெருமையை யறிதற்கு உரை கல்லா கிய செயல் எது வென்றால், தம்மைப்பார்க்கிலும் உயர்ந்தவரிடத்துப் பெற்றுகி

கூகும் ஆம் அதி.—சான்றாண்மை.

உகுகு

கொள்ளுச் தோல்வியைத் தமக்குத்தாழ்ந்த வரிடத்துப் பெற்றுக் கொள்ளுதல் என்பதாம். அவ்வாவது, தாம் வெல்லும் வலிமையுடையா யிருந்தே தமக்குத் தாழ்ந்தவரை யெதிரியாக்கிக் கொண்டு அவரோடு சண்டை செய்யாதிருத்த வென்று கண்டுகொள்க. சால்பு இன்னதென்று இதன் முந்திய வசனத்திற் காண்க. இதனால் நிறைந்த குணமுடையார் தாழ்ந்த குணமுடையாரிடத்து மிகப் பொறுமை செலுத்தவேண்டு மென்பதாயிற்று.

எ. இன்னுசெய் தார்க்கு மினியவே செய்யாக்கால்

என்ன பயத்தீதா சால்பு.

(987)

(இ-ம்) சால்பு (நிறைந்த குணம்) உடையவர், தமக்குத் துன்பங்களைச் செய்தவருக்கும் இன்பங்களைச் செய்யமாட்டாரானால் அவருடைய சால்பு (பெருங்குணம்) என்ன பிரயோசனத்தை யுடையதோ என்பதாம். எனவே, இன்பஞ்செய்தவருக்கு இன்பஞ்செய்தல் பெரியதல்ல வென்பது கருத்து. இதுபற்றியே "இன்னுசெய் தாரை யொறுத்த வவர்ப்பாண, கன்னயஞ்செய்து விடல்" என்று 32-ஆம் அதிகாரத்திலுள்ள கூறியருளினர்.

அ. இன்மை யொருவற கிளிவன்று சால்பென்னுந்

திண்மையுண் டாகப் பெறின்,

(988)

(இ-ம்) சால்பு (பெருகுணம்) என்று சொல்லப்பட்ட வலிமை யொரு

வனுக்கு உண்டாகப்பெற்றால் அவனிடத்துள்ள தரிததிரம் இளிவு (தாழ்மை) ஆகமாட்டாது என்பதாம். அவனை வறியவனென்று இகழ்து பேசாமல் எல்லாரும் நன்கு மதிப்ப ரென்பது கருதது.

கா. ஊழி பெயர், னூந் தாய்பெயரார் சான்றாண்மைக்
காழி யெனப்படு வார். (989)

(இ-ம்) சால்புடைமையாகிய கடலுக்குக் கரையென்று சொல்லப்படுவார் யுகாந்த காலத்தில் எல்லாக்கடலுங் கரைக்குள் அடங்காமல் வெளியேறி மாறுபட்டு வந்தாலும் தம் சால்பாகிய பெருகுணத்தை விட்டு வேறாகமாட்டா ரென்பதாம்.

க0. சான்றவர் சான்றாண்மை குன்றி னிருநிலத்தான்
தாங்காது மண்ணோ பொறை. (990)

(இ-ம்) பல குணங்களாலும் நிறைந்தவராகிய பெரியார் தாம் அக் குணங்களைக் கொள்ளும் தன்மையிற் குறைபடுவராலுல் பெரிய பூமியா

ஈ00 திருக்குறள் மூலமும், தேளிபொருள் வசனமும்.

தான் சுமக்கும் சுமையாகிய பாரத்தைத் தாங்கமாட்டாததாய் முடியும் என்பதாம். எப்படியென்றால், பெரியாரைவிட உயர்ந்த குணத்தை விட்டு நீங்கா திருத்தலும் பூமியானது பாரத்தைச் சுமத்தலும் எந்தக் காலத்திலும் இயற்கையாதலால் இவற்றுள் ஒன்று மாறுபட்டால் மற்றொன்றும் மாறுபடுதற்குத் தடையிலியென்று கண்டுகொள்க. இதனால் இவ்விரண்டும் எந்தக்காலத்தும் மாறுபடமாட்டா என்பது கருதது.

100-ஆம் அதி.—பண்புடைமை.

அல்தாவது, மேலதிகாரங்களிற் கூறிய சான்றாண்மை, பெருமைகளிற் றவறாமல் நின்றே எல்லாரியல்புகள் அறிந்து, அவர்களுக்குத் தக்கவிதமாக ஒதுது ஈடத்தல். இப்பொருள் "பண்பெனப்படுவது பாடறிதொடுகல்" என்பதனாலும் அறிந்து கொள்க. (இப்பாட்டுக் கவிததொகை நெய்தல் 11) இயல்பு—குணம்.

க. எண்பத்தா லெய்த லெளிதென்ப யார்மாட்டும்

பண்புடைமை யென்றும் வழக்கு.

(991)

(இ-ம்) இடையூறில்லாமல் எல்லாரும் உந்து நெருக்குதற்கேற்ற செவ்வியுடையாராயிருந்தால் அவர் தரிதானிய பண்புடைமையென்றும் எல்ல நெறியடைதல் எனிதென்று தூலாராய்ச்சியுடையோர் சொல்லுவா என்பதாம். எனவே, குணக்கள மிகுந்து செவ்வியெளிபதாயுடையவருக்கும் பண்புடைமை தானே யுண்டாகுமென்றும், அப்பண்புடைமையானது உட்கததாரை யெல்லாம் வசிகரிக்கும் பிரயோசனத்தை யுடையதென்றும் புதிததறிந்துகொள்க. செவவி—சமையம். வந்தவா காணுதாருச் சமையம் எளிதாக வுடையாரை உலகத்தார புகழ்து பேசுவா. இக்கருத்தை 'காட்சிக் கெளியன்' என்னுந் திருக்குறளாலும் அதன ஸ்சனத்தாலும் மறியலாம்.

உ. அன்புடைமை யான்ற குடிப்பிறத்த லிவ்விரண்டும்

பண்புடைமை யென்றும் வழக்கு.

(992)

(இ-ம்) பிறரிடத்து அன்புடையறையிருத்தலும் உலகத்தோடமைந்த குடியினிடத்துப் பிரதட்சலமகிய இவ்விரண்டும் ஒருவனுக்குப் பண்புடைமையென்று உலகத்தார் சொல்லும் ஸன்மார்க்கம் என்பதாம். எனவே, இவ்விரண்டில் ஒன்றும்பட்டும் இருந்தால் ஆகாதென்பதற்கும் ஆகுமென்பதற்கும் மூலத்தில் இடங் கொடுக்கிறது எப்படியென்றால், இவ்விரண்டும் என்ற முற்றும்மை

கரஃஆம் அதி.—பண்புடைமை.

ஈஃக

யை யெச்சவும்மை யாக்கினால் ஆகுமென்பது இலக்கணம் வல்லார்க்கு நன்கு புலப்படும். எச்சவும்மை யாக்காவிட்டால் குடிப்பிறப்பில்லார் அன்புடையார யிருந்தாற் பயனில்லையாய்விடும் என்க.

ங. உறுப்பொத்தல் மக்களொப் பன்றால் வெறுத்தக்க

பண்பொத்த லொப்பதாம் ஒப்பு.

(993)

(இ-ம்) உயிரின்வேறாய் அழியத்தக்க உடம்பால் நன்மக்களோடு (உயர்த்தவரோடு) சமானமாதல் ஒருவனுக்குக் கூடாதாகையால் இனிக் கூடுவதாகிய சமானம் எதுவென்றால், உயிரோடு வேறாகாது நெருங்கத்தக்க குணம் ஒன்றாயிருத்தல் என்பதாம். எனவே, குணத்தால் ஒத்திருத்தலல்லாமல் உருவத்தால் ஒத்திருத்தல் பயனில்லை யென்பது கருத்து.

ச. உயமெடுதி நன்றி புரிந்த பயனுடையார்

பண்பா ராட்சி மூலகு. (994)

(இ-ம்) நீதியையும் தருமத்தையும் விருமபுதலால் பிராக்கும் தமக்கும் பிரயோசனப் பதிதலுடையவரது பண்பினே (குணத்தினே) உலகத்தாரெல்லாரும் கொண்டாடுவா என்பதாம். கொண்டாடுதல்—யாரினும் உயர்த்தவரென்று புகழ்ந்து பேசுதல்.

ரு. நகைபுள்ள மின்னா திகழ்ச்சி பகைபுள்ளும்
பண்புள்ள பாடறிவார் மாடநி. (995)

(இ-ம்) தனனை யிகழ்த்துபேசுதல் ஒருவனுக்கு வினையாட்டினிடத்தும் இன்பகு செய்யமாட்டாது ஆதலால் பிரகாசப பெருமையை யறிந்து ஒழுகுவாரிடத்ததுப் பகை இருக்கப்பாதினும் பிரகாச இகழ்த்துபேசுதல் உமாட்டாது. இனியவாகிய பரபுகழை புண்டாது மென்பதாம். இதனால் பிரகாச பெருமைக்குணங்களை யறியாதவரே யிகழ்த்து பேசுவரென்பது கருத்து.

சு. பண்புடையார்ப் பட்டுண் டிலக மதுவின் றீறல்
மண்புக்கு மாய்வது மன். (996)

(இ-ம்) உலகியலானது நல்ல குணமுடையவரிடத்தே சார்ந்திருந்தலால் எந்தக் காலமும் வளர்த்து வருகின்றது. அப்படியில்லையானால் அபவலகியல் பூயியினிடத்து மடித்து கெட்டுப்பொருமென்பதாம். எனவே, நல்ல குணமில்லாதவரிடத்து உலகியலிருந்தால் வளர்த்தற்குக் காரணமில்லாமையால் இவ்வாறு கூறியருளினா. உலகியல்—உலகாடை. அஃதாவது, நூல்கள் விலக்கிய காரியங்களை விட்டு விதித்த காரியங்களைச் செய்தல்.

நா02 திருக்குறள் மூலமும், தேளிப்பொருள் வசனமும்.

எ. அரம்போலுங் கூர்மைய ரேனு மரம்போல்வர்
மக்கட்பண் பில்லா தவர். (997)

(இ-ம்) நன்மக்களுக்கே யுரிய குணமில்லாதவர் அரத்தின் கூர்மை போலுங் கூரிய அறிவுடையராயிருந்தாலும் ஓரறிவினையுடைய மரத்தினை ஒப்பாவரென்பதாம். நன்மக்களாவார்—பொறிவுடையவர். இதனால் நன்மக்கட்குரிய குணமில்லாதவர் மனிதவடிவம் பெற்றதிற்பயனில்லையென்பது கருத்து.

அ. நண்பாற்றா ராகி நயமில் செய்வார்க்கும்

பண்பாற்றா ராதல் கடை.

(998)

(இ-ம்) தம்மொடு ரட்பினைச் செய்யாதவராய்ப் பகைமை செய்து வருவாரிடத்தும் தாம் அவர்க்குப் பண்பு (குணம்) உடையவராய் நடவாதிருத்த லானது அறிவுடையோருக்கு இழுக்கு என்பதாம். இத்தனல் தம்பகைவருக்கும் உதவிபுரிதல் உயர்ந்தோர்க்கு இயல்பாகிய குணமென்று கண்டுகொள்க, இழுக்கு—குற்றம்.

கா. நகல்வல்ல ரல்லார்க்கு மாயிரு ாலம்

பகலும்பாற் பட்டன் றிருள்.

(999)

(இ-ம்) உயர் குணம் இல்லாமையால் ஒருவரோடுங் கலந்து உள்ளமானது மகிழ்ச்சியடையமாட்டாதார்க்கு மிகவும் பெரிய பூயி இருளில்லாத பகற்காலத் தினும் இருளினிடத்துக் கிடந்தது என்பதாம். எப்படியென்றால், பண்பில்லார் எல்லாரோடுங் கலந்தறியத் தெரியாமையால் அவா மனம் இருண்டநீருக் கிறதென்று சொல்லுவ கருததால், அவரைத் தாங்கு முலகம் பகர் காலத்தினும் இருளினிடத்துக் கிடந்ததென்று அவரது குணமில்லாமையைக் கோபித்து நாயனார் கூறியருளினாரென்று கண்டு கொள்க.

கா. பண்பிலான் பெற்ற பெருஞ்செல்வம் நன்பால்

கலந்தீமை யாற்றிரித் தற்று.

(1000)

(இ-ம்) நற்குணமில்லாதவன் முன்னைத் தவப்பயனாற் பெற்ற பெருஞ் செல்வம் ஒருவருக்கும் பயன்படாமற் போதல் எதுபோலு மென்றால், நல்ல பசுவின் பாலானது தன்னையேற்றற்கு உரியதல்லாத பாத்திரத்தின் குற்றத் தாற் சுவை கெட்டுப் போதல் போலும் என்பதாம். எனவே, பெருஞ் செல்வம் பெற்றவனுக்கு நற்குணம் ஆவசியகம் வேண்டுமென்பது கருத்து. நற்குண மாவது—இவ்விடத்துத்தானும் அதுபலித்துப் பிறருக்குக் கொடுத்தல்,

101-ஆம். அதி.—நன்றியில் செல்வம்.

அஃதாவது, தன்னைச் சம்பாதித்தவருக்கும் பிறருக்கும் பயன் படுதலில் லாத செல்வத்தி னியல்பு.

க. வைத்தான்வாய் சான்ற பெருப்பொரு ளஃதுண்ணான்

செத்தான் செயக்கிடந்த தில்.

(1001)

(இ-ம்) தன்னுடைய வீட்டின் விராலமான இடமெல்லாம் நிறைய எல்லாப் பொருள்களையும் சம்பாதித்து வைத்து உலோபகுணத்தால் மெய்வாய் கண் மூக்கு செவியென்கிற மூடலனுமகிழ்ச்சியடைய அதுபவியாதவன் உயிரோடிருந்தாலும் செத்தவனையாவனென்பதாம். எப்படியென்றால், செத்தபின்னம் ஒரு பொருளையும் அதுபவியாததுபோல மேற்சொல்லிய உலோப குணமுடையவனும் அதுபவிக் கமுடியாத காரணத்தாலென்று கண்டு கொள்க.

உ. பொருளான மெல்லாமென்றியா திவறு
மருளான மானுப் பிறப்பு.

(1002)

(இ-ம்) பொருளொன்றிருந்தால் அதனால் எல்லா நலங்களும் உண்டா மென்று அறிந்தே, அப்பொருளை வருத்தப்பட்டுச் சம்பாதித்து வைத்துப் பின்பு பிறாக்கு ஒன்றுவகொடாது அப்பொருளிலே மிகுந்த ஆசைவைக்கும் மயக்கத்தாலே ஒருவனுக்கு இன்பமில்லாத பேய்ப் பிறவியுண்டா மென்பதாம். மயக்கமாவது, பொருள் சம்பாதிக்குமுன் அப்பொருள் நல்ல காரியங்கள் செய்தற்குக் காரணமாமென்று அறிந்தே அறிவுமாரி ஒருவருக்கும் ஒன்றுவ கொடுக்கக்கூடாதென்று எண்ணிய எண்ணம். இதனால், தம்மிடத்தில் பொருளிருந்தும் பிறருடைய பசியை சீக்காதிருப்பவர் பேய்வடிவாகப் பிறப்பொன்பது வருத்தம்.

ஈ. ஈட்ட மிவந் தீகைசீவண்டா ஆடவர்

தோற்றம் நிலக்குப பொறை.

(1003)

(இ-ம்) எல்லாநாள் பார்க்கிலும் நாம் பொருளினையே யிகச் சம்பாதிக்கின்றோமென்ற ஒன்றையே யெண்ணி அப்பொருளால் வரும் புகழை விரும்பாத ஆண்மக்களது பிறப்புக்குரிய உடம்பானது பூமிக்குப் பாரமாகமென்பதாம். இமமைக்கும் மறுமைக்கும் உறுதியாகிய அந்மானது ஈகையாதலால் அஃதில்லாமல் பொருளைத் திரட்டிவைக்கும் அறியாமையுடைய அகரைச் சூம்புபு பூமிக்குப் பாரமாயிற்று. ஆதலால் இவரிருப்பதைப் பார்க்கிலும் இறர்

தால் பூமிக்குச் சமையாவது நீங்கும். புசர்—பிறருக்குக் கொடுத்தலால் வருவது.

ச. எச்சமென் நென்னெண்ணும் கொல்லீலா ஒருவரால்
உச்சப் படாஅ தவன். (1004)

(இ-ம்) யாதொரு பொருளையும் பிறருக்குக் கொடாநிருத்தலால் ஒருவராலும் விரும்பப் படாதவன் தானிறந்த காலத்தில மிச்சமாக நிற்பதென்று எதை நினைப்பாலே தெரியாது என்பதாம். கொடுத்தப் பெறுதலாகிய புகழே தானிறந்த காலத்தி அநியாது நிலைப்பது. ஆதலால் அதை மறந்தவனுக்கு இறந்தபின் நிலைந்பதாகிய பொருள் வேறிலலையென்பது கருத்து.

ரு. கொடுப்பது உருதுப்பது உமில்லார்க கடுக்கிய
கோடியுண்டாயினும் மில். (1005)

(இ-ம்) வறியவர்க்கு வேண்டிவன கொடுப்பதும் தாம வேண்டிய அளவு உண்டு உடுத்தி அதுபவிப்பதும் ஆகிய இரண்டு செய்கையும் இல்லாதவருக்குப் பலவாக எண்ணப்பட்ட செல்வம் கோடியென்றும் பெருகெடுக்கக் கணக்காக இருந்தாலும் ஒன்றிலிலையென்பதாம். என இலையென்றால், இம்மை மறுமைப் பயன் தருவதாகிய மேலே சொல்லிய செய்கை ஒரு பொருளும் இல்லாதவனுக்கும கோடி பொருளுடைய இவனுக்கும பொதுவாயிருத்தலால் என்று கண்டுகொள்க. வறியவா—தரித்திரர்.

சு. ஏதம் பெருஞ்செலவர் தான்றுல்வான் நககார்க்கிரான்
நீத லியல்லை தான். (1006)

(இ-ம்) தானும் வேண்டிய அளவு உண்ணா உருவ அறிவு ஒழிக்கக் களால் உயர்த்தார்க்கு ஒன்றும் கொடுக்குவ குணமில்லாதவனுக்குக் கிடைத்த பெருஞ் செல்வமே அவனுக்குத் துன்பம் என்பதாம். எப்படியென்றால், செல்வத்தாற் பெறவேண்டிய அறம் பொரு ளின்பகட்கு இழத்தல் அல்லாமலும் உலகத்தாரெல்லாரும் இவன் உலோபன், பசித்தவருக்கு ஒன்றும் ஈயாதவன், பாலியென்று பலவிதமாகப் பேசும் நீகதையை (புழிச்சொல்ல)க்கேட்டு உயிரோடிருத்தல் என்க. இவ்வாறன்றி உரையாசிரியர்கள் வெவவேறு விதமாகவும் பொருள் கூறுவர். இதனால், கொடைக்குண மில்லாதவனுக்குச் செல்வங் கிடைப்பதைப் பார்க்கினூர் தரித்திரர்க் கிடைப்பது மிக நல்லதென்பதாம். எப்படியென்றால், உலகத்தார் இவன் கருணியில்லாதவன் அன்பில்

லாதவனென்று இகழ்ப்படா திருத்தலாலென்க. இக்கருத்துப்பற்றியே "வள
என்மை யில்லாதான் செல்வத்தின் மற்றையோன், நல்லூரவே போல

க்கு-ஆம் அதி—நன்றியில் செல்வம். 1007

நனிசெல்வ—கொன்னே, அருளிலன் அன்பிலன் கண்ணறையென்று, பலரா
னிகழப் படான் என்றார் பிறரும். (நீதிநெறிவிளக்கம் 65)

எ. அற்றார்க்கொன் றுற்றதான் செல்வ மிகநலம்
பெற்றான் தமிழள்முத் தற்று. (1007)

(இ-ம்) ஒரு பொருளில்லாத தரித்திரருக்கு அவர் வேண்டிய
தொன்றைக் கொடாதவனது செல்வமானது பெண்களுக்குள் மிகுந்த
அழகினைப் பெற்றவனொருத்தி தன்னை ஒருவருக்குக் கொடுப்பாண்மையால்
தனியேயிருந்து பிறருக்கும் தனக்கும் பயனில்லாமல் தன் குமரிப்பருவத்தை
யிழந்து மூப்படைந்தாள் போலுமென்பதாம். மூப்படைந்தால் அவள் அழகு
வீணே கழிதலேபோலக் கொடுத்தது புகழ்பெறுதவரது செல்வமும் அதனா
லாகும் பிரயோசனமும் இல்லாமல் கெட்டதென்பது கருத்து. பிரயோசனங்
கள்-புகழ் புணர்ச்சியங்கள். புகழ்—உலகத்தாரா ன்குமதித்துப் பேசுதல்.
புண்ணியம்—மறுமைப் பயன்களைக் கொடுப்பது.

அ. நச்சப் படாதவன் செல்வம் நடுவுருள்
நச்சு மாம்பழுத் தற்று. (1008)

(இ-ம்) வறியவர்க்குச் சரீரமுடையகனுவிருத்தும் அவர் கேட்கும்
போது ஒன்றுதவ கொடாமையால் அவரால் விருமப்படாதவன் செல்வம்
பெறுதல் ஏதபோலுமென்றால், ஊர் நெயிலே நடுவொரு நச்சு மாம்ப (எட்டி
மரம்) பழுத்ததுபோலுமென்பதாம். ஒருவருக்கும் உதவாதவன் சரீரத்தி
லிருத்ததனும் பயனில்லை யென்பது கருத்து. ஆதலால் ஈகையுடைய செல்வர்
பக்கத்திலே யிருக்கவேண்டுமென்பது கண்டுகொள்க.

க. அன்பொரிஇத் தற்செற் றறநோக்கா தீட்டிய
ஹன்பொருள் கொள்வார் பிறர். (1009)

(இ-ம்) இவரைச் சிநேகரு செய்தால் ஏதாவது கொடுக்கவேண்டியது
யெருமென்றெண்ணி ஒருவன் தன் சுற்றத்தாரிடத்தும் பிறரிடத்தும் அன்பு
செலுத்தாமல் தானுட அனுபவிக்கவேண்டிய இன்பங்களை அறுபவியாமல்

சிறிது பொருள் கொடுத்தால் பெரிய தருமவ கிடைக்குமென்பதையும் ஆராயாது சம்பாதித்துச் சேர்த்துத் திரட்டி வைத்த பெரும் பொருளை அதுபலிப்பவர் அங்கியர் என்பதாம். அங்கியர்—திருடர், ஏமாற்றுகிறவர் முதலியோர்.

க௦. சீருடைச் செல்வர் சிறுதுணி மாரி

வறங்கூர்ந் தணிய துடைத்து.

(1010)

89

ந-0சு திருக்குறள் மூலமும், தெளிபொருள் வசனமும்.

(இ-ம்) கொடுத்துப் புகழுடையதாகிய செல்வருக்கு எந்தக்காரணத்தினாலாவது ஒரு சமையம் சிறிது காலம் சிற்பதாய் வந்த வறுமை (தரிததிரம்) உலகத்தையெல்லாம் மழைபெய்து காத்து நிலை நிறுத்தது மேகம் சில நாள் மழைபெய்யாமல் சிற்பதாகிய ஒரு தன்மையுடையதென்பதாம். எப்படியென்றால், மேகம் மழை பெய்யாமலிருந்து அச்சமையம் நீங்கி மீளவும் பவழயபடி பெய்தல்போல அகையுடையாரா செல்வமானது ஒருகாலம் நிலைநிலாது நீங்கப் பின்னுஞ் செல்வமுடையாராகி அகையை விடாது செய்வர் என்க. ஆகவே, அகையாகிய தன்றியானது இல்லாத செல்வம் எந்தக்காலத்தும் பயன்படாதென்பது கண்டுகொள்க.

102-ஆம் அதி.—நாணுடைமை.

அரிது, சால்பு பண்பமுதலிய குணங்களாலுயராதோர் தமக்குப்பொருள் தராத கருமம் (தொழில்)களில் நாணுதலுடையாராந்தன்மை. சால்பு—பல நறகுணங்களாலும் நீண்டத ஒரு பெருகுணம். பண்பு—உலகத்தாரோடு ஒத்த நடத்தல். இப்பொருளென்பது பண்புடைமை அதிகாரத்திற்காண்க.

க. கருமத்தால் நாணுதல் நாணுத் திருநுதல

நல்லவர் நாணுப பிற.

(1011)

(இ-ம்) நன்மக்கள் காணாவது, செய்யுந் தொழில்களின் இழிவு காரணமாக நாணுதலாம். அது வல்லாமல் மனம் வாக்குக்காயங்களின் ஒழிக்கததால் வருவனவாகிய நாண்கள் நாணலலவோ என்றால், அமமூனரூலும் வருவனவாகிய நாண்கள் அழகிய நெற்றியினையுடைய குலமகளிர் நாண்களென்பதாம்.

திருத்தல் எல்லவொன்று புகழ்ந்து கூறப்பட்டதால் பொதுமாதரை விலக்கிக் குலமகளிரென்று ஆசிரியர் பரிமேலழகர் பொருள் கூறினர். அல்லாமலும் பொது மாதருக்கு நாண் (வெட்கம்) கூடாது ஆதலாலுமென்க. மனம முதலிய மூன்றின் ஒடுக்கமாவது, குலமகளிர்தம கணையரையன்றிப் பிரரைக் கண்டால் அவரை நீனைபாமைபும். அவரிடம் பேசாமையும், ஓருகாமைய மாம்.

உ. ஊனுடை யெச்சம் உயிர்க்கல்லாம் சீவறல்வ
நாணுடைமை மரத்தர் சிறப்பு. (1012)

(இ-ம்) உணவும் ஆடையும் இவ்விரண்டுமல்லாத உறக்கமும், பயரும் கோமரும், எல்லாமளிதர்களுக்கும் பொதுவாகும். நன்மக்களாகிய உயர்த்த
கடுஉயும் அதி.—நாணுடைமை. ௩௦௭

மனிதருக்கு நாணமுடைமையே சிறப்பாகுமென்பதாம். ஆதலால் நன்மக் களுக்கு அடையாளம் நாண் என்பது காணப்பட்டது. நாண் என்பதற்குப் பொருள்—பழி பாவகளுக்குப் படப்படுதல்.

ஈ. ஊனைக் குறித்த உயிரெல்லாம் நானென்னும்
நன்மை குறித்தது சாஸ்பு. (1013)

(இ-ம்) எல்லா உயிர்களும் மாமிசத்தாலாகிய உடம்பினைத்தமக்கு இருப்பிடமாகக் கொண்டு அதனை விடமாட்டா. அதுபோலச் சாஸ்பு என்னும் நிறைகுணமானது நாண் என்னும் நன்மைக் குணத்தைத் தனக்கு இருப்பிடமாகக் கொண்டு அதனைவிடமாட்டாது என்பதாம். இதனால், உயிர் உடம் பொடு கூடினாலன்றிப் பயனடையாதவாறுபோலச் சாஸ்பு நானெடு கூடின லன்றிப் பயனடையாதென்பதாம்.

ச. அணியன்றீற நாணுடைமை சான்றி யுர்க்கலி தின்றேற்
பணியன்றீற பிடு சடை. (1014)

(இ-ம்) உயாதாராயினாக்கு நாணம் உண்டாயிருத்தல் ஆபரணமாம். அதுவாபரணமில்லாவிட்டால் அவரது கௌரவமான நடையைக் கண்டவர்க்கு கோயாமென்பதாம். கண்டவாக்கு கோயாவது எப்படியென்றால், இப்படிப் பட்ட பெரியவா வெட்கமில்லாமல் அலைகின்றாரே பென்று அவரைக் கண்ட உ-மனம் பொறுக்கமாட்டாமல் வருத்துதலென்க.

டு. பிறப்பழிபுத் தயப்பழிபு நாணுவார் நாணுக்
குறைபதி யென்னு முலகு.

(1015)

(இ-ம்) பிறருக்கு உரும பழியையு தடக்கு வரும் பழியையும் சமமாக
நீனைத்து நாணமடைவாரை உலகத்தார இடா நாணத்துக்கு இருப்பிட
ஒன்று புகழ்த்து பேசவொன்பதாம். சமமாக மதித்தலாவது - பிரருக்கு
வரும்பழியை அவர் கெட்டுப்போவாரே எனறு அவரமேல் இரக்கவ காரண
மாகத் தமக்குவரும் பழியாக நீசைப்பது. இது பெரியாரது சூணமாதலால்
அவரை யுயர்ந்தாரொல்லாரும் மதிப்ப ரென்பதாயிற்று.

கூ. நாண்வேலி கொள்ளாது மன்றி னியன்றாலும்
பேணலர் மேலா யவர்,

(1016)

(இ-ம்) உயர்ந்தவர் தமக்குக் காவலாக நாணமாகிய வேலியைக் கொள்
ளுவதல்லாமல் பெரிய உலகத்தை விரும்பமாட்டா ரென்பதாம். எனவே,

1004 திருக்குறள் மூலமும், தேளிபொருள் வசனமும்.

பெரிய உலகத்தைப் பார்க்கிலும் நாணம் பெரிய பொருளென்பது கருத்து.
பழிபாவங்களிற் செல்லவொட்டாமல் தடுப்பது நாணமாதலால் உலகத்தினும்
நாணம் பெரியதென்பதைக் காரணத்தோடு கண்டுகொள்க. இனி வேறொரு
பொருளாவது, பெரியோர் நாணத்தை முதலாவது கைக்கொண்டல்லாமல்
பெரிய உலகத்தைக் கைக்கொள்ளமாட்டா ரென்பதாம். எப்படிப் பொருள்
கொண்டாலும் உலகத்தைப் பார்க்கிலும் நாணம் பெரியதென்பதற்குச்
சந்தேகமில்லை.

எ. நாணு லுயிரைத் துறப்ப ருயிர்ப்பொருட்டால்
நாணுறுவார் நாணுள் பவர்.

(1017)

(இ-ம்) நாணத்தினது பெருமையைறிந்து, அதனை விடாமற் கைக்
கொண்டு நடப்பவர், நாணமும் உயிரும் ஒன்று சேர்ந்திருக்க முடியாத இடத்து
நாணத்தை வைத்துக்கொள்ளும் பொருட்டு உயிரை விட்டுவிடுவர். அஃதல்லா
மல் உயிரை வைத்துக்கொள்ளும் பொருட்டு நாணத்தை விட்டுவிடமாட்டா
ரென்பதாம். இதனால் உயிரினுஞ் சிறந்தது நாணமென்றால் இது எவ்வளவு
பெரியதென்று அறிவுடையோர் கவனிக்கவேண்டும்.

அ. பிறர்நாணத் தக்கது தான்நாண னுயின்
அறநாணத் தக்க துடைத்து.

(1018)

(இ-ம்) தன்னிடத்துக் கண்டாருங் கேட்டாரும் நாணத்தக்க பழி பாவங்களை ஒருவன் காணமில்லாமல் செய்வானால் அங்காணமையானது அவனைத் தரும் விட்டு நீங்கும் சூர்முகையென்பதாம். இதனால் பழி பாவங்களுக்குப் பயப்படுதலாகிய நாணத்தோடு பொருந்தாதவனைத் தரும் சாரமட்டாதென்பது கருத்து.

கஉ. குலஞ்சுடுங் கொள்கை பிழைப்பி னலஞ்சுடும்
நாணினைமை நின்றக் கடை.

(1019)

(இ-ம்) ஒருவனுக்கு நல்லொழுக்கக் தவறுமானால் அத்தவறுதலானது அவன் குடிப்பிறப்பின் பெருமையைக் கெடுக்கும் ஒருவனிடத்து நாணம் இல்லாமையிருந்த இடத்து அவல்காலமையானது - பிறப்பு, கல்வி, குணம், செயல் முதலிய நலமெல்லாவற்றையுங் கெடுக்குமென்பதாம். இதனால் ஒழுக்கக் தவறுதலைப் பார்க்கினும் நாணமழிதல் மிகத் தீதென்பது கருத்து.

கஃ. நாணகத் தில்லா ரியக்க மாப்பாவை
நாண லுயிர்மருட்டி யற்று.

(1020)

கஃஆம் அதி.—குடிசெயல்வகை. கஃக

(இ-ம்) தம்மனத்தில் நாணமில்லாத மனிதர் உயிருடையவர்போல உலகத்தில் நடந்து திரிதலானது எதுபோலுமென்றால், மாப்பாவையானது யத்திரக்கயிற்றினால் நடந்தோடித் திரிதலால் உயிருடையதாக உலகத்தாரை மயக்கினாற் போலுமென்பதாம். இதனால், நாணமில்லாதவர் உயிரிருந்தாலும் உயிரில்லாத மாப்பாவைக்குச் சமானமாவென்பது கருத்து. இங்கே கூறிய நாணத்துக்கும் ிஆம் அதிகாரத்திற் கூறிய மானத்துக்கும் வேறுபாடு எது வென்றால், நாணமாவது பழிபாவங்களுக்குப் பயப்படுதல். மானமாவது, செல்வங் குறைந்த காலத்தும் நீதிநூலிற் கூறிய ஒழுக்கத்திற் சிறிதும் குறை படாதிருத்தலும் மேம்பாடு குறையுமாறு பிறரிடத்துத் தாழாதிருத்தலுமாம், மேம்பாடு—மேன்மை.

103-ஆம் அதி.—குடிசெயல்வகை.

அலிதாவது, ஒருவன் தான் பிரபத குடியை உயரச செய்தலின் திறம்.

க. கருமஞ் செய்வொருவன கைதூவீவ நென்னும்

பெருமைபிற்பீடுடைய தில்,

(1021)

(இ-ம்) தான் பிரபத குடியை மேன்மைப் படுத்தும் பொருட்டுச் செய்யவேண்டும் நல்ல காரியங்கள் செய்ய ஆரம்பித்து அக்காரியங்கள் இடை யூறுகளால் முடியாவிட்டால் நான் இளைத்து விட்டுவிடமாட்டேனென்று திரும்பவும் விடாமற் செய்யும் முயற்சிப் பெருமைபோல் ஒருவனுக்கு வேறு பெருமையாதொன்றும் இல்லை என்பதாம்.

உ. ஆள்வினையும் ஆன்ற அறிவும் எனவிரண்டி

னின்வினையால் நீளுந் குடி.

(1022)

(இ-ம்) முயற்சியும், உயர்ந்த இயற்கையறிவோடு செயற்கை அறிவு மாகிய இரண்டினையுமுடைய இடையற்ற செயல செய்யும் ஒருவன் பிரபத குடியானது மேலும் மேலும் வளராத வருமென்பதாம். செயற்கையறிவு— தூல்கள் படித்தலாலாகிய அறிவு. மேலும் மேலும் வளாதல்—சந்ததி பாம்பரையாக விருத்தியாகி வருதல். செயல்—தொழில். முயற்சி—இவ்விடத்த இன்னது செய்தால் இன்னதாமென்று நீனைக்கும மன எழுச்சி.

ஈ. குடிசெய்வ லென்னு மொருவற்குத் தெய்வ

முடிதற்றுத் தான்முந் துழும்.

(1023)

ஈகடு திருக்குறள் மூலமும், தேளிபொருள் வசனமும்.

(இ-ம்) என்குடியை யுயாச் செய்வெனன்று சொல்லி, அதற்கேற்ற காரியங்களில் முயற்சி செய்வா னொருவனுக்குத் தெய்வம் தன் ஆடையை யிறுக உடுத்திக்கொண்டு முற்பட்டு வந்து நின்று வேண்டும் உதவிகளைச் செய்யும் என்பதாம். ஆடையை யிறுக உடுத்திக்கொள்ளுதல் எதற்கென்றால், விரைந்தோடி வரும்போது கழுவிடக் கீழேவிழாமலிருத்தற்கு என்க. இதனால் முயற்சியுடையவனுக்குத் தெய்வபலம் அதிகமென்பது கன்றாக விளங்கு கின்றது காண்க. தெய்வம்—அறக்கடவுள்.

ச. குழாமற் றானை முடிவெய்துந் தங்குடியைத்

தாமா துளுந்து பவர்க்கு.

(1024)

(இ-ம்) தங்குடிப் பெருமையை யுயாச் செய்தற்கு ஆகும்வினையை (காரியத்தை) தாமதியாமல் விரைந்து செய்யமுயற்சி செய்வார்க்கு அவ்வினை

முடிக்குத்திறம் அவர் ஆராயவேண்டாமல் தானேமுடியு பெறப்பதாம். தானே முடியுமென்றது எதனென்றால், மேலே செய்வது துணையாக முந்துறு மென்று கூறியதனால் என்க. முயரசு செய்வார்க்கு—எண்ணுவார்க்கு.

டு. குற்ற மிலனாக் குடிசெய்து வாழ்வானைச் சுற்றமாச் சுற்று முலகு. (1025)

(இ-ம்) அறத்துக்கும் நீதிக்கும் மாறுபாடாகிய குற்றக்களைச் செய்யா தவனாய்த் தன் குடியை சுற்செயல்களால் உயரசெய்து வாழ்வானை அவனுக்குச் சுற்றமாக விரும்பி உலகத்தார் சூழ்வென்பதாம். உலகத்தார் சூழ்தல் எதற் கென்றால், தாமும் அவன் செய்யும் நன்னெறியை உறுதியாகக் கைக்கொண்டு பயனடைதற்கு என்க. சுற்றம்—சூழ்இருப்பவா.

க. நல்லாண்மை யென்ப தொருவற்குத் தான்பிறந்த இல்லாண்மை யாக்கிக் கொளல். (1026)

(இ-ம்) ஒருவனுக்கு நல்ல ஆண்மையென்று நன்குமதித்து உலகத்தார் உயர்த்திச் சொல்லப்படுவது எதுவென்றால், தான்பிறந்த குடியிலுள்ளவரைச் செல்வமுதலிய பலததால் உயரச்செய்து தன்சொல்வழி நடக்கச்செய்து ஆளுங்குணமென்பதாம்.

எ. அமாகத்து வன்கண்ணர் போலத் தமாகத்தும் ஆற்றுவார் மேற்றே பொறை. (1027)

(இ-ம்) போர்க்களத்தில் யுத்தஞ்செய்யச் சென்ற வீரர் பலராயிருந்தாலும் எதிர்த்துச் சண்டை செய்யும் பகைவாலிடும் ஆயுதங்களைத் தம்மார்பிலே கீடுகூடும் அதி.—குடிசெயல்வகை. ஈக்கீ

தாங்குதலானது அஞ்சாமையுடைய வீரரிடத்தானும்போல நல்லகுடியிற் பிறந்தார் பலரானாலும் அக்குடியின் பாரததைத் தாங்குதலானது தாங்கத்தக்க வல்லமையுடையாரிடத்தேயா மென்பதாம். பார்த்தாங்குதல்—தம குடியிலுள்ளாரை எந்தவிதத்தும் வருந்தாமல் மகிழ்ச்செய்து உயர்த்தல்.

அ. குடிசெய்வார்க் கில்லை பருவ மடிசெய்து மாணல் கருதக் கெடும். (1028)

(இ-ம்) தம் குடியினை உயரச்செய்ப்பவா உயர்த்தக்காகச் செய்யுஞ் செயலையே கோக்கவேண்டும். அப்படி கோக்காமல் காலத்தை கோக்கிச் சோம்ப

லாயிருந்து இது செய்வது சமீபத்த நகரத்தை... மானத்தைப் புகுந்துவாரை
 னால் அவருடைய குடி கெடுபொன்பதாம். எனவே, ஒன்றையுங் கருதாமல்
 இடைவிடாத முயற்சி செய்யவேண்டிமென்பதாயிற்று. காலத்தை கோக்கல்-
 இது வெய்யிற்காலம், இது பணிக்காலமென் றெண்ணுதல். மானக்கருதல்-
 இக்குடியிலுள்ளார் யாவரும் இன்பமுற்றிருக்க இக்காலத்து நான்மட்டுமோ
 தன்ப்ப் படுவதென்று நினைத்தல்.

கூ. இடம்பைக்கே கொள்கலம் கொலலோ குடும்பத்தைக்
 குற்ற மறைப்பா னுடம்பி. (1029)

(இ-ம்) மூவகைத் துன்பமும் பொருத்ததற்கு இடமாயிவ தன் குடியை
 அத்துன்பங்கள் பொருந்தாமற் காக்க முயற்சி செய்வானது உடம்பானது அம்
 முயற்சித் துன்பத்தினை க்கைக்கும பாததிரமாம். அவ்வளவேயல்லாமல் இன்
 பர தகருதற்கு இடமாவது இல்லையோ என்பதாம். எப்படியென்றால், குடி
 யையுயர்ச் செய்பவன் என்குடி முடிவதும் இன்பமுற்று உயரவே நான் இம்
 மைப்பயனும் மறுமைப்பயனும் அடைதலால் இம்மெய்வருத்தம் எனக்கு நன்
 மென்று முயற்சித் துன்பத்தைப் பொறுக்குவ அறிவுடைபானுக்கு அத்துன்
 பம் எதிராளரும் நீங்காமையை கோக்கி இடம்பைக்கே கொள்கலம் அவனுடம்
 பென்பதாம் என்க. மூவகைத் துன்பமாவன-இடம், பொருள், சுவல் என்னும்
 மூன்று மில்லாமையால்வரும் மூன்றுவித்த துன்பங்கள். அவை-காமம்,
 வெகுளி, மயக்கம் என்னும் மூன்றால் வருவனவாம்.

கஃ. இடிக்கல்கால் கொன்றிட யீழு மநிசு தூன்றும்
 நல்லா னிலாத குடி. (1030)

(இ-ம்) தம் குடிப்பிரத்தாராகிய முதல் (அடித்தூரை) துன்பமாயிவ
 கோடரி புகுத்து வெட்டிச்சாய்க்க யாதோரு ஆதாரமுயில்லாமல் கீழே விழுந்து

1132 திருக்குறள் மூலமும், தெளிபொருள் வசனமும்.

விடும். அத்தக்காலத்து ஆதாரமாயிவற்றைக் கொடுத்துத் தாங்கவல்ல நல்ல
 ஆண்மகன் பிறவாத குடியாயிவ மரம் என்பதாம். ஆதாரம்—தாங்குத்தன்மை
 யுடையது. அலிதாவது வந்த துன்பத்தை விலக்குதற்கேற்ற பொருள். எப்படி
 யென்றால், தம் குடியைத் தாங்குவார், தககுடியிலுள்ளார் உணவு ஆடை
 ஆபாணம் வீடு முதலிய எதெதெதப் பொருளால் துன்பமடைவாரோ அந்தந்தப்

104-ஆம் அதி.—உழவு.

அஃதாவது, வேளாண்ராகிய வைசியருக்குப் பெரும்பாலும் உரிய உழு தற்றொழில்.

க. சுழன்றுமேர்ப் பின்ன துலக மதனால்

உழுத்து முழுவ தலை.

(1031)

(இ-ம்) உலகத்திலுள்ளார் உழவு தொழிலால் வரும் சீர வருத்தத்தை யுத்தேசித்து வேறு வேறு தொழிலகளைச் செயது திரிதம முடியில் உழு தொழிலுடையார வசப்பட்டே உணவுப்பொருள்கள் பெற்றுச் சீவிப்பா ராயினர் ஆதலால் யிருதியாக வருத்தமடைதாலும் முதன்மைபான தொழில் உழவு தொழில் என்பதாம். எனவே, வேறு தொழில்களால் வருத்தமில்லாமல் வேண்டிய பொருள்களைப் பெற்றாலும் வருத்தமுற்றுப் பெறும் உணவுப் பொருள்களைத் தரும் உழவு தொழிலே சிறந்ததென்பது கண்டுகொள்க.

உ. உழுவர் துலகத்தார்க் காணியல் தாற்று

தெழுவாரை யெல்லாம் பொறுத்து.

(1032)

(இ-ம்) அவ்வழுதொழிலைச் செய்யமாட்டாமல் சிரமத்தை யுத்தேசித்து வேவவேறு தொழில்களைச் செய்வாரெல்லாரையும் உணவுப் பொருள்களைக் கொடுத்தது அவருயிரை நிலைநிறுத்ததுதலால் அவ்வழுவுதொழில் வல்லார் உலகத் தாராகிய தேர்க்கு அச்சாணியென்பதாம். இதனால், அச்சாணியில்லாமல் தேர் நடவாமைபோல உழுதொழில் செய்வாரையில்லாமல் உலகத்தார் சிலிக்க மாட்டாரென்பது கருத்து. உழவரென்பது-தாமே உழுவார்க்கும் கூலி கொடுத்து உழுதொழிலைச் செய்விப்பார்க்கும் பொருத்தும். தேர்செய்தானென் னால், தேரைச்செய்த தச்சனுக்கும், தேரைப் பொருள் கொடுத்துச் செய்வித்த அரசனுக்கும் பொருத்ததல்போ லென்க.

கீ0சு-ஆம் அதி.—உழவு.

நீக்கி

ஈ. உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார்மற் றெல்லார்
தொழுதுண்டு பின்செல் பவர்.

(1033)

(இ-ம்) எல்லாரும் உண்ணும்விதம் உழவு தொழிலைச் செய்து அதனால் விளையும் உணவுகளைத் தாமும் உண்டு ஒருவரால் ஏவப்படாமல் சுதந்திரராய் வாழ்பவரே வாழ்க்கைக்குரியவர். இவரல்லாதவரெல்லாம் பிறரை வணங்கி அவாபின் சென்று. அவருக்குக் கீழ்ப்படிந்து அவர் கொடுப்பதைக்கொண்டு தாம் உண்டு, தமக்குரிய சுதந்திரத்தை யிழந்து பரதந்திரராய் வாழ்பவர் என்பதாம். இதனால் உழவு தொழிலைப்போல உயர்ந்தது ஒரு தொழிலும் இல்லை யென்பது கண்டு கொள்க.

ச. பலசுடை நீழலுந் தங்குடை க்கீழ்க் காண்பார்
அலசுடை நீழலவர்.

(1034)

(இ-ம்) உழவு தொழிலால்வரும் செல்வமுடைய தண்ணளியுடையார் அநேக அரசர் குடை நீழலினிடத்துள்ள உலக முழுவதையும் தம் அரசனது குடை நீழலினிடத்தே அடக்கியிருக்கக் காண்பாரென்பதாம். இதனால் உழு தொழிலால்வரும் உணவுப் பொருள் கிடையாத நாடெல்லாம் அவுணவுப் பொருளை விரும்பி அப்பொருள்களையுடைய நாட்டில்வந்து தங்குமென்று கண்டு கொள்க. நாடென்பது-நாட்டிலுள்ளாரை. இக்கருத்துப்பற்றியே "இரப்போர் சுற்றமும் புரப்போர் கொற்றமும் உழலிடை விளைப்போர்" என்றார் பிறரும் (சிலப்பதிகாரம் நான்காண்காதை அடி 149) தண்ணளி-தம் செல் முதலிய உணவுப்பொருள்களை எல்லாருக்கும் கொடுக்கும் அன்பு.

நி. இரவார் இரப்பார்க்கொன் றீவர் காவாது
கைசெய்தூண் மாலை யவர்.

(1035)

(இ-ம்) தம்கையால் உழவுதொழிலைச் செய்து அதனால் விளையும் உணவுப் பொருள்களை புண்படுவாரும் இயல்பினையுடையவர் ஒருவரிடத்திற் போய் எமக்கொரு பொருள் வேண்டுமென்று யாசிக்கமாட்டார். அம்மட்டோ! தம் கிடத்தில்வந்து யாசிப்பவர்க்கு அவர் கேட்டதொரு பொருளை ஒளியாமல் கொடுத்தலும் செய்வார் என்பதாம். உணவுப்பொருள்கள்—செல், காய், களி முதலியவைகள். இதனால் எல்லாச் செல்வமும் உடையவராதல் அல்லாமலும் சுதந்திரமும் உடையவராவரென்பது கண்டு கொள்க.

க. உழவிறார் கைம்மடங்கி னில்லை விழைவதூஉம்
விட்டேமென் பார்க்கு நிலை.

(1036)

௩௧௪ திருக்குறள் மூலமும், தெளிபொருள் வசனமும்.

(இ-ம்) உழுதொழிலுடையாரது கையானது அத்தொழிலைச் செய்யாமல் அடங்கியிருக்குமானால், எல்லாரும் விரும்பும் உணவுப் பொருளும் எல்லாந்திறந்தோமென்று சொல்லும் தூலிகட்டு அத்தூறவரத்தினிடத்து நின்றும் உண்டாவன இல்லை என்பதாம். இதனால், உழவர் உழுதொழிலில்லாமையால் உணவில்லாமையும், அரிதில்லாமையால் தாம் உண்டலும், இல்லறஞ்செய்தலும், இல்லறத்தின் வகையாய தூறவரத்தார்க்கு வேண்டுமென கொடுத்தலும் நடவாதிருக்குங் காரணத்தால் இம்மை மறுமை வீடு என்னும் மூன்று பயன்களும் உண்டாகா என்பதை யூகித்தறித்து கொள்க.

எ. தொடிப்புழுதி கர்சா உணக்கிற் பிடித்தெருவும்
வேண்டாது சாலப பழம். (1037)

(இ-ம்) ஒரு நிலத்தினையுழுத சமுசாரியானவன் ஒருபல நிறையுள்ள புழுதி காற்பலர்நையுள்ள தாகக் காயவைப்பானானால் அந்நிலம் ஒருபிடிக்குள் ளடங்கிய எருவாகிய உழுநூகூட வேண்டுதலில்லாமல் பயிர்களை அடிபெருத்து நன்றாகவியையும் என்பதாம்.

அ. ஏரினு நன்ற லெருகித்தல் கட்டபி
னீரினு நன்றதன் காப்பு. (1038)

(இ-ம்) மேலே சொல்லியபயிருக்கு உழவைப் பாக்கிலும் எரு (உரம்) போடுதல்நல்லது; களையெடுத்தபின் நீராயசகதலைப் பார்க்கிலும் கள்ளமாடு முதலியவை பயிரை அழித்துவிடாமற காப்பதால்நல்லது என்பதாம். ஆகவே, உழுதல் உரம்போடுதல் களையெடுத்தல் நீர்கட்டுதல் பயிரைக்காத்தல் ஆகிய இவ்வைந்தும் வேண்டுமென்பது கருத்து.

சு. செல்லான் சிழுவ னிருப்பி னிலம்புலர்
தில்லாளி னூடி னிடும். (1039)

(இ-ம்) நிலத்திற் குரியவன் அந்நிலத்தினிடத்துச் சென்று செய்ய வேண்டிய வேலைகளைச் செய்யாது சோயபலுற்றிருப்பானானால் அந்நிலம், அகன்ற மனைவிடைப் போலத் தன்னிடத்துப்பிணங்கி வெறுத்துத்தன்னுள் விளையும் பொருள்களைக் கொடாமலிருந்துவிடு மென்பதாம். இதில் மனைவியானவன் தன்னிடத்தில் வந்து தனக்குச் செய்யவேண்டிய காரியங்களைச் செய்யாமல்

வேறிடத்துப் போயிருந்தபோது தன்னுடைய நாயகனை வெறுத்து ஊடல் செய்து தன்னிடத்து உண்டாகும் இன்பத்தைக் கொடுக்கமாட்டானென உண்மையை விரித்துப் பொருள்கண்டு கொள்க;

கடுநீ-ஆம் அதி — நல் குரவு,

நாகீ

கடு. இலமென் றசைஇ யிருப்பாரைக் காணில்
நிலமென்னு நல்லாள் நரும்.

(1040)

(இ-ம்) நாம் தரித்திரத்தை யுடையோம் இளியென்ன செய்வோமென்று சொல்லிக்கொண்டு சோம்பலாயிருப்பாரைக் கண்டால், உழுவார் யாவருக்கும் வேண்டும்பயன்களைக் கொடுக்கும் நல்லவனாகிய பூமிதேவிதன்னுள்ளே அவமதித்துச் சிரிப்பன் என்பதாம். எப்படியென்றால், எவர்வந்த உழுது பயிர்செய்தாலும் அவர்க்கு வேண்டிம பொருள்கொடுத்து உதவி செய்திருக்கும் நம்செய்கையைக் கண்டிருந்தும் உழுவுதொழில் செய்து வேண்டிமபொருள்களைப்பெற்றுப் பிழைக்கமாட்டாமல் தரித்திரப்பட்டிருக்கின்றாரே யென்று இரக்கத்தால் அடிமதித்துப் பூமிதேவி சிரிப்பன் என்க.

— — —

105-ஆம் அதி.— நல் குரவு,

அல்தாவது, உண்ணப்படுவன எல்லாப்பொருள்களும் இல்லாமை; தரித்திரம் அல்லது வறுமை.

க. இன்மையி னின்றை தியாதெனின் இன்மையின்

இன்மையே இன்னு தது.

(1041)

(இ-ம்) ஒருவனுக்கு வறுமை (தரித்திரம்) போலத்துன்பஞ் செய்வது எது என்று கேட்டால், வறுமைபோலத் துன்பஞ்செய்வது அவ்வறுமையே பல்லாமல் வேறில்லை என்பதாம். எனவே, துன்பஞ்செய்யும் பொருள்களில் வறுமைக்குச் சமானமானதில்லை யென்பதுகருத்து. சமானமானது ஒன்றில்லை யெனவே, அதற்குமேம்பட்டது இல்லையென்பது சொல்லாமலே விளங்கும்.

உ. இன்மை யெனவொரு பாவி மறுமையும்

இம்மையு மின்று வரும்.

(1042)

(இ-ம்) வறுமையென்ற சொல்லப்படுவதாகிய ஒருபாவி வரும்போது அவனுக்கு மறுமையின்பமும் இம்மையின்பமும் இல்லாமற்போக வந்துசேரும் என்பதாம். எப்படியென்றால், கொடுத்தப் புகழ்பெறுதலாகிய இம்மையின்

பதிற்கும், கொடுத்தலோடு வேறு அறங்களை யுஞ்செய்து மறுபிரப்பில் உயர்ந்த செல்வமுதலிய நலங்களை யடைதற்கும் இடமில்லாமையால் என்க.

௩. தொல்வரவுந் தோலுங் கெடுக்குந் தொகையாக
நல்குர வெண்ணு நசை,

(1043)

நகடு திருக்குறள் மூலமும், தேளிபோகுள் வசனமும்.

(இ-ம்) வறுமையென்று சொல்லப்படும் ஆசையானது தன்னால் அன்பு செய்யப்பட்டவருடைய பழையகுடியிலுள்ளார் தன்னிடத்தில் வருதலையும் அவர் விரும்பிவருதற்கேற்ற இனியசொல்லிணையு ஒருமிக்கக்கெடுக்கும் என்பதாம். எப்படியென்றால், தரித்திரமுடையாரிடத்துப் போனால் அவர் கம்மையுபசரிப்பதற்கு வருத்தப்படுவரேயென்று உறவினர், சிகேகர் தாமே வரமாட்டார். அவர்வரவில்லையெ யென்று வருத்தி அவரைத்தரித்திரர் இனிய சொற்கள் சொல்லி அழைக்கமுடியாதென்று சொல்லுக. தோல்என்பது “இழுமென் மொழியால் விழுமியது துவறல்” என்றார் ஆசிரியர் தொல்காப்பியனார். அஃதாவது—இனியஒசையாற் சிறந்த பொருளைச் சொல்லுதல். ஆகவே, சொல்லென்பது கண்டுகொள்க. வறுமையை ஆசையென்றுகூறியது என்னவென்றால், ஆசையுடையவனுக்கு ஆசைப்பட்டபொருள் கிடையாவிட்டால் அதுவே வறுமையாமாதலால் வறுமையை ஆசையென்று நாயனாருள்ளி-செய்தனர்.

௪. இற்பிறத்தார் கண்ணையும் இன்மை யினிவந்த
சொற்பிறக்குஞ் சோர்வு தரும்.

(1044)

(இ-ம்) இழிவுவருதற்கு ஏதுவாகிய சொற்பிறவாத குடிப்பிறத்தாரிடத்தும் அச்சொற்பிறத்தற்கு ஏதுவாகிய சோர்வினை வறுமையானது உண்டாக்கும் என்பதாம். இழிவு வருதற்கு ஏதுவாகிய சொல்—பிராரிதத்துப் போய் எனக்கு ஒன்று கொடுக்கவேண்டுமென்று கேட்டுஞ்சொல். இச்சொல் இழிவென்பதற்குநாரணமாக “இனிவென எண்ணி மானம் பூண்டவர் இறப்பா கொல்லோ” என்னுஞ்செய்யுளைக் காண்க. (கடைதம் அன்னத்தைக் கண்ணுற்றபடலம்-18) சோர்வு—தாம் படுத்துன்பமிகுதியால் ஒரு இடத்துத்தமகுடியின் சிறப்பைமறந்து யாசிக்கர்னைத்தல்.

௫. நல்குர வெண்ணு மிடுப்பையுட் பல்குரைத்
துன்பங்கள் சென்று படும்.

(1045)

(இ-ம்) தரித்திரமென்று சொல்லப்படும் ஒருதன்பத்தின்கே பலதன் பங்களும் வந்துவிளையும் என்பதாம். வீளைதல்—வந்ததுன்பங் குறையாமல் மேலும்மேலும் விருத்தியடைதல். பலதன்பங்களாவன—வறுமைகாரணமாக, வயிற்றின் கொடுமைக்காற்றாமல் செல்வ்வாயிலே நோக்குச செல்லுதற்றுள் பழம், அவரைச் சமையம்பார்த்துக் காணுதற்றுன்பழம், கண்டு ஏதேனும் கேட்க அவரில்லை யென்று சொன்னவுடன் உண்டாக்குத்தன்பழம், இவ்வீல யென்மைல் அவர்கொடுக்கச் சொன்னாலும் அவர் வேலையாளரிடத்திலிருந்து வாங்குதற்றுன்பழம், அதன்மேல் அவர்கொடுத்ததை வாங்கிக்கொண்டு வந்த

கட்டுமும் உதி.—நல் குரவு.

நகீர

உணவுப்பொருள்களைச் சேகரிக்குத்தன்பழம் முதலாயின என்க. மூலத் தில் குரையென்றது இசை நிறைச்சொல்.

க. நற்பொருள் நன்குணர்ந்து சொல்லினு நல்குந்தார்
சொற்பொருள் சேர்வு பழம். (1046)

(இ-ம்) உண்மை நூற்பொருளை நன்றாக அறிந்து சொன்னாலும் வறுமையுடையார் ஊயினின்று வருஞ்சொல்லின் பொருளானது பயன்படாது என்பதாம். அப்படியென்றால், இவர் தரித்திரமுடையராதலால் இவருடைய சொல்லினால் விரும்பிக்கேட்டால் தாஷணியம் உண்டாகி இவர்கேட்டதொன்றை நாம் கொடுக்கவேண்டுமென்று பயந்து கேட்பார்பலரும் புறக்கணித்து விடுதலால் என்று கண்டுகொள்க.

எ. அறஞ்சாரா நல்குர வீன்றதா யானும்
பிறன் போல நோக்கப் பழம். (1047)

(இ-ம்) தருமத்தோடு சம்பந்தமில்லாத தரித்திரம் ஒருவனுக்கு உண்டானால் அவனைப்பெற்ற தாயினாலும் பிள்ளையென்று நினையாமல் அநியைப்போல நினைத்து வெறுத்தது அவன் ஆதரிக்கப்படமாட்டா என்பதாம். இக்கருத்துப் பற்றியே “இல்லாணை—இல்லாணம் வேண்டாம்மற் நீன்மெடுத்த தாய்வேண்டாம்” என்றா ஓவையா. (நல்வழி-34); தருமத்தோடு சம்பந்தமில்லாத தரித்திரமென்று, செல்வம் தருமஞ்செய்தற்குக் காரணமாகத்தப்போலத் தருமஞ் செய்தற்குக் காரணமாகாத தரித்திரமென்று அறிதற்குளன்க. தரித்திரனைப்பெற்ற தாயும் பெண்பாடாபென்றால் வேறு பெணுவார்பாயிரிக்குகின்றார், ஒருவருயில்லை பெண்பது கருத்தது.

அ. இன்றும் வருவது கொல்லோ நெருநலும்
கொன்றது போலும் சீர்ப்பு.

(1048)

(இ-ம்) நேற்றைத்தினம் என்னைக் கொலை செய்தாற்போலும் வந்து
துன்பஞ் செய்தவறுமையானது இன்றைத்தினமும் என்னிடத்தில் வந்தது
துன்பஞ் செய்யலாவதோ என்பதாம். இது, நேற்று மிகுந்த வருத்தப்பட்டு
வயிற்றுப்பசியைப் போக்கிய ஒருவன் சொல்லியது. மிகுந்த வருத்தம்
1045-ஆம் குறளிற் சொல்லிய வருத்தங்கள்.

க. நெருப்பினுட் டஞ்சலு மாகும் நிரப்பினுள்
பாதொன்றுங் கண்பா டரிது,

(1049)

நகஅ திருக்குறள் மூலமும், தேளிப்பொருள் வசனமும்.

(இ-ம்) தீயிலகப்பட்டானொருவன் மந்திரங்களாலாவது மருந்துகளா
லாவது அத்தீயின் வேலிற்படுத்தி உறங்குதலும் கூடும்; வறுமை வந்த இடத்து
யாதொரு உபாயத்தினாலாவ கவலையில்லாமல் உறங்க முடியாதென்பதாம்.
இதனால் தீயினு மிகக்கொடியது வறுமை (தரித்திரம்) என்பது கருத்து.

க0. துப்புர வில்லார் துவரத் துறவாமை
யுப்பிற்குங் காடிக்குங் கூற்று.

(1050)

(இ-ம்) உண்ணுதல் முதலிய அநுபவிக்கப்படும் பொருள்களில்லாமல்
வறுமைப்பட்டார் முழுவதும் துறந்து விடுதலையாயிருக்கவும் அப்படிச் செய்யா
திருத்தலானது அடியர் வீட்டிலுள்ள உப்பிற்கும் பழங்காடிக்கும் யமனாகும்
என்பதாம். அலீதாவது—பிறர்வீட்டிற் போய உப்புப்பழங்காடியும் பசிர்ப்பித்தம்
யாசித்து வாங்கியுண்ணுதல். முழுவதும் துறத்தலாவது—தாமே துறக்க
வேண்டிய சுற்றத்தாரெல்லாம் தமது வறுமையால் அவரே தம்மைத் துறந்து
விடவும் தமக்கு மிஞ்சி உன்றதாகிய தம்முடம்பினையும் துறத்தல் என்பதாம்.
துறத்தல்—விட்டு நீங்குதல். இதனால், மானமிழர்து யாசித்தலைப்பாக்கிலும்
உயிரை விட்டுவிடுதல் எல்லதென்று கண்டுகொள்க. முழுவதும் துறப்பார்
உடம்பையுந் துறக்கவேண்டுமென்பது, 347-ஆவது திருக்குறற்பொருளால்
நன்கு விளங்கும்.

அஃதாவது—மானம் நீங்காமல் யாசித்தலானது யாசிப்பாமையோடொத்தது ஆதலால் அவ்விதம் யாசிக்கலாமென்பது.

க. இரக்க இரத்தக்கார்க் காணிற காப்பின்

அவர்பழி தம்பழி யன்று,

(1051)

(இ-ம்) ஒருவர் யாசித்தற்குப் பொருத்தமுடையாரைக் கண்டால் அவரிடத்து யாசிக்கவேண்டும்; யாசித்தால், கொடுப்பார தமக்குள்ள பொருளை ஒளிப்பாரானால் அவர்க்குப் பழியுண்டாகுமல்லாமல் யாசிக்கும் அவர்க்கு அப் பழியுண்டாகமாட்டாது என்பதாம். பொருத்தமுடையார் யாரென்றால், யாசிப்பவா வாயினுற் கேளாமல் அவர் குறிப்பறிந்து வேண்டும் பொருள்களை இல்லையென்றோற் கொடுப்பவரென்க. யாசிப்பவாக்குப் பழியில்லாமல் கொடுப்பவர்க்குப் பழிவருவது எப்படியென்றால், குறிப்பறிந்து கொடுக்குங் குணமுடையார், கொடுக்கும் பொருளை வைத்துக்கொண்டு கொடாமல் மறைப்

கூடுக—ஆம் அதி.—இரவு.

கூடுக

பாரானால் பரிசுத்தமாகிய வெள்ளிய ஆடையினிடத்து அழுக்கேறல்போல் அவரிடத்துக் குற்றம் விரைந்து வரது சேருதலென்று கண்டுகொள்க.

உ. இன்ப மொருவற் கிரத்த விரந்தவை

துன்ப முறையு வரின்.

(1052)

(இ-ம்) ஒருவன் யாசித்த பொருள்கள் கொடுப்பாரது அறிவுடைமையால் அவனுக்கு யாசித்ததறுன்பயில்லாஊற் கிடைக்குமானால் யாசித்தலும் இன்பததுக்கேதுவாகும் என்பதாம். கொடுப்பார்க்கு அறிவுடைமையாவது, யாசிப்பவர் வாயாற் கேளாமல் அவர் குறிப்பறிந்து, இரத்தோர்க்கு ஈவது நமக்குக் கடமையென்று கொடுத்தல். இவ்வுணமைகளை “இரத்தோர்க்கீவது முடையோகடனே” என்றதனாலும், “குறிப்பறிந்து ஈதலே கொடை” என்றதனாலும் கண்டுகொள்க. இவற்றுள் முன்னையது வெற்றிவேறகை. பின்னையது நாசுதம நளன் துதுப்படலம் 11). இரத்தற்றுன்பாவது—யாசிக்கும் போது பற்களை வெளியே உதாயக்காட்டியும் தம் வருத்தத்தை முகப்பொலி விழந்து சுருக்கித் தெரிவித்துப் பலவாறு சாலலி இரண்டு கைகளையும் விரித்துத் தம் மரியாதையைவிட்டு மானத்தைக்கெடுத்துக்கொண்டும் கீழ்நல், இதற்குச் சாஷியாக “பல்லலாந தெரியக் காட்டிப் பருவரல் முகத்திற்

கூட்டிச், சொல்லெல்லாஞ் சொல்லி நாட்டைத் துணைக்காம விரித்தா நீட்டி, மல்
 லெலா மகலவோட்டி மானமண் பதனை வீட்டி, இல்லெலா யிரத்த லந்தோ
 இழிபிழி பெரத ஞான்றுட” எனனும் செய்யுளைக் காண்க. (குசேலோபாக்கி
 யானம்)

௩. கரப்பிலா நெஞ்சிற் கடனறிவார் முன்னின்
 நிரப்பினோ ரேள ருடைத்து.

(1053)

(இ-ம்) உள்ளதை யொளிபாத டனத்தோடு தாம் செய்யவேண்டிய
 கடமையை அறிவாராகிட வள்ளற்றன்மையுடையவாக்கு முன்னே நின்று
 யாசித்தலும் யாசிப்பவர்க்கு ஒரு அழகுடையதன்பதாம். செய்யவேண்டிய
 கடமையாவது. கொடையாளிகள் கொடைதன்மையாகிய (யாசகரது) குறிப்
 பறிந்து கொடுத்தல். அவர் முன்னே நன்று யாசித்தல் யாசகாக்கழகாவது,
 தம் வாயினால் மானமிழரது கேட்குஞ் சிறுமையடையாமல் தம் குறிப்பா
 லறிந்து அவர் கொடுக்க வாங்கிவருதல்.

௪. இரத்தலு மீதலே போலும் கரத்தல்
 கணினிவர் நேற்றாதார் மாட்டு.

(1054)

(இ-ம்) தம்மிடத்துள்ள பொருள்களைச் சொப்பனத்தினும் மறை
 யாமற் கொடுக்கும் கருணையுடையாரிடத்துப் போய் ின்று ஒருவன் யாசி
 றுஉடு தீருக்குறள் மூலமும், தேளிப்பொருள் வசனமும்.

தலும், அவன் வறியவருக்கே கொடுத்தலைப்போலும்மென்பதாம். எப்படி
 யென்றால், கொடுக்குக குணத்தையறிந்தவர் யாசகர்வந்துவின்றவுடனே குறிப்
 பறிந்து கொடுத்தலால் யாசகர்க்கு முன்னுள்ள புகழ்க்கொடுத்தலும்
 பின்னுள்ள யாசித்தலாகிய இழிவடையாதிருத்தலுமாகிய இரண்டு முடை
 மையால் என்க. இத்திருக்குறளும் “குறிப்பறிந்தீதலேகொடை” என்பதை
 வற்புறுத்தியவாறு கண்டுகொள்க.

௫. கரப்பிலார் வைபகத் துண்மையாற் கண்ணின்
 நிரப்பவர் மேற்கொள் வது.

(1055)

(இ-ம்) வாயினால் தம்முன்பத்தைச்சொல்லி யொன்றைக்கேட்டலில்
 லாமல் முன்னேநிறல் மாததிரததாலே யாசகர் உயிரைக்காத்தற் பொருட்டு
 யாசகதொழிலைக் கைக்கொண்டுவருத லெதனாலென்றால், தமக்குள்ளதை
 ஒளித்தலில்லாத கொடையாளிகள் சிலர் இப்பூயியினிடத்து இருத்தலால்
 என்பதாம். எனவே, அச்சிலரும் இல்லையானால் யாசகர் மானத்தை நீக்க
 மாட்டாமையால் உயிரை விட்டுவிடுவென்பது கருத்து. இதனால், உயிரைப்

கூ. கரப்பிடும்பை யில்லாரைக் காணி விரப்பிடும்பை
யெல்லா மொருங்கு கெடும்.

(1056)

(இ-ம்) தமக்குள்ளைத ஒளித்தலாகிய நோயில்லாரைக் கண்டால் மாண
மாகியமணியை யிழுவதுவிடாமல் யாசிப்பவர்க்குத் தரிததிராததா லுண்டாகுந்
துன்பங்களெல்லாம் ஒருமிக்கக் கெட்டுவிடுமென்பதாம். உள்ளதை ஒளித்த
லாகிய நோயில்லாரைக் காணல் என்றதனால், அவரைக் காண்பது அரி
தென்பது கண்டு கொள்க. ஏனென்றால், உள்ளதை ஒளித்தலாகிய அந்
நோயில்லார் உலகத்தில் மிகச் சிலராதலாலென்க. தரிததிரத்தாலுண்டாகுந்
துன்பங்கள் அநேகம். அவற்றை 1056-ஆவது வசனத்திற் கண்டுகொள்க.

எ. இகழ்ந்தெள்ளா நீவாரைக் காணில் மகிழ்ந்துள்ளம்
உள்ளுரு ளுவப்ப துடைத்து.

(1057)

(இ-ம்) யாசிக்கும் போது தம்மையயமதித்து இகழ்ச்சியாகப் பேசாமல்
பொருள் கொடுப்பாரைக் கண்டால் யாசிப்பவாறு மனமானது மகிழ்ச்சி
யடைந்து உள்ளேயுயக்கும் தன்மையுடையது என்பதாம். மகிழ்தல்—வறுமை
நீங்குதல். உவந்தல்—மெய் உய் கண் மூக்கு செவி என்கிற ஐந்தாலும்
பேரின்பமடைந்தாராக நினைத்தல். இவ்வளவு நினைத்தற்குக் காரணம், தாம்
மூன்னடைந்த வறுமைத்துன்பம் நீங்கப் பெற்றதனாலாய சுகம்.

கீடுஎ-ம் அதி.—இரவச்சம்.

நடிக

அ. இரப்பாரை யில்லாயின் நர்க்கண்மா ஞாலம்
மரப்பாவை சென்றுவந் தற்று.

(1058)

(இ-ம்) தரித்திரத்தால் வருத்தப்பட்டு வந்து யாசிப்பாரில்லையானால்
குளிர்ந்த இடத்தையுடைய பெரிய பூமியிலுள்ளார் வருதலும் போதலுமெது
போலவென்றால், உயிரில்லாத மரப்பாவை யந்திரக்கயிற்றால் நடந்துசென்று
வந்தாற்போலும் என்பதாம். எப்படியென்றால், யாசிப்பவருக்கு வேண்டுவன
கொடுத்துப் புசமும் புண்ணியமும் பெறுதல் மரப்பாவைக்கில்லையாதல் போல
உலகத்தாக்கு இல்லையாதலாலென்க. எனவே, கொடுத்துப் புசுப்பெருத
வர் உயிரிருத்தும் உயிரில்லாத மரப்பாவைக் கொப்பாவென்பது கருத்து.

கூ. ஈவார்க னொன்னுண்டார் தோற்ற மீர்த்துகோள்
மேவா ரிலட அக் கடை.

(1059)

(இ-ம்) தமமிடத்தில்வந்து யாசித்தது ஒரு பொருளை வாங்கிக்கொள்ளும் யாசகரிலலாத இடத்துக் கொடுக்கின்ற கொடையாளிகளுக்கு என்ன புக முண்டாரு மென்பதாம். புகழ்பெறுதற்குக் காரணம் வறுமையால் வந்து யாசிப்பவராதலால் அயனாய்கழ்து வெறுக்கலாகா தென்பது கருத்து.

க0 இரப்பான் வெருளாமை வேண்டும் கிரப்பிடும்பை
தானையுஞ் சாலுங் கரி. (1060)

(இ-ம்) கொடுப்பவருக்கு ஒரு சமையம வேண்டியபொருள் கையி லில் லாதபோது யாசிப்பவன் அவரிடத்துக் கோபஞ்செய்யா திருக்கவேண்டும். வேண்டிய சமையம கொடுப்பார்க்குப் பொருளிலலாதிருக்கு மென்பதற்கு வேறுசாட்சி வேண்டுவதில்லை. யாசகனிடத்துள்ள தரித்திரமாகிய துன்ப மொன்றுமே போதுமானசாட்சி என்பதாம். எப்படியென்றால், வறுமைத்துன் பத்தை யாசித்தது எப்போதும் நீக்கிக்கொள்ளும் யாசகனாகிய தான் தற்போது நீக்கிக்கொள்ள முடியாமையால் எப்போதும் கொடுத்தற்கு உதவும் பொ ருள் தற்போது கொடுத்தற்கு உதவாமை கொடுப்பாரிடத்து உளதாதலால் என்க.

107-ஆம் அதி.—இரவச்சம்.

அல்தாவது, மாணம் நீக்கவரும் யாசித்தலுக்கு அஞ்சவேண்டு மென்பது அஞ்சுதல்—பயப்படுதல்.

41

நீஉஉ திருக்குறள் மூலமும், தேளிபொருள் வசனமும்.

க. கரவா துவந்தியும் கண்ணன்றர் கண்ணும்
இரவாமை கோடி யுறும். (1061)

(இ-ம்) தமக்குள்ள பொருளை ஒளிபாமல் இவர் சுமமிடத்து வரக் கிடைத்ததே பெரும்பாக்கிய மென்று மகிழ்த்து கொடுக்குவ கண்போலச் சிறந்த நண்பரிடத்தும் ஒருவன் யாசியாதிருத்து வறுமையடைதலானது யாசித்துச் செல்வமடைதலைப்பார்க்கிலும் கோடிபவகு அதிக நன்மை யென்ப தாம். உள்ளதை ஒளிபாமல் மகிழ்ச்சியுடன் கொடுப்பாரிடத்து யாசித்தால் மாணக்கொடாது எனபதல்லாமல், யாசித்துப் பெறப்பட்ட செல்வத்துக்கு வேறு பெருமையிலை யாதலால் ஏதாவதொரு முயற்சியால் உயிரைப்பாது காத்தலே நல்லதென்பது கருத்து.

உ. இரந்து முயிர்வாழ்தல் வேண்டிற் பரந்து
கெடுக உலகியற்றி யான்.

(1062)

(இ-ம்) இந்த உலகத்தைப் படைத்தவன் இதனிடத்து வாழ்கின்றவருக்கு முயற்சி செய்தலால் வரும் பயனைக் கொண்டு உயிர் வாழ்தலைப் படைத்தலோடு யாசித்தும் உயிர்வாழ்தலை விருப்பிப் படைத்தானாயின் அக்கொடியவனும் யாசித்து உயிர்வாழ்கின்றவரைப் போல எவ்விடத்துள் சென்று துன்பப்பட்டுக் கெடுவானாக என்பதாம். யாசகத் தொழிலைப் படைத்தவனைக் கெட்டுப் போம்படி ஆசிரியா திருவள்ளுவர் சயிப்பாரானால் யாசகம் எவ்வளவு பெருவ கொடுமையுள்ளதென்று தெரிசது கொள்க. ஒருவன் செய்த வினைக்குத் தக்கவாறு எதனையோ இழிதொழில்கள் படைப்பதாக இருந்தும் அவற்றில் ஒரு தொழிலிற் புருத்தாமல் அவற்றினுள் கொடுமையாகிய யாசகத்தில் புருத்ததுவதே ஆசிரியருக்கு இவ்வாறு கோபம் வருதற்குக் காரணமாம். முயற்சி—தொழில்.

உ. இன்மை யிடும்பை யிரந்துநீர் வாடுமென்னும்
வன்மையின் வன்பாட்டில்.

(1063)

(இ-ம்) தரித்திரத்தால் வருந்துண்பத்தை யாசகஞ் செய்து நீக்கிக் கொள்வோமென்று நினைக்கும் வலிமையைப் போல வன்பாடு (முரட்டுத்தனம்) வேறில்லையென்பதாம். இதனால் ஒருவன் தரித்திரத்தை நீக்கிக் கொள்வதற்கு வழி யாசகமல்லவென்பது கருத்து.

சு. இடமெல்லாங் கொள்ளாத் தகைத்தே யிடமில்லாக்
காணு மிரவொல்லாச் சால்பு.

(1064)

கருளும் அநி.—இரவச்சம்.

நடபு

(இ-ம்) உண்ணப்படும பொருள்களெல்லாம் இல்லாத இடத்தும் அந்நியரிடத்திற் போய் யாசகஞ் செய்யாமலிருக்கும் அமைதியானது உலகமெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து தன்னுள் அடக்கிக் கொள்ளவேண்டுமென்று நினைத்து அடக்கினாலும் அதனுள்ளடங்காத பெருமையினையுடையது என்பதாம். இதனால், ஒருவன் எப்படிப்பட்ட வறுமைவந்தாலும் பிறரிடத்தில் யாசியாதிருக்கும் பெருமை எல்லா உலகத்தினும் பெரியது என்பது கருத்து. அமைதி—அடங்கியிருப்பது.

ரு. தெண்ணீ ரடுபற்கை யாயினுந் தாடந்த

(இ-ம்) ஒருவனுக்கு முறையாகிய முயற்சியானது (தொழிலானது) கொண்டுவந்து கொடுத்த உணவானது தெளிந்த நீர்போலும் சமையல் செய்யப்பட்ட செகிழ்ச்சை கூழாயிருந்தாலும் தன் முயற்சியாற் பெறப்பட்ட உணவாதலால் அது அமுதமேயாகும். அதை உண்ணுதலைப் பார்க்கிலும் மேலான இனிய உணவு வேறில்லை என்பதாம். முறையாகிய முயற்சி—பாவம் வராத தொழில். செகிழ்ச்சை கூழென்றது—தாழ்ச்சை உணவின்மீது தாழ்ச்சை உணவென்றபடி.

க. ஆவிற்கு நீரென் றிரப்பினு காவிற்
கிரவி னிளிவந்த தில்.

(1066)

(இ-ம்) தண்ணீர் கிடையாமல் பெருந்தாகத்தால் இறக்கும் நிலைமையுடைய ஒரு பசுவைக் கண்டு, அதன் உயிரைக்காக்க விரும்பி, “அறம் கோக்கி இப்பசுவக்குத்தண்ணீர் தால்வேணமே” என்று ஒருவன் பிறரிடத்தில் யாசித்தாலும் அவனுடைய காவிற்கு இஃது யாசகத்தைப் போல இழிவு தருவது வேறொன்றில்லை என்பதாம். எனவே, ஒருவன் தருமஞ் செய்யவேண்டுமானால் தன் முயற்சியால் வசத பொருளைக் கொண்டு செய்யவேண்டுமேயல்லாமல் பிறரிடத்து யாசகஞ் செய்து பொருள் பெற்றுச் செய்யக்கூடாதென்பது கருத்து. அறம்—தருமம்.

எ. இரப்ப னிரப்பாரை யெல்லா மிரப்பிற்
கரப்பா மிவன்மி னென்று.

(1067)

(இ-ம்) யாசிப்பவரிடத்திலெல்லாம் யானொன்றை யாசிக்கின்றேன். அஃதாவது, தமக்குள்ள பொருளை ஒளித்து வைத்துக் கொண்டு என்னிடத்திலொன்றுமில்லையென்று சொல்வாரிடத்திற் போய் நீங்கள் யாசிப்பாதிருக்க

நூஉசு திருக்குறள் மூலமும், தெளிபொருள் வசனமும்.

வேண்டுமென்பதாம். ஏனென்றால், உள்ளதை ஒளித்து இல்லையென்பா ரிடத்துப் போய் ஒன்று கேட்டால் மாணக் கெட்டுப் போதலாலென்க. இதனால் உள்ளதை இல்லையென்றும் கொடுப்பாரிடம் யாசித்தால் மாணக் கெட மாட்டாதென்பது கண்டுகொள்க. இது யாசகஞ் செய்தவின் கொடுமையால் வருந்திய யாசகனொருவன் யாசிப்பவருக்குக் கூறியது.

அ. இரவென்னும் ஏமாப்பில் தோணி கரவென்னும்
பார்தாக்கப் பக்கு விடும். (1068)

(இ-ம்) தரித்திரமாயி கடலை யாசித்தலாயி தோணியால் நீர்தலா
மென்றெண்ணி இன்பங் கொடுக்கமாட்டாத அத்தோணியிலேறி நடத்தும்
போது கொடுப்பார் உள்ளதை ஒளித்துக் கொள்ளுதலாயி பார் (பாறை)
மோதுமானால் அத்தோணி யுடைத்துவிடும் என்பதாம். இன்பங் கொடுக்க
மாட்டாதென்றது, யாசகந்தால் வறமையைப் போக்கமுடியாதென்றபடி.
இதனால், வறமை நீக்குதற்கு யாசகம் ஏற்ற தொழிலாகாதென்பது கண்டு
கொள்க.

க. இரவுள்ள வுள்ள முருகுங் கரவுள்ள
உள்ளதூஉ மின்றிக் கெடும். (1069)

(இ-ம்) பொருளுடையார் முன்னே அப்பொருளில்லாதார் சென்ற
மானமிழாது யாசித்து நிற்பவின் கொடுமையை நினைத்தால் எம்முள்ளம்
உருகிவருந்திற்கும். அப்படி யாசித்து நிற்பார்க்கு ஒன்றுங் கொடாமல்
உள்ளதை ஒளித்துக் கொள்வாரா ஒளிப்பை நினைத்தால் மேலே சொல்லியபடி
உருகுமளவு காலகூட இல்லாமல் எமது மனங் கெட்டுவிடுமென்பதாம்.
இதனால், யாசிப்பதைப் பார்க்கிலும் யாசிப்பார்க்குக் கொடுப்பார் ஒளிக்குக
கொடுமை பெரிதென்று கண்டுகொள்க. இது, யாசித்த இடத்து ஒளித்துக்
கொண்டதைக் கண்டவர் சிலர் பெருந் துன்பமடைந்து சொல்லியது. இது
நிருக்குறட்க் கருத்துப்பற்றியே “இரவீன, யுள்ளுகால் உள்ள முருகுமால்”
என்றா பிறரும். (நாலடியார் இரவச்சம் 15)

க. கரப்பவர்க் கியாங்கொளிக்கும் கொல்லோ இரப்பவர்
சொல்லாடப் போலு முயிர். (1070)

(இ-ம்) உள்ளபொருளை ஒளித்துக் கொள்வார் இல்லையென்று சொன்
னவுடனே அச்சொல்லைக் கேட்ட யாசகருக்கு நாமினி யென்செய்வோ
மென்று வருத்தமுண்டாக உயிர் போய்விடும். இல்லையென்ற கொடிய
சொற் கேட்டவருக்கே உயிர்போலுதானால் அச்சொல்லைச் சொன்னவருக்கு

க. 0. 4. ஆம் அதி.—கயமை. ௩௨௫

உயிர்போகாமல் எவ்விடத்துப் போய் ஒளிக்குமோ என்பதாம். இரப்பார்க்கு
உயிர் போதலாவது, இல்லையென்ற அப்போது மூர்ச்சை யுண்டாகத் தோன்
றுங் கொடியவருத்தம். இக்கருத்துப் பற்றியே “ஒளிமுக மிழப்பவந் தற்ற
நாணமீக், கிளர்தர இல்லெனக் கிளக்கு மூர்ச்சனை” என்றார் பிறரும்.

108-ஆம் அதி.—கயமை.

அஃதாவது, மேலே அரசியலுள்ளும் அங்கஇயலுள்ளும் குறிப்பாகக் கூறப்பட்டனவும் இடவிடத்து அங்கஇயலுள் வெளிப்படையாகக் கூறப்பட்டனவுமாகிய குணங்கள் இல்லாக்கிய இழேரது இயல்பு. இயல்பு—தன்மை அல்லது செய்கை.

க. மக்களை போல்வர் கயவ ரவரன்ன
ஒப்பா ரியாங்கண்ட தில். (1071)

(இ-ம்) கணகை கால்முதலிய அவயவகனோடு கூடிய உருவத்தாலே கயவர் மக்களை (மனிதரை) ஒத்திருப்பா. அக்கயவர் மக்களை ஒத்திருந்தாற் போன்ற ஒப்புமை (பொதுக்குணம்) இந்த மக்கட்சாதி கயசசாதிகளைப் போலும் வேறு இரண்டுசாதியினிடத்து ராமபார்த்ததில்லையென்பதாம். மக்கட்சாதியாவார்—மனிதர்க்குச் சீர்ப்பாகிய உயர்ந்தகுணமுள்ளவர். கயசசாதியாவார்—மனிதர்க்குச் சிறப்பாகாத தாழ்ந்த குணமுள்ளவா. இதனால் மனிதரானவர் உருவத்தாற் பெரியராகாமல், குணத்தாற பெரியராவரென்பது கருத்தி.

உ. நன்றறி வாரிற் கயவர் திருவுடையார்
நெஞ்சத் தவல மிலார். (1072)

(இ-ம்) தமக்குறுதியைத்தரும் இம்மை மறுமைமோஷங்களுக்கு உரியனவாகிய புகழ் அறம் ஞானங்களை அறிவாரைப் பாக்கிலும் மேற்சொல்லிய மூன்றையும் அறியாத கீழ்மக்கள் அவரைப்போலத்தம் நெஞ்சினிடத்துத் துன்பமடைய மாட்டாராதலால் அக்கீழ்மக்கள் நன்மையுடையவா என்பதாம். எப்படியென்றால், புகழ் அறம் ஞானங்களையறிவார அவற்றை மிகுதியாகச் செய்யவேண்டுமென்றும் அப்படிச் செய்யும் போது அவற்றிற்கு இடையூறு வராதிருக்க வேண்டுமென்றும் பலவிதத்துன்பமடையா. அததுன்பம் கீழ்மக்களுக்கு இல்லையாதலால் பழிபாவங்களுக்குப் பயப்படா என்று அவரைப் புகழ்த்துபோல இகழ்த்தாம் என்க.

௩. தேவ ரணையர் கயவ ரவருந்தாம்
மேவன செய்தொழுக லான்,

(1073)

(இ-ம்) தேவரும் கயவரும் தம்முள்சொத்தவராவர்; எதனாலென்றால், தேவரைப்போலத் தம்மை நியமிப்பாரில்லாமல் கயவரும் தாம் விரும்புவன வாகிய செயல்களைச் செய்து வருதலாலென்க. தேவர் விரும்புவன உயர்ந்த வையும் கயவர் விரும்புவன இழிந்தவையுமாதலால் இவவேறுபாடு பற்றிக் கயவர் இழிந்தாரென்றது குறிப்பாற் கண்டுகொள்க. நியமிப்பாரில்லாம லென்றது, தம்மை ஒருவர் ஏவவாரில்லாமலென்றதாம். இதுவும்புகழ்தல்போல் இகழ்த்ததாம்.

௪. அகப்பட்டி யாவாரைக் காணி னவரின்
மிகப்பட்டுசெ செமமாக்குங் கிழ்.

(1074)

(இ-ம்) கீழ்ப்பள்ளவன் தன்னிற் குறைந்த பாவமாகிய பட்டியாயுள்ள வரைக் கண்டால் அவருக்கு நாமுயர்த்தோமென்று தம செய்கையை மிகுதி யாகக் காட்டி இறுமாத்திருப்பெண்பதாம். பட்டி—கள்ளொழுக்கமுடைய வன். தம் செய்கை—தமது களவு முதலிய தீயசெயல்க. பட்டி—கள்ளமென் பதனை “பட்டிமை வழக்கால் வென்று போகொட்டேன்” என்னுந் திருவிளையாடற் புராணச் சீ செய்துள்ளாலும், “நோதக்க செய்யும் சிறுபட்டி மேலோர் நான்” என்னுங் கவிததொகைச் செய்துள்ளானாக காண்க. பயிர முதலிய வற்றை இரவிலை போய மேயும் மாட்டைப் பட்டிமாடு என்று கூறும் வழக்கி லுங் காண்க.

௫. அச்சமே கிழ்கள தாசார மெச்சம்
அவாவுண்டே லுண்டாஞ் சிந்து.

(1075)

(இ-ம்) கயவராகிய கீழோரிடத்து ஆசாரம் (நல்லொழுக்கம்) கண்டால் அதற்குக் காரணம், இராசதண்டினயால் வரும் அச்சமே (பயமே) ஆம். அஃதில்லாவிட்டால் தம்மால் விருமப்பபடும் பொருள் கிடைப்பதாயிருந்தால் அதனாலும் அவவாசாரம் சிந்திது அவரிடத்து உண்டாகும் என்பதாம். பொருள கொடுப்பதால் உண்டாகும் ஆசாரம் எப்படியென்றால், இன்ன இலக்கண

† “மாமனாக வரது வழக்குரைத்த படலம் 15”

* “சலி-குறிஞ்சி 15”

கீ0டி-ஆம் அதி —கயமை.

௬௨௭

அத்தத்தானம் பெறும்பொருட்டு ஆசாரமுடையவர்போல் அதற்குரிய வேஷநாதித்துக் கொள்ளுதல் போல்வது. இதனால், கீழ்க்கருக்கு ஆசாரம் பெரும்பாலும் அச்சத்தாலும் சிறுபான்மை பொருள் பெறுதலினாலும் உண்டாவதல்லாமல் இயற்கையி லுண்டாகா தென்பது கருத்து.

௬. அறைபறை யன்னர் கயவர்தாம் கேட்ட

மறைபிறர்க் குய்த்துரைக்க லான்.

(1076)

(இ-ம்) கீழோர் தாமகேட்ட இரகசியச் சொல்ல மனத்திற் சுமந்து கொண்டு இடந்தோறும் போய்ப் பிறர்க்குச் சொல்லுதலால் அவர் அடிக்கப் படுமபறை (தோலாலாகியகருவி)யை ஒப்பா என்பதாம். இரகசியச்சொல் லாவது, பிறர்க்குத் தெரிந்தால் கேடுவரு மென்று அவருக்குத் தெரியாமல் மறைத்து வைக்குஞ் சொல். தோலாலாகிய கருவி யெதுவேன்றால், ஒருவன் கையால் தனக்கறிவித்ததைத் தான எல்லாருக்கும் தெரியும்படி பேரொலியாற் சொல்லும் முரசு என்னும் பெயருடையது. இதை “ஆதலா யாவரென்ன அதிர்சூரல் முரசிற் சாற்றி” என்னுஞ் செய்துளாற் காண்க. (எட்டாம் காட்டும் படலம், 14.)

௭. சுர்ங்கை விதிரார் கயவர் கொடி நடைக்குக்

கூனகைய ரல்லா தவர்க்கு.

(1077)

(இ-ம்) கீழோராகிய கயவா தம் கன்னத்திலடித்து ஈரிக்கும் வளைநத கையினையுடையவருக்கு வேண்டும் பொருள்களைக் கொடுப்போ யல்லாமல் அவரல்லாத பிறருக்குத் தாம் உண்டு கழுவிய கையைத் தெரிந்தால் (உதறுதல்) வேண்டுமென்று கேட்டாலும் தெரிக்கமாட்டாரென்பதாம். கையை உதறினால் அக்கையிலொட்டிய சோற்றப் பருக்கையாவது கீழே வீழ்ந்தால் எடுத்துக் கொள்ளலாமென்று கேட்பவர் யிருந்த வறியவரென்றறிந்துகொள்க. கழுவிய கையிலொன்றுமேயிராது, அக்கையையும் உதறமாட்டாரென்றால் அவரது கீழ்மைக்குணத்தை யெண்ணென்று சொல்வது. வளைந்தகை—வீரல்களை மடக்கிய கை.

அ. சொல்லப் பயன்படுவர் சான்றோர் கரும்புடிபாற்
கொல்லப் பயன்படுங் கீழ். (1078)

(இ-ம்) மேலோர் தம்மிடத்து எளிமட்டத்து தம் குறைபைச் சொல்லி
ஞல் மனமிரடகித் தம்மிடத்திலுள்ள பொருளைக் கொடுத்தும் பிரயோசனைப்
படுவர். கீழோர் அப்படியல்லாமல் கரும்பைச் செக்கிலிட்டு நெருக்கியது
1822 திருக்குறள் மூலமும், தெளிபொருள் வசனிமும்.

போல வலியவர் வந்து துன்பஞ் செய்தால் அவருக்குத் தம்மிடத்திலுள்ள
பொருளைக் கொடுத்து உதவுவா என்பதாம்.

க. உடுப்பது உழுப்பது உங் காணிற் பிறர்மேல்
வடுககாண வற்றுகுங் கீழ். (1079)

(இ-ம்) பிறர் செல்வமடைந்து பட்டுத் துகிலும் உடுத்தலையும் பாலோடு
சோறுண்ணுதலையும் பொன்னொடுமணி பூணுதலையும் யானை குதிரை சிவிகை
யேறதலையும் கீழாயினவன் கண்டானால், பொருமைப் பட்டு, அவர்மேல்
யாதொருகுற்றமும் இல்லையானால் பல குற்றங்களையுங் கற்பித்துக் குறை
கூறுதற்கு வல்லவனாவன் என்பதாம். இதனால் பொருமையுள்ளவன் பிற
குணங்களாலுயர்ந்தவனாயிருந்தாலும் தாழ்த்தவனாவன் என்பது கருத்து.

க0. எற்றிற் குரியர் கயவரொன் றுற்றக்கால்
யிற்றற் குரியர் விரைந்து. (1080)

(இ-ம்) கட்டுரை உற்சயக்கயில்லாத கீழோர் தமக்கு ஏதேனும் ஓர்
துன்பம் வந்த இடத்து. அத்துன்பக் காரணமாகத் தம்மை விரைந்து விலை
செய்தற்கு உரியா. அஃதல்லாமல் வேறெந்தத் தொழிலுக்கு உரியவர் என்ப
தாம். இதனால் அறிவில்லாதவர் பிறருக்கு அடிமையாடரென்பது கருத்து.

ஒழியலோடு இரண்டாவது பொருட்பால் முற்றிற்று.

மூன்றாவது—காமத்துப்பால். களவியல்.

அல்தாவது, பிணியம் மூப்பம் இறப்புமில்லாமல் எர்தக் காலத்தும் ஒரு நன்மையாய் உருவும் திருவும் குலமும் குணமும் அன்பு முதலியவற்றால் தம்முள் சமானமுடையவாகித் தலைவனும் தலைவியும் பிறர் கொடுத்தலும் அடுத்தலும் இல்லாமல் ஊழ்வசத்தால் தாமே எதிர்ப்பட்டுப் பணர்ந்து (கலந்து) வருவது. அதனை எழுதினார்தாம் கூறத்தொடங்கி, முதலாவது தகையணை குறுத்தல் கூறுகின்றார். தகை—அழகு. அணங்கு—துன்பம். உறுத்தல்—உறச்செய்தல்.

109-ஆம் அ.தி.—தகையணங்குறுத்தல்.

அல்தாவது, புஞ்சோலையில் விளையாடும் ஆசையால், பெண்கள் கூட்டத் தைவிட்டுத் தனியே நின்ற தலைவியை, வேட்டையின் ஆசையால் கூடவந்த நோழலாவிட்டுப் பிரிந்து தனியேநின்ற தலைவன்கண்டு, அவளுடைய அழகு தனனை வருத்தமுறச் செய்தலைச் சொல்லுதல்.

க. அணங்குகொ லாய்மயில் கொல்லோ கனங்குழை

மாதர்கொல் மாலுமென் னெஞ்சு.

(1081)

(இ-ம்) இத்தக்கனத்த குண்டலத்தை அடறிந்த பெண்ணைவள் இச் சோலையில்லிடத்து வசிக்கும் ஓர் தெயவப்பெண்ணே? அல்லது ஆராயப்பட்ட விசேடமான ஒரு மயிலோ? அல்லது ஒரு மானிடப்பெண்ணே? இவளை இத் தன்மையுடைய னென்று துணிந்து சொல்லமாட்டாது என்னெஞ்சு மயங்கி நிற்றின்து என்பதாம்.

இது, மானிடப் பெண்ணாகத் தெரிந்த தலைவன் அவன்பார்வையினாலிய வருத்தங்கூறியது.

உ. நோக்கெயுள் நோக்கெதிர் நோக்குதல் தாக்கணங்கு

தானைக்கொண் டன்ன துடைத்து.

(1082)

(இ-ம்) தெயவப்பெண்ணே புதுமை பொருநதியமயிலோ மானிடமா

தொல்வன்று நீனைக்கததக்க அழகினை யுடைய இவள் என்னுடையபார்வைக்கு
 ஒருதபார்வையாகப் பாததலானது, தனைக்கண்டவரைத தானேதாக்கி
 வருததுவதாகிய ஒரு தெய்வப்பெண் அவலிதம வருததுதமரு ஆபுதத்தையுங்
 கொண்டுவரது நீன்றூற்போலுந் தன்மையையுடையது எனபதாம். இதனால்
 அவளுடைய அழகு வருத்தஞ்செய்வதோடு அவள் பார்வையும் வருத்தஞ்
 செய்த தென்று கண்டுகொள்க.

இதையும் அது.

க. பண்டறியேன் கூற்றென் பதனை யினியறிந்தேன்
 பெண்டகையாற் பேரமர்க கட்டு. (1083)

(இ-ம்) தூல்களைக் கற்றறிந்தோர், கூற்று (யமன்) என்று சொல்வதனை
 முன்னம் கேட்டறிததல்லாமல் கண்டறிந்தேனில்லை; இப்பொழுது கண்
 டறிந்தேன். அது எதுவென்றால், பெண்குணமாகிய நாணம் மடம் அச்சம்
 பயிர்ப்பு என்னும் நாண்குடனே விசாலமுடையனவாய்ப் போர்த்தொழிலை

42

நீங்கு தீருக்குறள் மூலமும், தெளிபொருள் வசனமும்.

கொண்ட கண்களையுடையது என்பதாம். அக்கண்களையுடையது பெண்ணை
 லால் அதுவே கூற்றென்பதாயிற்று. அக்கருத்துப்பற்றியே “ஊனு முடைய,
 மமன் றுதுவாகா னுள்ளமே, வானுதலா நேரே மறலிகான்” என்றா
 பிறரும். நாணம்—அந்நிய புருடரைக் கண்டால் வெட்கப் படுதல். பயிர்ப்பு—
 அந்நியபுருடரிடத்து அருவறுப்பு. அச்சம்—தன்ரையகனுக்கு அஞ்சி நடத்தல்,
 அலீதாவது, கீழ்ப்படிந்து நடத்தல்.

இதவும் அது.

ச. கண்டா ருயிருண்ணு, தோற்றத்தாற் பெண்டகைப்
 பேதைக் கமர்த்தன கண். (1084)

(இ-ம்) நாணம் மடம் அச்சம் பயிர்ப்பென்னும் குணங்களையுடைய இப்
 பெண்ணுக்கு உள்ளனவாகிய கண்கள தமமைக்கண்டவருயிரை யுண்ணும்
 பார்வையோடு கூடி அமர்த்தன (அளவுக்கு மிஞ்சிய கொடுமையோடு கூடி
 யிருத்தன) என்பதாம். பார்வை—பாததல்.

இதவும் அது.

௫. கூறறீமர் கண்ணோ பிணையோ மடவரல்
நோக்கியிம் மூன்று முடைத்து.

(1085)

(இ-ம்) என்னை வருத்தஞ்செய்வதுடைமையால் யமனோ? கண்ணோட்
டமாக(தாஷணியமுடைமையாகப்) பாரதலால் கண்ணோ? இயல்பாக அஞ்சுத
றுடைமையால் மானோ? இன்னதுநானென்று தெரியவில்லை. இப்பெண்ணீ
ன்று பார்வை இம்மூன்றின குணமுமுடையதாயிருக்கின்றது என்பதாம்.
எனவே, இன்பமும் தன்பமும் ஒருமிக்கச் செய்கின்றதென்பது கருத்து.

இதவும் அது.

௬. கொடும்புருவங் கோடா மறைப்பி னடுக்கஞர்
செய்யல மன்னிவள் கண்.

(1086)

(இ-ம்) கண்களோடு பிரியாமல் பக்கத்திலிருக்கும் சிசேகமாகிய
வீனாந்த புருவங்கள் செம்மையுடையனவாய் விலக்கினால், இவளுடைய அக்
கண்கள் நடுவருதற்கேதுவாய துன்பங்களைச் செய்யமாட்டா என்பதாம்.
ஒருவருக்குக் கோபமதிக்கப்பட்டால் பக்கத்தில் நீங்காதிருக்கும் அவாறு
சிசேகர் தடுத்தால் அக்கோபம் அவருக்கு அடங்குதல் உலக வழக்கமாதலால்
இவ்வாறு தலைவன் சொன்னதாக இந்நூலாசிரியாருளிசெய்தனர். ஒருவருந்
குய் போதிப்பார் தாம் செம்மையுடையராயிருக்கவேண்டுமாதலால் கோள்

கடுகையும் அதி.—தகையணங்குறுத்தல்.

௩௩௩

யிருக்கும் புருவங்கள் செம்மையுடையனவாகி (கோடி) விலக்கினால், கண்கள்
துன்பஞ் செய்யமாட்டா என்றது—புருவங்கள் கோய் கிமிர்தலும் கண்கள்
துன்பஞ் செய்யாதிருத்தலும் இல்லைமென்பதை விளக்கி நின்றது கண்டு
கொள்க.

எ. கடாஅக் களிற்றின்மேற் கட்டபடா மாதர்
படாஅ முலைமேற் றுகில்.

(1087)

(இ-ம்) இப்பெண்ணினுடைய சாயாத கொங்கைகளின்மேலே யிட்ட
சேலையானது மதவகொண்ட யானையின் மேலிட்ட மூகபடாத்தினை யொக்கு
மென்பதாம். அஃதாவது, சேலையால் மூடாவிட்டால் கொங்கைகள் கொன்று
விடுமென்று தன்பம். இக்கருதலைப் பின்வரும் செய்யுளாலறிக.

“மட்டா குழலி கலவியி னீத்தபொன் வார்திரும்பக்
கட்டா தொருகண் னாழ்த்தன னேற்கலி யானைசெம்பொற்
கொட்டார மன்ன குமார குலோத்தங்கன் கோழிவெற்பில்
எட்டா னையுநீலை கெட்டோடு மூதண்ட மென்படுமே.”

(குலோத்தங்கன் கோவை) இது, அவன் தனக்களாலாகிய வருத்தங்கூறியது.

அ. ஒண்ணுதற் கோலு வுடைந்ததே ஞாட்பினுள்
நண்ணுரு முட்குமென் பீடு.

(1088)

(இ-ம்) யுத்தங்கள்தில் வந்து எதிர்த்து யுத்தஞ் செய்யாத பகைவரும்,
யுத்தம் செய்யது தோலவியடைந்தவா வாயாற் கேட்டுப் பயப்படுதற்கு ஏது
வாகிய என்னுடைய புயவலிமையானது இப்பெண்ணினுடைய ஒளிபொருந்
திய நெற்றியொன்றிற்கே ஐயோ! அழிந்துவிட்டது என்பதாம். இதனால்,
கண்டவர் மனததைக் கவரும் நெற்றியுடையாளென்பது கண்டுகொள்க.
இது, தலைவன் தலைவியினது நெற்றியாலாகிய வருத்தங்கூறியது.

க. பீணையர் மடலே ராக்கும் ராணும் உடையாட்
கணியெவரீடு ஏதில தந்து.

(1089)

(இ-ம்) புறததிலே யழகு செய்தற்குப் பெண்மாளை யொத்திருக்கும்
இளம்பார்வையும், அக்கதிலேயழகு செய்தற்கு நாணமும், ஒற்றுமையாய்
அமைந்திருக்கும் இப்பெண்ணுக்கு வேற்றுமையாகிய ஆபாணங்களைச் செய்து
அணிந்து அழகு செய்வது என்னபயனைக் குறித்தோ என்பதாம். இதனால்,
இயற்கை அழகுடையவளென்பது கருத்து.

இது, அவன் அணிகலதநாலாகிய வருத்தங் கூறியது.

௩௩௩ திருக்குறள் மூலமும், தெளிபொருள் வசனமும்.

க௦. உண்டார்க ணல்ல தடுநாடுக் காமம்போற்
கண்டார் மகிழ்செய்த வின்று.

(1090)

(இ-ம்) கொல்லுஞ் செயலையுடைய கள்ளானது தன்னையுண்டா
ரிடத்து மகிழ்ச்சியைச் செய்யுமே யல்லாமல் காமமதுபலித்தற்கிடமாகிய
பெண்களைப்போலத் தண்ணீப் பார்த்தவரிடத்து மகிழ்ச்சியைச் செய்தல்
இல்லை என்பதாம். இதனால், மகிழ்ச்சிசெய்யுமிடத்துக் கள்ளைப்பார்க்கினால்
காமஞ்சிறந்ததென்பதாயிற்று.

இது, தலைவன் குறிப்பறியு நிலையிலே கூறியதாம். குறிப்பறிதலாவது,
இவ்விதங்கூறிய சொற்களுக்குத் தலைவி புன்சிரிப்பாவல்களுடன்பாடு தெரிதல்.

110-ஆம் அதி.—குறிப்பறிதல்.

அஃதாவது தலைவன், தலைவ் குறிப்பினையறிதலும், தோழி குறிப்பினை யறிதலும், தோழி அவலிருவா குறிப்பினையறிதலுமென மூன்று பகுப் புடையதாம். குறிப்பு-எண்ணம்.

க. இருநோக் கிவளுண்க ணுள்ள தொருநோக்கு

நோய்க்நோக்கொன் றந்நோய் மருந்து.

(1091)

(இ-ம்) இப்பெண்ணினுடைய மையுண்ட கண்ணிடத்தள்ளதாகிய பார்வையானது இப்பொழுது என்மேல் இரண்டு பார்வையாயிருந்தது. அவ் வீரன்கள் ஒருபார்வை என்னிடத்த நோய்செய்யும் பார்வை. மற்றொரு பார்வை அந்நோயைத் தீர்க்கும் மருந்தாகிய பாவை என்பதாம். நோய் செய்யும் பார்வையை மருட்பார்வை என்பர். நோய் தீர்க்கும் பார்வையை அருட்பார்வை யென்பர். நோய் செய்தலாவது—காமத்தை யறிகப்படுத்தல். அதைத் தீர்த்தலாவது, அக்காமத்தை யறுபவித்தற்குத் தன்னிடத்துள்ள அன்பை வெளிப்படுத்தல்.

இது தலைவன், தலைவியின் உள்ளக்குறிப்பை அவள் பார்வையாலறித் தது.

உ. கண்களவு கொள்ளுஞ் சிறுநோக்கங் காடத்திற்

செம்பாக மன்று பெரிது,

(1092)

கக௦-ஆம் அதி.—குறிப்பறிதல்.

கக௦௦

(இ-ம்) இவன் கண்கள் எனக்குத் தெரியாமல் என்னைப்பார்க்கின்ற சிறு பார்வையானது, காணுமியளஞ் சரீர சம்பந்தப்பட்டு இன்பமனுபவிக்கும் போது சம்பாகத்துக்கு மேலும் இன்பமறுபவிக்கும் என்பதாம். சிறுபார்வை யாவது-நான் பார்க்கும்போது வெட்கத்தாற் பூமியைப் பார்த்து நான் பாராது போது என்னைச் சிறிதுநேரம் உற்றுப்பார்க்கும் பார்வை.

இதவும் அது.

௩. நோக்கினுள் நோக்கி யிறைஞ்சினு ளஃதவள்
யாப்பினு ளட்டிய ரீர். (1093)

(இ-ம்) யான் பாராதபோது அன்போடு என்னைப்பார்த்தான். அப்படிப் பார்த்ததும்மல்லாமல் வெட்கத்தை யுட்கொண்டு தலைகுனிந்தான்; அக்குறிப்பானது, அவனும் நானும் ஒருசேரத் தழுவுககாலத்தில் என்னிடத்திலும் அவனிடத்திலும் முண்டாகிய அன்பாகிய பயிர வளர வார்க்கும் ரீர் என்பதாம். இது தலைவன், தலைவி குறிப்பினே நாணத்தாலும் மகிழ்ச்சியாலும் அறிந்தது.

ச. யானோக்குங் காலே ிலினோக்கு நோக்காக்காற்
றானோக்கி மெல்ல நகும். (1094)

(இ-ம்) தலைநான் பார்க்கும்போது அவளென்னைப் பாராமல் தலை குனிந்து நிலத்தைப்பார்த்து நிற்பள். அக்குறிப்பையறிந்தது நான் தலைநான் பாராதபோது அவளென்னைப்பார்த்துத் தனனுள்ளே மென்மீச சிரித்தது நிற்பள் என்பதாம். மெல்லாகு மென்பதற்குப் புன்சிரிப்புக்கொள்வள எனறும் ஒரு பொருள் கூறவாரு முண்டு.

இதவும் அது.

௩. குறிக்கொண்டு நோக்காமை யல்லா லொருகண்
சிறக்கணித்தாள் போல நகும். (1095)

(இ-ம்) தோரே என்னை லக்கியமாக வைத்துப் பாராத அளவில் நீல்லாமல் ஒருகண் சுருங்கிப்பாராததலைப்போல என்னைப் பார்த்துத் தன்னுள்ளே பின்பு மகிழ்ச்சியடைந்து நிற்பள் என்பதாம். இதனால், இனி இவ்வாயடையலாமென்பது நிச்சயமாயிற்று.

இதவும் அது.

ச. உறாஅ தவர்போற் சொலினுஞ் சொறாஅர்சொல்
ஒல்லை யுணரப் படும். (1096)

௩௩௪ திருக்குறள் மூலமும், தேளிப்பொருள் வசனமும்.

(இ-ம்) புறத்த உறவும் பகையுயில்லாதவர்போல அன்பில்லாத கொடிய சொற்களைச் சொன்னாலும், அகத்து வெறுப்பில்லாத அவர் சொல்பின்னர் பயன்படுதலானது குறையற்றரால் சீக்கிரத்திலறியப்படும் என்பதாம். குறையற்றர்—மேலே கூறிய அன்பில்லாத கொடிய சொல்லை யேற்

றக்கொண்டவர். இவ்விதம் நீகழ்வது உலகவழக்கமாதலால், தோழி தலைவனை, இவ்விடத்து நீ வராதே யென்பது முதலியவை கூறாதல்—இவ்விடத்துக் காவல் மிகுதியாயிருக்கிறது, இனி வேறிடத்துக்கு நீயும் தலைவியும் சென்று கூடுங்கொண்டே, குறிப்பாலறிவித்ததாகக் கண்டுகொள்ளவேண்டுமெயல்லாமல் அன்பில்லார்போற் சொன்னாடுகொன்று கொள்ளக் கூடாதென்பதாம். இப்பவாறு புணர்ச்சியின் பின்னா வருவனவெல்லாம் குறிப்பறிதலின் வகையாம்.

இது தோழி, தூரத்திற் செல்லுக என்ற இடத்து அவள் குறிப்பினை யறிந்து தலைவன் தன்னுள்ளே சொல்லியது.

எ. செறா அச்சிறுசொல்லுஞ் செற்றார் போல் நோக்கும்
உறா அர்போன் றுற்றார் குறிப்பு. (1097)

(இ-ம்) பின்ன ரின்பத் தருவதாய் முன்னர்த்துன்பத்தருவதாய சொல்லும், உட்புறத்தில் வெறா திருந்தே வெளித்தோற்றத்தில் பகைத்தவாபோன்ற கோபப்பார்வையும் உறவும் பகையுமில்லாதவாபோன்று சிரேகமாயினார்க்கு ஒரு குறிப்புப்பற்றி வருவன என்பதாம். ஒரு குறிப்பு—அன்புகாரணமாக யாதேனும் ஒருபயன் பற்றி நீகழும் நீகழ்ச்சி. இந்நீகழ்ச்சிகள் இயல்பல்ல, இவற்றிற்குப் பயப்படவேண்டுவதில்லை யென்பது கருத்து. நீகழும்—நடக்கும், நீகழ்ச்சி—நடை.

இதுவும் அது.

அ. அசையியற் குண்டாண்டோ ரேளர்யா னோக்கப்
பசையினள் பைய நுகும். (1098)

(இ-ம்) என்னை த தோழி யகற்றுகின்ற சொல்லுக்கு ஆற்றமாட்டாமல் யான் வருந்தித் தாழ்த்து பார்த்த இடத்து அதையறிந்து மனமெகிழ்ச்சியுற்று உள்ளே மெள்ளச் சிரிப்பன் ஆதலால் துடங்கிய இயல்பினையுடைய இவளுக்கு அச்சிரிப்பினிடத்து ஒரு நன்மைக்குறிப்பாகிய அழகுண்டு என்பதாம். துடங்கிய இயல்—நிறைந்து ததும்பிய சாயல். சாயல்—மேம்பாடாகிய போழ்கு. குறிப்பு—அடையாளம்.

இது, தன்னை நோக்கி மகிழ்ந்த தலைவியைத் தலைவன் கண்டு சொல்லியது.

கீக்க-ஆம் அதி.—புணர்ச்சியின் மகிழ்தல். நீநடு

கூ. ஏதிலார் போலப் பொதுரோக்கு ரோக்குதல்
காதலார் கண்ணையுள.

(1099)

(இ-ம்) முன்னறியாதவரைப்போல ஒருவரை யொருவர் பொதுப் பார்வையாகப் பார்த்தல் ஆசையையுடைய தலைவன் தலைவியாகிய இருவரிடத்தும் உண்டாகி நின்றன என்பதாம். பொதுப்பார்வை—எல்லாரிடத்தும் ஒரே தன்மையுடையதாகப் பார்த்தல். இவ்விருவரும் மதுவை மறைந்திருந்துண்டவர் மகிழ்ச்சிபோலத் தம்முள்ளே ஒருவரை யொருவர் மகிழ்த்துகொள்வர். அது வெளிப்படாததால் முன்னறியாதவரைப் போலென்று தோழி கூறினாள்.

இது தோழியானவள், தலைவன் தலைவியாகிய இருவர் அபிப்பிராயத்துக்கும் உடம்படுவாளாய்த தன்னுள்ளே சொல்லியது.

க0. கண்ணொடு கண்ணினை ரோசுகொக்கின் வாய்ச்சொற்கள்
என்ன பயனு மில.

(1100)

(இ-ம்) காமம் அதுபலித்தற்குரிய ஆண் பெண் என்னும் இருவரும் ஒருவா கண்களோடு ஒருவர் கண்கள் பாவையால் ஒத்திருக்குமானால் வாய்ப்பேச்சுகள் ஒரு பயனுமுடையன ஆகாதென்பதாம். வாய்ப்பேச்சுகளாற் பயனில்லை யென்பது எப்படியென்றால், நினைப்புனதில் இவ்விருவர் களவையும் அறியாதவர், ஆண்மகளை ரோக்கி சீயெனன காரியமாக வந்தாயென்றால் அவன் நான் மிருகவேட்டை யாடுதற்கு வந்தேனென்பதும், பெண்மகளைரோக்கி அவலிதல கேட்டால் நான் நினைப்புனது காக்கவந்தேனென்பதும் பொய்யாதலாலென்க. இதற்குநாரணமாகப் பின்வரும் செய்யுளைக் காண்க.

“புனங்காவ லன்றிவன் புண்டது மாண்டகை போததுமா
ளிணங்காவ லின்கலை யெய்யவன் ரூலிக லாழிவந்தை
தனங்காவ லன்றஞ்சை ஊணன்ன் னுட்டிவர் தவகளிற்று
மனங்காவல் கொண்டதெல் லாககண்க ளேசொல்லும் வாய்திறந்தே.”

(தஞ்சைவானன் கோவை.)

111-ஆம் அடி.—புணர்ச்சியின் மகிழ்தல்.

அல்தாஃது, மேற்சொல்லியபடி குறிப்பறிந்த தலைவன் தலைவியைப் புணர்ந்து, அப்புணர்ச்சியினை மகிழ்ந்து கூறுதல்.

1005 திருக்குறள் மூலமும், தேளிப்பொருள் வசன்மும்.

க. கண்டுகேட் டெண்டியிர் த் துற்றறிபு மைம்புலனும
ஒண்டொடி கண்ணே யுள. (1101)

(இ-ம்) கண்ணாற்கண்டும் காதாற்கேட்டும் வாயாலுண்டும் மூக்கால் மோர்தும் சரீரத்தால் தொட்டும் அதுபவிக்கப்படும் ஐந்தறிவாகிய இன்பங்களும் ஒளிப்பொருத்திய வளையலை யணிந்தவனாகிய இப்பெண்ணிடத்தேயுள்ளன என்பதாம். இதனால், வேறோரிடத்தில் ஒருமிக்க ஐந்து இன்பங்களும் அதுபவிக்கக் கூடாதாகையால் இவவிடமே அவவைநின்பமும் அதுபவித்தற்குச் சிறந்ததாயிற்றென்பது கண்டுகொள்க.

இது, இயற்கைப் புணர்ச்சியின் முடிவிலே தலைவன் சொல்லியது. இயற்கைப் புணர்ச்சியாவது - இடையிலே ஒருவர் என்று சேர்த்து வையாமல் தலைவனுர் தலைவியும் தாமே சமமதித்துப் புணரும் புணர்ச்சி.

உ. பிணிக்கு மருந்து பிறம னணியிறழ
தன்னோய்க்குத் தானே மருந்து. (1102)

(இ-ம்) வாது முதலாகிய நோய்களுக்கு மருந்து இன்னதற்கின்னது தான் மருந்தென்று வரையறைப்பட்டதாமல்லாமல் மாறாய தன்மையினை யுடைய பல வுள்ளனவாம். அப்படியல்லாமல் அலங்காரமாக அணியப்பட்ட ஆபரணங்களை யுடைய இப்பெண்ணுலுண்டாகிய என்னுடைய காமநோய்க்கு இப்பெண்ணே மருந்து என்பதாம். எனவே, இப்பெண்ணைச் சேர்ந்தாலன்றி இக்காமநோய் நீராடுதென்பது கருத்து.

இது, மேலே சொல்லிய இயற்கைப் புணர்ச்சியை வினைந்து உருத்திய தலைவன், தலைவி தமியனா செய்திர்ப்பட்ட இடத்திற் சொல்லியது.

ங. தாய்விழ்வார் மென்றோட் டொலி னினிதுகொல்
தாமரைக் கண்ணு னுலகு (1103)

(இ-ம்) மேற்கூறிய ஐம்புலன்களால் ஒருமிக்க அதுபவிக்கக்கூடிய

இன்பத்தை விரும்புவார்க்கு, தம்மாலாசைப்படும் பெண்களது மெல்லிய தோள்களைத் தழுவி நீதனிரை செய்வதைப்போலும் இனிமையுடைய தாருமோ? தவஞ்செய்து போயதபவிக்குற துறவிஞ்ஞக்குத் தாமரைப் பூப்போலும் கண்களையுடைய திருமால் உலகமாகிய வைகுந்தம் என்பதாம். எனவே, வருத்தமில்லாம லதுபவிக்கும் கம்போல்வா ரின்பத்துக்கு வருத்தப் பட்டுப்போய்த் துறவிகளதுபவிக்கும் வைகுந்தம் அவர்களுக்கு இன்பமாகா தென்பது கருத்து.

கக்க-ஆம் அதி.—புணர்ச்சியின் மகிழ்தல். ௩௩௩

இது, பேரின்பத்தை யதுபவித்தற்குரிய பேரின்புடைய நீ சிற்றறிவுடையா ரதுபவிக்குஞ் சிற்றின்பத்திற்காக இப்படி மெலிந்துவிட்டாயே யென்ற பாடகளை சோக்கித் தலைவன் கூறியது.

ச. நீக்கிற் றெறுஉந் குறுகுங்காற் றண்ணென்னுந் தீயாண்டுப் பெற்றா ளிவள். (1104)

(இ-ம்) தன்னை, யான் விட்டுப் பிரிந்தபொழுது என்னைவரது சுட்டுத் துன்பஞ் செய்யும்; அதற்குப் பயரது, யான் போய நெருங்கிக் கலந்த பொழுது எனக்கு இன்பத்தைச் செய்யும், அப்படிப்பட்ட (காமத்)தீயை எனக்குக் கொடுக்கும் பொருட்டி இவ் செவவிடத்ததுப்பெற்றா ளென்பதாம். இதனால், கட்டைத் தீயைப்பாக்கிலும் காமதீ கொடிய தென்பது கருத்தது. இக்கருத்தால் “நீருட்—குளிப்பிஹும் காமஞ் சுடுமேகுன நேறி, யொளிப்பிஹும் காமஞ் சுடுமே” என்றா பிரரும். (சாலடியார் பிணைனை நயவாமை 10) தன்னை யென்பது தலைவியை. இது, பாடகளை விட்டுப்பிரிவுமபோது தலைவன் கூறியது. பாடகன்—தோழன்.

ரு. வேட்ட பொழுதி னவையவை போ லுமே தோட்டார் கதுப்பினுள் தோள். (1105)

(இ-ம்) மிகவும் இனிமையுடைய சுவைப் பொருளை யடையப் பெறாமல் ஓவ்வொன்றிலும் ஆசைமிருத்த காலத்தில், அநதத்தப் பொருள்கள் தாமே வந்து இன்பஞ் செய்மமாறுபோல இன்பஞ் செய்யும் அது எதுவென்றால், பூவையணிந்த கூடலையுடையாள் தோள்கள் என்பதாம். இது, தோழியைக் கண்டு பேசிய காலத்தின் முடிவில் தலைவன் கூறியது.

சு. உறுதிகா அரிந்தளிப்பத் திண்டலாற் பேதைக் கட்டுதி னியன்றன தோள். (1106)

(இ-ம்) தன்னை விட்டுப்பிரிந்த வாடி வருத்தமுற்ற என்னுயிர் தளிர்ப்ப (இன்பமெய்தும்படி) அடையுந் தோறாக தொடுதலால், இப்பெண்ணுக்குத் தோள்கள அமிழ்திலூற் செய்யப்பட்டன என்பதாம். அமிழ்தமானது பட்

டால் இறந்தா பிதைப்பாராதலால் இவ்வாறு தலைவன் கூறினான். இதனால் காமிகள், காமமதுபலிக்கும் இடமாகிய பெண்களைப் பிரிந்தால் பிழைப்ப தரிதென்று கண்டுகொள்க. இதுவும் அது.

எ. தம்மி விருந்து தமதுபாத் துண்டற்றால் அம்மா வரிவை முயக்கு.

(1107)

43

நீயடி திருக்குறள் மூலமும், தெளிபொருள் வசனமும்.

(இ-ம்) அழகிய மாமை நிறத்தையுடைய இப்பெண்ணின் கலப்பாகிய இன்பமாவது எப்படியிருந்ததென்றால், இன்பர் தருதற்கிடமாகிய தமக்குரிய வீட்டினிடத்திருந்து, தம்முடைய முயற்சியால் வந்த பொருளை, தென்புலத் தார் தெய்வ முதலானவர்களுக்குப் பகுத்து கொடுத்து, தமக்குரிய பங்குப் பொருளைத் தாமுண்டு, அதுபலித்தாற் போலும் என்பதாம். இதனால், ஓவ வொருவரும் தம் தம் முயற்சியால்வந்த பொருளாலே யுண்டு உடுத்துச் சீலிப் பதே யின்பமாமென்று தெரிந்துகொள்க. மாமைநிறம்—ஒருவிதமான பேரழகு செய்யு நிறம். இது, இவளை நீ மணஞ்செய்து இல்லறத்திலிருந்து துறவற இன்பமடைவாயென்ற தோழிக்கு, மணஞ்செய்வதை மறுத்து, எனக்கு அவ வின்பத்தை இப்புணர்ச்சியே தருமென தலைவன் கூறியது.

அ. வீழு மிருவர்க் கினி ித வளிபிடை

போழப் படாஅ முயக்கு.

(1108)

(இ-ம்) ஒத்த அன்புடைய உங்களிருவருக்கும் ஒரு பொழுதும் நீவகாத முயக்கம் (கலப்பு) இனியதாதலால், இனி "விவாகஞ்செய்து கூடுக" என்ற தோழியே நீ சொல்வதுசரி. ஆனால் தற்போது கார்ப்பும் இடை புருதற்கில் லாமல் நாககளிருவரும் ஒருவரை யொருவர் ஒருவரித்தழுவும் கலப்பானது ஒருவரை யொருவா விருமப்பபடும் எமயிருவர்க்கும் இனியது என்பதாம். இது, விவாகத்துக் குடன்படாமல் களவுப்புணர்ச்சியை மகிழ்ந்து, தோழிக்குத் தலைவன் கூறியது.

சு. வண்ட லுணர்தல் புணர்த லீவை குமங்

கூடியார் பெற்ற பயன்.

(1109)

(இ-ம்) புணர்ச்சியானது இன்பமாகும் பொருட்டு வேண்டுவதாகிய வுடலும், அவ்வுடலை நீளவிடாமல் அளவறிந்து நீவருதலும் அதன்பின் உண்

டாவதானியபுணர்ச்சியுமேகாமத்தை யிடையிடா ததுபலிப்பார் பெற்றபயன்கள் என்பதாம். இது, மணஞ்செய்துகொண்டு கள்ளியில்லாமல் இடைவிடா ததுபலிப்பவர்க்கே இப்பயன்களெய்து மென்று சொல்லிய தோழிக்குத் தலைவன், நீ சொல்லிய மணஞ்செய்ததுபலிப்பது மற்றவர்க்கே அல்லாமல் இரண்டுதலைப் பறவைக்கு ஒருயாபோல எப்போதும் ஒத்த அன்புடைய எம்மருவர்க்கும் வேண்டிய தில்லை யென்று கூறி, களவுப்புணர்ச்சியையே மகிழ்ந்து கூறியது.

க0. அறிதோ றறியாமை கண்டற்றூற் காமஞ்
செறிதோறுஞ் சேயிழை மாட்டு.

(1110)

ககஉ-ஆம் அதி.—நலம்புனைந் துரைத்தல்.

௩௩௩

(இ-ம்) தாற்பொருள்களை அந்தால்களாலும் துட்ப அறிவாலும் புதிது புதிதாக அறியுந்தோறும் முன்னறிந்த அறிவானது அறியாமையாகவே முடிதல்போலச் சிவந்த ஆபரணங்களையணிந்த இப்பெண்ணினிடத்து நெருக்கிநெருக்கிப் பழகிப்புதிதுபுதிதாக இன்பம் அதுபலிக்கும்போது, களவுப் புணர்ச்சியில் இடையீட்டு இடையீட்டு முன் அதுபலித்த இன்பமானது இன்பமாகாமற் போயிற்று என்பதாம். இக்கருத்துப்பற்றியே “புணர்ந்தாற் புணருந்தொறும் போகம் பின்னும் புதிதாம்” என்று ஸ்ரீமோணிக்கவாசக சுவாமிகள் அருளிச்செய்தனர். (திருக்கோவையார் இயற்கைப்புணர்ச்சி 9) எனவே, இக் காமஇன்பம் ஒருவராலும் இவ்வளவுதானென்று வரையறுத்துக் கூறலாகாதென்பது கண்டுகொள்க. இடையீடுதல்—விட்டுநீங்குதல். இது, மணஞ்செய்து தலைவியைப் பிரியாதிருத்தும், காமத்தையதுபலித்த தலைவன் அக் காமமகிழ்ச்சியைத் தன்னுள்ளே கூறியது.

112-ஆம் அதி.—நலம்புனைந் துரைத்தல்.

அஃதாவது, தலைவன் தலைவியினது நலத்தை அலங்கரித்ததுக் கூறுதல், நலம்—அழகு.

க. நன்னீரை வாழி யனிச்ச்செம நின்னினு

மென்னீரன் யாம்பிழ் பவள்.

(1111)

(இ-ம்) அனிச்சப்புவே நீயெல்லாப் பூக்களினு மிருதுவான குணமுடையாய், அப்படியிருந்தாலும் என்ளுல் விருமப்பட்டவள நீனைப் பார்க்கிலு மிருதுவான தன்மையுடையாள, இததன்மையுடையானை விசேடித்துப் பேசு தற்கு நீ எல்லையாயிருந்தமையால் நீ யெனறு ம் வாழ்வாயாக என்பதாம். எல்லை- அளவு. இது, தலைவியோடதுபலிதத தலைவன் அப்பொழுது அவளுடைய பரிசுததின் சலததைக் கண்டு கூறியது. பரிசம்—ஊறு; அஃதொவது- தொடுதல்.

உ. மலர்கானின் மையாத்தி நெஞ்சே யிவள்கண்

பலர்காணும் பூவொக்கு மென்று.

(1112)

(இ-ம்) மனமே என்றார் காணப்பட்ட இவள்கண்களைப் பலரார் காணப்பட்ட தாமரை குவளை நீலோற்பல முதலிய பூக்களைக் கண்டால் அப் பூக்கள் ஒக்குமென்று எண்ணி மயங்குகின்றாய், நின்னறிவு நல்லறிவல்ல என்ப தாம். எப்படியென்றால், பலரார் காணப்படுதல் கண்களுக்குள்ளாமையாலென்க,

ஈசுடு திருக்குறள் மூலமும், தேளிபொருள் வசனமும்.

எனவே, பலரார் காணப்படும் பொதுமாதர் கண்கள் போல் அல்லாமல், தன் கண்கள் தலைவளுல் மட்டுங் காணப்பட்டு, கற்பிற் சிறந்தாள் தலைவி, யென் பது கருத்து. நல்லறிவு—கூரிய நுண்ணறிவு. இது, தலைவியின் கண்களி னால்ததை வியந்து தலைவன் கூறியது.

ஈ. முறிமேனி முத்த முறுவல் வேறிகாற்றம்

வேலுண்கண் வேயத்தோ ளவட்டு.

(1113)

(இ-ம்) என்னை வசப்படுத்திய மூங்கில் போலுச் தோளையுடையவட்டு அடையாளம் சரீரத்தினிறம் மாந்தளிர் போலிருக்கும் பற்கள் முததப்போ லிருக்கும் சரீரத்தின் இயல்பாகிய வாசனை நல்ல வாசனையாயிருக்கும் மை யுண்ட கண்கள் வேல்போலிருக்கும் நீயறிவாக என்பதாம். இது, தலைவி யைத் தேடிச் சேர்த்துவைக்கும் பாங்கனுக்குத் தலைவன், தலைவியின் இலக் கணங் கூறியது. பாங்கன்—தோழன்.

ச. காணிற் குவளை கவிழ்ந்து நிலைஞக்கு
மாணியை கண்ணொலியே மென்ற.

(1114)

(இ-ம்) மாட்சிமை தடைய ஆபரணங்களை யணிந்த இப்பெண்ணினது கண்களை நேரிற்பாத்தால் நாம் இக்கண்களுக்குச் சமானமாகமாட்டோமென்று நீலோற்பல மலர்கள் வெட்கப்பட்டுத் தலை கவிழ்ந்து யுமியைப் பார்க்கும்; பாராமையால் தலையெடுத்து மேல் கோக்கி முக மலர்ச்சியோடு நிற்பன என்பதாம். இதனால் நீல நிறமுடைய கருவிளமலரினது கண்கள் போழுகுடையன என்பது கருத்து. கருவிளம் நீலோற்பலர் குவளை என்பன ஒரு பொருட் சொற்கள். இது, பாங்களைக் காணாமல்திறிர் சென்ற தலைவன், தலைவியினது கண்களின் பழகை யனபு மிகுதிபற்றித் திருமபவுக கூறியது.

ரு. அனிச்சப்பூக் கால்களையாள் பெய்தாள் நுகுப்பிற்கு
நல்ல படர அபறை.

(1115)

(இ-ம்) இவள் அனிச்ச மலர்களின் கம்புகளைக் கொய்யாமற் கூந்தலிற் குடியிருக்கின்றாள்; அக்காம்பின் பாரம் பொறுக்கமாட்டாமல் இடையானது ஓடியும்; அஃதொடியவே, இறப்பு (மாணம்) வரும், அப்போது நல்லவாததிய முழக்கமில்லாமல் சாப்பறையடிப்பார்கள என்பதாம். இது, பாங்கி பகற் காலத்திற் சேருதற்கு அடையாளமாகாட்டி வரச்சொன்ன இடத்தில் தலைவன் போய்த் தலைவி பூவாலலங்கரித்தது நிற்பதைக் கண்டு கூறியது. பாங்கி—தோழி.

ககஉ. ஆம் அதி.—நலம்புனைந் துரைத்தல்.

நாசிக்

க. மதியு மடந்தை முகனு மறியா

பதியிற் கலங்கிய மீன.

(1116)

(இ-ம்) ஆகாயத்திலுள்ள நகத்திரங்கள் தமக்குரிய மதிக்கும் எமக்குரிய தலைவியின் முகத்துக்கும் வேறுபாடு மிக இருக்கவும், இதுமதி, இது முகமென்று அறியமாட்டாமல், தந்நிலையிற் கலங்கித் திரிகின்றன என்பதாம். வேறுபாடு மிக இருத்தலாவது—மதிக்குத் தேய்தல், வளர்தல், மறுவுண்டாதலும், அம்மூன்றும் முகத்துக்கு இல்லையாதலுமாம். கலங்கித் திரிதல்—ஒரிடத்திலிராமல் ஆகாயத்திற் சஞ்சரித்ததுசெல்லுதல். மதி—சந்திரன். இது, நூலில் வருமபடி பாங்கி அடையாளமவைத்த இடத்திற் சென்ற தலைவன், தலைவியின் முகத்தைக் கண்டு கூறியது.

எ. அறுவாய் சிறைந்த அளிர்மதிக்குப் போல

மறுவுண்டோ மாதர் முகத்து.

(1117)

(இ-ம்) மேற்கூறியாகாததிரைகள் தாசிலையினின்ற மயங்கித் திரிதற் குக் காரணம் எதுவென்றால், தன்னுடல் குறைதலாயப் பின்பு சிறைந்து விளகருகின்ற சந்திராவிடத்துப் போல என்னுடைய தலைவியின் முகத்து மறு (கனககம்) உண்டோ? அகிலிலை என்பதாம். இதில் இம்மூன்று மில்லா திருத்தலே முகத்தினது சலப்புணர் துரைத்தலாம். இதுவும் அது.

அ. மாதர் முகம்போ லொளிவிட வல்லையெய்

காதலை வாழி மதி.

(1118)

(இ-ம்) சந்திரனை இப்பெண்ணின் முகம்போல யான் சந்தோஷிக்கும் விதமாகப் பிரகாசிக்க வல்லமையுடையாய ஆனால் நீயும் என்னால் விரும்பப் படும்ஆசையை உடையாய் ஆவாய். அடவிதம் வல்லமையில்லாவிட்டால் உன்னை யான் விரும்புதற்குக் காரணமில்லை என்பதாம். இதுவும் அது.

சு. மலரன்ன கண்ணான் முகமொத்தி யாபிற்

பலர்காணத் தோன்றல் மதி.

(1119)

(இ-ம்) சந்திரனை கருவருகளை மலர்போலும் கண்ணையுடைய இவன் முகத்தை யொத்திருக்க நீ விரும்புவாயானால் இம்முகம்போல யான் மட்டுவ காணத்தோன்ற, என்னைத்தவிர மற்றைப் பலருங் காணும்படி தோன்றாது மறைவாயாக என்பதாம். இதனால் பலருங் காணத்தோன்றினால் ஒப்பாகமாட்டாயென்று சந்திரனாய்கழ்ந்து, தலைவி முகத்தைத் தலைவன் புகழ்ந்தானென்று கண்டு கொள்க. இதுவும் அது.

௩௪௨ நீகுக்குறள் மூலமும், தேளிப்பொருள் வசனமும்.

௧0. அணிச்சமு மன்னத்தின் றுகியு மாதர்

அடிக்கு நெருஞ்சிப் பழம்.

(1120)

(இ-ம்) உலகத்தார் மெல்லிது என்று எடுத்துச் சொல்லப்பட்ட அணிச் சப்புவும், அன்னப் பறவையினிற்கும் இப்பெண்ணின் பாதங்களிற் பட்டால் முதிர்ந்த நெருஞ்சியின் கூரியமுள்ளைப் போலத் துண்பஞ்செய்யும் என்பதாம். எனவே, இந்த இரண்டைப் பார்க்கிலு யிருதுவான பாதங்களென்று அவ னுடைய நலத்தைத் தலைவன் புகழ்ந்தானென்பதாயிற்று. இது, தலைவியைக் கூட்டிக்கொண்டுபோய் இடையீடில்லாம லதுபலிப்பாயென்ற தோழிக்கு

அவன் நடந்துவர மாட்டானென்று அவளது கால்களினலத்தைத் தலைவன் கூறி, மறத்தது. இடையீடு—இடையீடுதல்; அஃதாவது—இடைவிடாம வென்றபடி.

113-ஆம் அதி.—காதற் சிறப்புரைத்தல்.

அஃதாவது, தலைவன் தன்னுடைய ஆசைமிகுதி கூறுதலும் தலைவி தன்னுடைய ஆசைமிகுதி கூறுதலுமாம்.

க. பாலொடு தேனகலந் தற்றை பணிமொழி
வாலெயி னூறிய நீர்.

(1121)

(இ-ம்) இன்பமுண்டாக மதூரமாகப்பேசும் பேச்சினையுடைய இப்பெண்ணினது வெண்ணிறமுள்ள பற்களினிடையே யூறியநீரானது பாலையுந் தேனையுஞ் சேர்த்துக்கலந்தாற் போலிருந்தது என்பதாம். அஃதாவது, தனித்தனி அறியப்படும் ஒவ்வொரு சுவையுடையதாகிய பாலையுந் தேனையும் ஒன்று சேர்த்துக்கலந்து உண்டால் இன்னருசி யுடையதென்று அறியலாகாமல் இனிய சுவையுடையதாயிருந்தது என்பது. எனவே, ஒருகாற் பால் போலவும் ஒருகால் தேன்போலவும் அதுபலிப்பதைலால் ஆசைமிகுதிக்குத் தக்கபடியிருந்த தென்பதாகுத்தது. இது, இயற்கைப் புணர்ச்சியின் முடிவில் தலைவன் தன்னாசைமிகுதி கூறியது. இயற்கைப்புணர்ச்சி—தலைவனுந் தலைவியும் தனியிடத்திற்சேர்த்து முதலாவது கூடுதல்.

உ. உடம்பொ டியிரிடை யென்னமற் றன்ன
மடந்தையொ டெம்மிடை நட்பு.

(1122)

(இ-ம்) உடம்பினிடத்த உயிரானது எப்படி இடைவிடாமற் கலந்திருக்கிறதோ அப்படியே இப்பெண்ணினிடத்தும் என்னிடத்தும் உள்ளன கூடும்—ஆம் அதி.—காதற் சிறப்புரைத்தல்.

நூசுந்

வாகிய அன்புகள் ஒன்றைவிட்டுடொன்று நீங்காமற் கலந்திருக்கின்றன என்பதாம். இருவரு முயற்சியின்றித் தெய்வகூட்டுவிக்கக் கூடியவராதலால் இருவரட்பும் பிரியமாட்டாதென்று தலைவன்மொழிந்து இஃவிதம் கூறினனென்க. துன்பமாக நோக்குவார்க்கு இவவுணமை தெரியும். இது, பிரிவினாள் வரும் துன்பயில்லை யென்று தலைவன் கூறியது.

௩. கருமணியிற் பாவாய்சீ போதாயாம் விழுந்
திருநததற் கில்லை யிடம்.

(1123)

(இ-ம்) என் கண்ணிலுள்ள கருமணியிடத்து வசிக்தும் பாவையே! நீ யவ்விடத்தைவிட்டு வெளியேறிக்கொள்ளவேண்டும், ஏனென்றால், எம்மால் விரும்பப்பட்ட சிறந்த நெறியையுடைய இப்பெண்ணை யான் காணாதிருக்க முடியாது ஆதலால், இவள் வேறாகப் புறத்திலே போகத்தக்கவளில்லை; நீ யிருக்கும் இடமே யிடமாக இருக்கத்தக்கவள், ஒருகால் நீயமவளு யிருக்கலா மென்றாலும், இடங்காணு தாதலா லென்பதாம். எனவே, சூவன் கண்மணியினுள் சிறந்த பெண்மணி யென்பது காண்கொள்க. கண்மணியைப் பெண்ணாக உருவஞ்செய்வது பெரியா டுக்கு. இக்கருததுப்பற்றியே "மணியாடு பாவாய் காவாய்" என்று திருநாவுக்கரசரையு ருளிச்செய்தனர். (தேவாரம்) இது, தலைவியினிடத்துத் தலைவன் கூறியது.

௪. வாழ்த லுபிரக்கன்ன னாயிழை சாதல்
அதற்கன்னள் சீங்கு மிடத்து.

(1124)

(இ-ம்) ஆராய்த்த எடுக்கப்பட்ட தல்ல ஆபரணங்களையணிந்த இவள் புணருமிடத்து, உயிருக்கு உடம்போடு கூடி வாழ்ந்திருத்தலெததன்மையோ அதன்மையை யொத்திருப்பள். பிரியுமிடத்து, அடவியா உடம்பைவிட்டு நீங்கினு லெததன்மையோ அதன்மையை யொத்திருப்பள் என்பதாம். எனவே, உடனிருந்தால் உயிரவாழ்ந்திருப்பேன், விட்டுப்பிரிந்தால் இறந்து படுவேனென்பது கருத்து. இது, பகரகுறியினிடத்துப் புணர்ந்து நீங்குந் தலைவன் கூறியது.

௫. உள்ளவன் மன்யான் மறப்பின் மறப்பறியே
னெள்ளமார்க் கண்ணாள் குணம்.

(1125)

(இ-ம்) பிரகாசம் பொருந்தியனவாய்ப் போர்செய்கின்ற கண்களைப் புடையாள் குணங்களை யான் சிந்தி து மறத்தேனானால் உடனே நீனைப்பேன், அதன் பின்னர் மறத்தலையறியேன். அம்மறத்தலில்லாமையால் நீனைத்தலு ஈசுசு திருக்குறள் மூலமும், தேளிப்பொருள் வசனிமும்,

மறியேனென்பதாம். நீனைத்தலு மறியேனென்றது, எப்போதும் நீனைத்துக்

கொண்டிருப்பே தீர்ப்படி. இது, ஒருசமயம் கீங்கி வந்த தலைவன், நீவிர் பிரிந்த காலத்து எவகளை நீனைத்திருப்பது முண்டோ? என்ற தோழிக்குக் கூறியது. எவகளை யென்றது, தன்னையுந் தலைவியையுந் குறித்தது. இதுவரையுந் தலைவன் கூற்று: இனித் தலைவி கூற்று, கூற்று—சொல்.

க. கண்ணுள்ளிற் போகா ரிமைப்பிற பருவாரர்
துண்ணியரெம் காதலவர்.

(1126)

(இ-ம்) பிரா எம்முடைய தலைவரை போலி காரணமையால் தூரத்திசைத்துப் போயினொன்று எண்ணுவாரா, அவரெப்படி நீரைத் தாலெமக்கென்ன, எம் காதலா எம் கண்ணிடத்தை விட்டு வேட்டத்துக்குப் போகமாட்டார். ஒரு கால் எம் கண்ணிமைகள் இமைத்தால் (முடினால்) நெருக்கத்தால் தன்பமடையவுமாட்டார். ஆதலால் அவர் அநிதநம்பமா! ன்ளவரென்பதாம். இது, தலைவன் ஒரு சமயம் பிரிந்துபோன பின், தோழியானவன் தன்னுடைய இயல்பு பழிப்பானென்று பங்குது, தானிருக்கு மியல்பைத் தலைவி, அவன் கேட்பத் தன்னுள்ளே கூறியது. இயல்பு—தலைவனை மறவா திருக்குநன்மை.

எ. கண்ணுள்ளார் காதலவராகக் கண்ணும்
எழுந்தென் காப்பாக் கறிந்து.

(1127)

(இ-ம்) எமது ஆசையடைய தலைவர் எப்பொழுதும் இடைவிடாமல் எம் கண்ணினுள்ளே யிருக்கின்றார் ஆதலால் கண்ணுக்கு மையெழுத்து, மாட்டோம். ஏனென்றால், மையெழுத்தம் அவ்வாவுகாலம் அவர் மறைதலை யறிந்தென்பதாம். எனவே, சதாகாலமும் தலைவரை நீனைத்துக்கொண்டிருக்கின்றனென்பது கருத்து. இதுவும் அது.

அ. நெஞ்சத்தார் காதலவராக வெய்துண்டல்
அஞ்சலும் சேவபாக் கறிந்து.

(1128)

(இ-ம்) ஆசையடைய தலைவர் எம் நெஞ்சினுள்ளிருக்கின்றார் ஆதலால் அவரைச் சமீபென்றறிந்து குடான பதார்த்தவகளை யண்ணுதற்கு நாம் பயிற் படுகின்றோம் என்பதாம். இவ்விதம் ஆசையிருதியால் தலைவி சொல்லியது, (பேதைமையென்பது மாதாக்கணிகலம்) என்னும் ஓசையை வாக்கையது

திப்படுத்துகின்றது. மேலேமூன்று திருக்குறளிற் கூறியவையும் இதவேயாம.
 க்கச-ஆம் அதி.—நாணுத்துறவுரைத்தல். ஈசுடு

க. இமைப்பிற் காப்பாக் கறிவ லனைத்திற்சே
 ஏதில ரென்னுமிவ் ஆர். (1129)

(இ-ம்) என்கண்ணானது இமைக்குமாறால் கண்ணுள்வீருக்கிற காதலர்
 எனக்குத்தெரியாமல் ஒளிததுக்கொள்வா; யான் அதையறிந்து இமைக்கமாட்
 டேன். அவர்மறைந்துகொள்ளும் அவவளவுபிரிவுக்காக அவரெண்ணைப்பிரிந்தா
 ரென்று இடபூரிலுள்ளார சொல்லுத என்பதாம். ஊரிலுள்ளார் சொல்லுவ
 ரென்றது—தோழியே! நீ சொல்கின்றாடுன்று குறிப்பாற் சொன்னபடியாம்.
 இது, பிரிவினிடத்துத் தலைவி சிந்திதிருக்கும் பொருட்டு, தலைவனது இயலை
 (தன்மையை)த் தோழி பழித்துக்கூறிய இடத்து, அவள அவனது இயலைப்
 பழிக்கலாகாதென்று கூறியது. அஃதாவது, ஒருபொழுதும் பிரியாதவரைப்
 பிரிந்தாரென்று நீ பழிக்கத்தகாதென்று தோழிக்குத் தலைவி சொல்லினு
 ளென்பதாம்.

க0. உவந்துறைய ருள்ளத்து ளென்று மிகத்துறையர்
 ஏதில ரென்னுமிவ் ஆர். (1130)

(இ-ம்) என்காதல ரெக்காலத்தப இடைவிடாமல் என்னுள்ளத்தில்
 சந்தேகத்ததைத் தக்கியிருப்பா, அதனையறியாமல் அவரெண்ணைவிட்டுப் பிரி
 திருக்கின்றாரா, அன்பிலரென்று இடபூரார் சொல்லுவரென்பதாம். பிரியா
 திருத்தலும் அன்புமுடைய அவரை, அவவிரண்டும் இல்லாதவரெனத் தோழி
 யே! நீ நிந்தித்துப் பேசலாகாதென்பது குறிப்பாலாகிய கருத்து. இதுவும்
 அதி.

114-ஆம் அதி.—நாணுத்துறவுரைத்தல்.

அஃதாவது-தலைவி தூரத்தேக்குதலும், அதுசகியாதவளுகிய தலைவன்,
 தோழிக்குத் தன்னுடைய நாணம் நீங்குதலைச் சொல்லுதலும், அவவிதமே
 தலைவன் நீவகச்சகியாததலைவி தன்னுடையநாணம் நீங்குதலைத் தோழிக்குச்
 சொல்லுதலுமாம்.

க. காட முழந்து வருந்தினார்க் கேமம்
 மடலல்ல தில்லை வளி. (1131)

(இ-ம்) கிடைததற்கருமையுடையவாகிய பெண்களோடு முன்காமத்
 தை அதுபவித்து, பின் அவவதுபவித்தல் கிடையாமல் வருத்தமுற்ற ஆட-
 வர்க்கு அவவருத்தம் நீங்க இன்பமாய்வருகின்ற மடலூர்தலல்லாமல் வேறு

44

௩௪௬ திருக்குறள் மூலமும், தேளிபொருள் வசனமும்.

வலிமை எனக்கில்லை யென்பதாம். மடலூர்தலாவது—குலோத்துங்கன்
 கோலையில் யானெழுதிய வசனங்களைக் கண்டுகொள்க. இது பாங்கியால்
 தாரத்தே நீக்கப்பட்ட தலைவன் தலைவி பிரிவாற்றாமையாற் கூறியது.

உ. நோனா வுடம்பு முயிரு மடலேறு

நாணினை நீக்கி நிறுத்து.

(1132)

(இ-ம்) மேலை வசனத்திற் சொல்லியபடி முன்பு காமத்தை அதுபவித்
 துப் பின்பு அவவதுபவித்தல் கிடையாமல் வருத்தினவாக்கு, அவவருத்தத்
 தினைத் தாவகமாட்டாத உடம்பு முயிரும், அவவருத்தத்தை நீக்குவதாகிய
 நாணத்தைப் போக்கி, மடல்மாவியை யூர்துடக்காத துணிந்து நிற்கும்
 என்பதாம். அவவிதம் துணிந்து நிற்பாருள் யானுமொருவ னென்றது குறிப்பு.
 மடல்மா—பணங்களுக்கு மட்டையாற் செயத குதிரை. மடற்குதிரையேறி
 நடக்கும் விவரத்தை மேலை வசனத்தாலறிந்துகொள்க. எனவே, காமத்தா
 லாகிய வருத்தத்தை நாணமுடையாரே பொறுத்திருப்பவரென்பது தெரிந்து
 கொள்க. நீக்கி நிறுத்தென்பது—ஒருட்சால். இது, நாணமுடையவுமக்கு மட-
 லூர்தல் முடியாதென விலக்கிய தோழிக்குத் தலைவன் கூறியது.

ஊ. நாடுண்டு நல்லாண்மை பண்டுடையே னின்றுடையேன்

காமுறறு ரேறு மடல்.

(1133)

(இ-ம்) நாணமும் மிகுந்த ஆணதகைமையும் தலவியைச் சேர்தற்கு
 முற்காலத்து உடையேன். சேர்தற்கு முடியாத இக்காலத்து, அவவிரண்டும்
 காம மிகுதியால் நீங்குதலால், அக் காம மிகுதியாகவுடையா ஏறகின்ற பணங்
 களுக்குமட்டையாலாகிய குதிரையையுடையேன் என்பதாம். இக்குதிரையின்
 விவரத்தை இதன் முன்னுள்ள இரண்டு வசனங்களாற் கண்டுகொள்க. ஆண்
 தகைமை—ஒன்றிற்குத் தளர்ச்சியடையாதிருத்தல். நாணம்—இழிதொழில்
 களை விலக்குவது. இது, நாணமில்லாமல் ஆணதகைமையுடைய உமக்கு மட-

லார்தல்: முடியாதென்ற தோழிக்குத தலைவன கூறியது.

சு. காமக் கழிம்புன லுய்க்குமீம ராணாடு
நல்லாண்மை பென்னும் புனை.

(1134)

(இ-ம்) காணமும் நல்ல ஆண்மையுமாகிய புனை அல்லது தெப்பமாகிய
தோணிகளை என்னிடத்து மிகுந்த காமமென்னும் பெருவெள்ளமானது
என்னிடத்து நின்றும் இழுததுக்கொண்டு போகும் ஆதலால், நான் அக்காம
வெள்ளத்தை எப்படிக்கடப்பேன் என்பதாம். இது, காணமும் நல்லாண்மை

ககச+ஆம் அதி — நாணுத்துறவுரைத்தல்.

௩௪௭

யும் காமவெள்ளத்தைக் கடப்பதற்குக் கப்பல் (தோணி) ஆதலால் அவலிண்
டும் நீங்கமாட்டா என்ற தலைவிக்குத தோழி கூறியது.

ரு. தொடலைக் குறுந்தொடி தந்தாள் மடலொடு
மலை யுழக்குர் துயர்.

(1135)

(இ-ம்) மலைக்காலத்தி லதபலிக்கும் காமத் துன்பத்தினையும் அந்
துன்பத்தை நீக்கு மடலாகிய மருத்தினையும் இதற்குமுன் யானறியமாட்டேன்.
இப்பொழுது மலைபோலத் தொடர்ந்த (வளைநத) வளையலையுடைய தலைவி
தந்தாள் என்பதாம். காமத்துன்பம் மற்றைக் காலத்தினு முளதானாலும்
மலைக்காலத்திலதிகமாதலால் மலைக் காலத்தை எடுத்துக் கூறினான். இது
துன்பங்களைல்லாம் தோழியே' நின்னால் நீங்குமென்பது குறிப்பான கருத்து.
இது, இவ்வாறு கூறும் ஆறாட்டம மடலுரும எண்ணமும் உமக்கு எவ
வாறு வந்தன? என்று கேட்ட தோழிக்குத தலைவன் கூறியது.

சு. மட டார்தல் யாமத்துப் உள்ளூலென் மன்ற
படலொல்லா பேதைக்கென் கண்.

(1136)

(இ-ம்) தோழியே' நன்பேதையாகிய தலைவி காரணமாக என் கண்கள்
சிறிது சேராவது நீத்திரை செயயமாட்டா ஆதலால், எல்லாரும் நீத்திரை
செய்யும் சேராத்திரியிலும் யான் வருத்தமுற்றிருந்து மடலூர்தலையே உறுதி
யாக எண்ணுகின்றேன் என்பதாம். இதனால், தோழியே' தலைவியை யென்
னோடு சேர்ச்செய்வது ஈரோக்கென்று வினயாதே யென்பது கருத்து. மட
லூராதல் — பணங்கறக்குமட்டையாற் செயத குறியாயிலேறாதல். இதன்
விவரம் முன்னைய வசனங்களால் விளக்குகொள்க. பேதையென்று சொல்லிய
தற்கு—அறியாமையென்பது பொருளல்லாமல் பேதைப் பருவமென்னும்

பொருளில்லை. இது, மடலூருத்தொழில் இன்றைக்கு வேண்டாமென்ற
தொழிக்குத தலைவன் கூறியது.

எ. கடலன்ன காம முழுத்து மடலேறும்
பெண்ணிற் பெருந்தக்க தில்.

(1137)

(இ-ம்) அளந் தறியக்கூடாத யிருத்த காமரோயை அதுபலித்தும் மட-
லூர்தலைச் செய்யாமல் அந்ரோயைப் பொறுத்துக்கொண்டிருக்கும் பெண்
சன்மத்தைப்போல உயர்ந்த தகுதியுடையசன்மம் வேறில்லையென்பதாம். மட-
லூர்தல் செய்தால் அந்ரோய் நீங்குமென்பது கருத்து. எவ்வாறென்றால்-1135
ஆவது வசனத்தைப் படித்துக்கண்டுகொள்க. இது, முத்திய வசனத்தில்
பேதைக்காக என்ருண்கள் நித்திரைசெய்யா என்பதுபற்றி அறிவிலராய மட-

ஈசுஅ திருக்குறள் மூலமும், தெளிபொருள் வசனமும்.

வாரைப் பார்க்கினும் அறிவுடைய ஆடவரே காமரோயைப் பொறுக்கவல்லவ
ரென்ற தொழிக்குத் தலைவன்கூறியது. இவவேழுதிருக்குறளும் தலைவன்
தன்னிலை கூறியது. இனிவரும் மூன்ற்திருக்குறளும் தலைவி தன்னிலை
கூறுதல்.

அ. நிறையரியர் மன்னளிய ரென்னாது காம
மறையிறந்து மன்று படும்.

(1138)

(இ-ம்) இவர் நிறையால் பெரியர், இவருள் ஈடங்காது அதிகிரயித்துச்
சென்றால் நம்மையடக்கிவிடுவ ரென்று பயப்படுதலுஞ்செய்யாது, நம்மைவைத்
துக் காக்கத்தக்கவரென்று இரவகுதலுஞ் செய்பாது, பெண்கள் காமமும் அவர்
மறைத்து வைத்தலைக்கடந்து, வெளிப்பட்டுச்செல்லும் என்பதாம். இது, உல
கத்துப் பெண்களியல்புசொல்வான்போன்று தன்னியலவைத் தலைவி தொழிக்
குச்சொல்லி இனி நீ அறதொடுந்றகவேண்டு மென்று குறிப்பார் கூறியது,
அறதொடு நிறநலாவது—நாய் தந்தையர்க்கு முறைப்படிசொல்லி, விவாகஞ்
செய்வித்தல். நிறையென்பது இவலிடதது அடக்கம்.

க. அறிசிலா ரெல்லாரு மென்றையென் காமம்
மறுகின் மறுகு மருண்டு.

(1139)

(இ-ம்) யான் இதற்குமுன்னம் அடக்கியிருத்தலா லென்னையொரு
வரு மறிய மாட்டார்; இனி வெளியேறிச் சென்று எல்லாருக்கும் தெரியப்

படுத்துவே நெனநெண்ணி, யென்காமயானது இவ்வூர்த் தெருவினிடத்தே மனமயங்கிச சுற்றிக்கொண்டு திரிசின்ற தென்பதாம். ஆல்தாவது, தலைவன் பிரிந்த இடத்துத் தலைவி காமத்தைச் சிக்கப்படாமல் வருந்துவதை உரார் தெரிந்து வசைபேசுதல். இதுவும் அது.

க0. யாங்கண்ணிற் காண நகுப அறிவில்லார்

யாம்பட்ட தாம்படா வாறு.

(1140)

(இ-ம்) யாம் காதாற்கேட்கும் விதமல்லாமலும் கண்ணால்நேரே காணும் விதமாகவும் எம்மைக் காமத்தால் வருந்துகின்றாளுென்று அவமதித்துச் சிரிப்பார் அறிவில்லாதவர். அவ ரவலிதஞ்சிரிப்பது, யாமடைந்த காமநோய்கள அவ ரடையாமையால் என்பதாம். அவரடைந்திருந்தால் சிரிக்கமாட்டா ரென்பது கருத்து. இது, செவிலிததாயோடு சோகதுநன்று, உனக்கு நான்செய்யுமா நென்னையென்று நகைசெய்த தோழியோடு புலந்து தலைவி தன்னுள்ளே சொல்லியது. நகைசெய்தல்—சிரித்தல். புலததல்—உறுதல்.

115-ஆம் அதி.— அலரறிவுறுத்தல்.

அல்தாவது, களவுப் புணர்ச்சியை விரும்பிய தலைவன் பிறர் கூறுகின்ற பழிச்சொற்குப் பயப்படாது, அச்சொல் தனக்குச் சாதகமாயிருக்கிறதென்று, பின்னும் அக்களவுப் புணர்ச்சியை விரும்பித் தோழிக்குச் சொல்லுதலும், தோழியுள் தலைவியும் தங்களுக்கு வந்த பழிச்சொல்லைத் தலைவனுக்குச் சொல்லுதலுமாம்.

க. அலரொழு வாருயிர் சிற்கு மதனைப்

புலரறியார் பாக்கியத் தால்.

(1141)

(இ-ம்) தலைவிக்கு மெனக்குமுள்ள நட்பானது ஊரினிடத்துப் பழிச் சொல்லா யெழுதலால் குறித்த இடந் தவறித் தலைவியைக் காணாமல் வருந்திய என்னுடைய வயிரானது அவனைக் கண்டதுபோல நிலை நிற்கும். அப்படி நிற்கப் பெறுதலைத் தெய்வத்தால் (ஊ.மால். யானே அறிவேனல்லாமல் பழிச் சொற்கூறுகின்ற பலரு மறியமாட்டாரென்பதாம். எப்படியென்றால், இராகசிய மாக நடக்கின்றது பழிச்சொற் கூறுமாறு வெளிப்பட்டதனால் இனி ஓரிடத்தைக் குறியாது நேர்த இடமெல்லாந் தலைவியை யநுபவிக்கத் தடையிலையென்பதனென்க. இது, குறித்த இடத் தவறுதலால் தலைவியைக் காணாமல் வருந்தி, மறுநான் வந்த தலைவினைத் தோட்பானாவன் உரார் பழிச்சொற்

சொல்லுதலை யெடுத்தக் கூறி, நீ மணஞ் செய்த கொளவதற்குத் தடை யென்ன? என்று கேட்ட இடத்திற் தலைவன் கூறியது.

உ. மலரன்ன மண்ணு ளருமை யறியா

தலரொமக் கிந்ததீயி யூர்.

(1142)

(இ-ம்) நீலோர்பல மலர் போலுங் கண்களையுடையவளது யாவராலும் அடைதற்கு அருமையாகிய தகுதியறியாமல் இவ்வூரிலுள்ளார் அவளை எனிய வளாக்கி அவள் மேற சொல்லும் பழிச்சொல்லு எமக்குக் கொடுத்தனர். எமக்கு அவள் ஆதாரமாயிருத்தலாலென்பதாம். எப்படியென்றால், பிறறறியாமல் இரவிலும் பகலிலும் ஓடவோரிடத்திற்போய்க் களவாகச் சேர்த்தக்கவளை யினி மணஞ் செய்து நீனைத்த இடத்தில்தைத் ததுபலிப்பதற்கு ஊரார் அவள் மேற் சொன்ன பழிச்சொல் காரணமாயிருத்தலாலென்க. பழிச்சொல் வந்து விட்டால் இனிக் களவுப்புணர்ச்சி முடியாதென்று மணஞ்செய்து புணர் தற்குத் தலைவன் உடன்பட்டானென்பது கருதது. இதையும் அது.

ஈ. உறாஅதேதா ளுறறிந்த கொளவை யதனைப்

பெறுஅது பெறறன்ன நீர்த்து,

(1143)

ஈடு திருக்குறள் மூலமும், தேளிபொருள் வசனமும்.

(இ-ம்) காணத் தலைவியுக் களவாகக் கல்து மகிழுஞ் செய்தி இவ்வூரா றறிதலாலுண்டாகும் பழிச்சொல் எனக்குப் பிரயோசனமுடையதொரு காரிய மல்லவா? எப்படியென்றால், அச்சொல்லைக் கேட்ட என்மனமானது அவளைச் சேராமலிருத்தே சேர்ந்து தழுவினாலுண்டாகும் இன்பம்போலு மின்ப முடையதாதலால் என்பதாம். அநீதாவது, இனியவளை மணஞ்செய்த யாதொரு வசைக்கு மிடமில்லாமலும் தடையில்லாமலும் அதுபலிக்கலா மென்பது. இதையும் அது.

ஈ. கவ்வையாற் கவ்விது காம மதுவின்றேற்

றவ்வெண்ணூர் தன்மை யிழந்தா.

(1144)

(இ-ம்) எண்ணுடைய காமமானது இவ்வூரா ரெடுத்தப் பேசும் வசைச் சொல்லாலே மேலு மேலும் வளர்கின்றது; அவ்வசைச்சொல் இல்லாவிட்டால் அக்காமம் மேலு மேலும் வளரும் தன்னியல்பு குறைந்து கருகிவிடும் எனப தாம். வசைச்சொல்லாலே காமவளாவதெப்படியென்றால், பிறறறியாதபோது காமம் பயந்து பயந்து அதுபலிக்கப்படும். பிறறறிந்துவிட்டால் வசைச்சொல்

வந்தது வந்தது, இனி யசசொற்குப் பயப்படவேண்டியதில் பென்று மிகத் துணிந்து அதுபலித்தவெனக. துணிந்ததுபலித்தலாவது—மணஞ்செய்தது பலித்தல். இதுவும் அது.

டு. களித்தோறும் கள்ளுண்டல் வேட்டற்றற் காமம்
வெளிப்படுத தோறு மினிது. (1145)

(இ-ம்) கள்ளுண்டார்க்குக் கள்ளுண்டலால் மகிழ்ச்சியடையுந் தோறும் அக்கள்ளுண்டல் இன்ப மாமாறுபோல, எனக்குக் காமமானது வெளிப்பட்டு அவர் (பழி) மொழியாகுந் தோறும் இன்பமுண்டாகின்றது என்பதாம். எப்படியென்றால், மேலை வசனத்தில் வசைச சொல்லாலே யென்றது முதல் படித்தறிந்து கொள்க. இதனால் ஆசைமிதுதிபாலே பழிச்சொல்லு மின்பமா மென்பது கண்டுகொள்க. இதுவும் அது.

ஈ. கண்டது மன்னு மொருநா எலர்மன்னுந்
திங்களைப் பாம்புகொண்டற்று. (1146)

(இ-ம்) யான் காதலரை (ஆசையுடையதலைவரை)க் கண்டு தழுவியது பலித்தது ஒருநாளேயாம். அதனாலுண்டாகிய பழிச்சொல்லானது அவ்வொரு நாளம்மட்டிலல்லாமல் சந்திரனைப் பாம்புநீண்டிஞ லது உலகமெங்குத் தெரிதல் போல, ஊரெங்கும் பரவி விரிந்து நின்றது என்பதாம். இதனால், ஒருநாள் களவுப்புணர்ச்சியாகக் காதலரை யதுபலித்ததற்கே பழிச்சொல் மிகவிரியு
ககடு-ஆம் அதி —அலரறிவுறுத்தல். ஈடுக

மானால் இன்னமும் இவ்வாறதுபலித்தல் கூடாது. மணஞ்செய்து இப்பழிச் சொற்கிடமில்லாமற் காதலரைத் தழுவியதுபலிக்க வேண்டுமென்று குறிப்பாற் கூறினானென்பது கருத்து. இது, இடையீடுகளாலும் குறியிடத்தவறு தலாலும் தலைவியை யடையப்பெறாத தலைவன் காவலிடத்துக்கு வெளிப்புறத் துக்குள்ளான யிருக்க, அதனைத்தோழிக்குச் சொல்லுவானாய்த் தனக்கு வந்த பழிச்சொல்லிச் சொல்லி, அததலைவனை எப்போது மணஞ்செய்யிப்பாய் என்று தலைவி தோழியை வினாவியது. வினாவல்—கேட்டல்.

எ. ஊரவர் கொவை யெருவாக அண்ணைசொல்
சொக நீளுநி கொய். (1147)

(இ-ம்) நானடபலிக்கின்ற காமசேயானது இ-யூரிஜன்ஸ் பெண்கள் பேசும்வகைச்சொற்கள் எரு (உரம்) ஆக, அச்சொல்லக்கிட எந்தாயான வள் சொல்லுகின்ற கொடுத்துசொற்கள் நீராக மிகவும் வளர்த்து நீக்கின்றது என்பதாம். எப்படியென்றால், காமததால த-லி படுதூபா ஊரிஜன்ஸ் பெண்கள் தெரிந்து தாயினிடத்து “உன்மகளை ஒருவன் இவ்வளவுதன்பததுக் கிடஞ்செய்துவிட்டான்” என்று குறிப்பாகவும் வெளிப்படையாகவும் சொல்லிய சொற்களைக்கேட்டுப் பொதுக்க-பாட்டாமல், “அவனைக்கண்டால் இனித துன்பஞ்செய்வோம்” என்று அவள் சொல்லியதைத் த-லியறிந்து வருந்தித் தோழிக்கு, நீ சொல்லியபடி மணமமுடியாதோ பெண்ட-கூறியதென்க. இது, மணஞ்செய்யுங்காலம் ஈட்டித்தலும் அதைச்சகியாதவளாகிய த-லியைத் தலைவன் காவலிடத்துக்கு வெளிப்பு-ததானுப வந்திருத்த-லயறிந்ததோழி ஊரார்சொல்லும் பழிபாடும் தாய்சொல்லையேக்கி ஆற்றவேண்டுமென்ப பேசுததொடங்கும் போது த-லி கூறியது.

௮. செய்யா செருதுதுப்பே மென்றற்றூ கொவையாற்
காம துதுப்பே மெனல், (1148)

(இ-ம்) அயலாராகிய பெண்கள் தாம் சொல்லுகின்ற பழிச்சொல்லால் என் காமத்தைக் கெடுத்துவிடுவோமென்று நீனைத்தலானது பெருகெருப்பை செய்யினிலே கெடுத்துவிடுவோமென்று கருதலோடொக்குமென்பதாம். இதனால், இவ்விரண்டு முடியாதென்பதல்லாமலும் மேலுமேலும் வளரு மென்பது கண்டுகொள்க. இ-விரண்டு—கெருப்பும், காமமும். இதுவும் அது.

௯. அலர்நாண வொல்வீதா அஞ்சீலரம் பென்றர்
பலர்நாண வீத்தக் கடை, (1149)

௧௦௫௨ திருக்குறள் மூலமும், தெளிபொருள் வசனமும்.

(இ-ம்) நம்மை முதலாவது வந்து நேரே கண்டு கலந்த நாளில் “உன்னை விட்டுப் பிரியேன், ஒன்றுக்கு நீ யஞ்சாதே” என்று தேற்றஞ் சொல்லிய தலைவர், தாமே இன்று கண்டார்பலரும் நாணும்படி நம்மை நீங்கிய பின்னர் நாம் அயலார் சொல்லும் பழிச்சொல்லுக்கு நாணமடையக் கூடுமோ? கூடா தென்பதாம். இதனால், சொன்னவாக்குத் தவறிப்போன காதலர்க்கே நாண மில்லாதபோது, அபவிதர் தவறுதலில்லாத நமக்கு நாணம் வேண்டவதில்லை

யென்பது கருத்து. இது, விவாகத்தை முன்னிட்டித் தலைவன் பிரிந்து போனதைச் சகியாதவளாகிய தலைவி அவன் சிறைச்சாலைக்கு வெளிப்புறத்தில் வந்திருந்தலையறிந்து ஊராரா சொல்லும் பழிச்சொல்லுக்குப் பயந்து காமத்தைப் பொறுத்துக்கொள்ளவேண்டிமென்ற தோழிக்குக் கூறியது. சிறைச்சாலை—தலைவியைக் காடவில் வைத்த இடம்.

க0. தாம்வேண்டி நல்குவார் காதலர் யாம்வேண்டிங்
கொளவை யெடுக்குமின் றார்.

(1150)

(இ-ம்) தலைவனோடு கூட அவன விரும்பிய இடத்திற்குப் போதற்குக் காரணமாகவாதையெண்ணி நாம் முன்னமே விரும்புவதாகிய பழிச்சொல்லை இவ்வூரார் நாம் விரும்பாமல் தாமே சொல்கின்றனா. ஆனி காதலர் நாம் சம்மதித்தால் நமமை அவர் விரும்புமிடத்துக்குக் கூட்டிக்கொண்டுபோகச் சம்மதிப்பாராதலால் இப்பழிச்சொல் என்றாக வந்து நமக்கு வாயத்தது என்பதாம். இதனால், பழிச்சொல்லைப் பொறுத்துக்கொண்டிருப்பதினும் பயனில்லையென்று தலைவி தலைவனோடு வெளியேறிப் போதற்குத் துணிதொன்பது கருத்து. இது, தலைவன் காவலிடத்துக்கு வெளிப்புறத்தில் வந்திருத்தலை பறித்த தோழி, தலைவிக்குச் சொல்ல வானாகி, ஊராரா சொல்லும் பழிச்சொல்லைத் தெரியப்படி கூறிய தலைவனுடன் வெளிப்புறப்பட்டுப்போதலின் நன்மையைக் கூறியது. இதுமுதல் முதிய 20 திருக்குறளும் புணர்ச்சிவேண்டியதற்குக் காரணமாம்.

களவியல் முற்றுப்பெற்றது.

கற்பியல்.

அஃதாவது—தலைவனும் தலைவியும் விவாகஞ்செய்து இடைபூறில்லாமல் இன்பமதுபவித்துக்கொண்டிருக்கும்போது ஒவ்வொருகாரணம்பற்றித் தலைவன், தலைவியைப் பிரிந்தகாலத்தில் உண்டாகும் பலவகைத் துன்பங்களைத் தலைவி சகித்துக்கொண்டிருந்து, தலைவன் வந்தகாலத்தில் ஊடல் கூடல்களைச்

க்கக-ஆம் அதி.—பிரிவாற்றாமை.

நூலு

செய்த முன்னி லும திக மாக இன்பமதுபவித்துக்கொண்டிருத்தலாம்.
“பொற்பமை சிறப்பிற் கற்பெனப் படுவது மகிழ்வு மூடலு மூடலுணர்த்தலும்

பிரிவும் பிறவும் மருவியதாகும்” என்றா. இஃது இலக்கணம். (சம்பியகப் பொருள்) ஓவ்வொரு காரணமாவன—அரசர்க்குத் துதுபோதலும், நட்பினர்க்குத் துணையாகச் செல்லுதலும், பொருள் சம்பாதிக்கப்போதலும், கல்வி கற்கப் போதலுமாம்.

116-ஆம் அ.தி.--பிரிவாற்றாமை.

அஃதாவது, இனிக்களவுப்புணாசரி கூடாதென்ற தலைவனுர் தலைவியும் விவாகஞ் செய்துகொண்டபின் அறமபொருள் இன்பவகனின் பொருட்டுத் தூரததுஞ் சமீபததூ தலைவன் பிரிந்த செல்லுதலைத் தலைவிசெய்யாளார் தன்மை. இனி, அப்பிரிவாற்றாமையானது இவ்விடத்தாத் தலைவியைப் பிரிந்த செல்லுஞ் செயதியைச் சொல்லிய தலைவனுக்குத் தோழி கூறலும் அச்செய்தியைத் தலைவனது குறிப்பாலறிந்த தலைவி தோழிக்குக் கூறலும் பிரிதவச சொல்லுமிடத்தாத் தோழிகூறலும், தலைவன்பிரிந்த இடத்துப் பிரிவால் வருத்தனபத்தைச் சகிக்குமபடி சொல்லிய தோழிக்குத் தலைவி மறுத்துக்கூறலுமென எல்வகைப்படும்.

க. செல்லாமை யுண்டே லெனக்குரை மற்றுடன்
வல்வரவு வாழ்வார்க் குரை. (1151)

(இ-ம்) தலைவினீ நீ எகனைவிட்டுப் பிரியாமலிருப்ப துண்டானால் அதை எனக்குச் சொல்லு. அஃதிலலாமல் பிரிந்தபோய் விரைந்து வருவேனென்று சொல்லாயானால் அச்சொல்லு உன்னைவிட்டுப் பிரிந்தால் உயிரோடு வாழ்திருக்கும் பெண்களுக்குச் சொல்லு என்பதாம். எனவே, நீ பிரிந்தால் உன் தலைவி யிறந்துபோவான் என்று சொல்லியபடி, இது, பிரிந்துபோய் விரைவில் வருவேனென்ற தலைவனுக்குத் தோழி கூறியது.

உ. இன்க னுடைத்தவர் பார்வல் பிரிவஞ்சும்
புன்க னுடைத்தாற் புணர்வு. (1152)

(இ-ம்) தழையும் பூக்கண்ணியுள் கொண்டு வந்துநின்ற பின்னிலக்கால் த்தில் காதலர் பார்வையானது புணர்ச்சிக் குறிப்புக் காட்டியதனால் மகக்கு இன்பமுடையதாயிருந்தது, இன்று அப்புணர்ச்சி நடந்துகொண்டிருக்கவும் அது (அப்பார்வை) அவர்பிரிந்து போவாரென்று அஞ்சும் அச்சத்தைமுடைய

௩௫௪ திருக்குறள் மூலமும், தேளிபொருள் வசனமும்.

தாயிருந்தது என்பதாம். தழையும் பூங்கண்ணியுற கொண்டுவந்த பின்னிலக் கால மெதுவென்றால், தோழி அறியாமல் தலைவியுள் தலைவனும புணர்ந்த காலத்துக்குப் பித்தியகாலமாம். தழையும் பூங்கண்ணியும் கொண்டுவருத லெதற்கென்றால், தலைவிக்குக் கொடுப்பதற்காக என்க. பூங்கண்ணி-பூமாவை, பூவகொத்து. இது, பிரிந்துபோதலைத் தலைவனிடத்து உண்டாகும் குறிப்பா லறிந்த தலைவி தோழிக்குக் கூறியது.

௩. அரிதரோ தேற்ற மறிவுடையார் கண்ணும்
பிரிவோ ரிடத்துண்மை யான். (1153)

(இ-ம்) உன்னைவிட்டுப் பிரியமாட்டேன் என்ற தம்முடைய சொல்லையும் விட்டுப்பிரிந்தால் நான்சகித்திருக்க மாட்டேனென்பதையும் அறித லுடையவராய நம் காதலரிடத்தும் ஓய்வொருசமையம் பிரிவுண்டாதலால் அவ ருடைய வார்த்தையும் முதன்மையான அன்பும்பற்றி, அவர் நம்மிடத்து அன் புடையாரெனத் தெளிந்துகொள்ளுந்தெளிவுமில்லை என்பதாம். இதுவும் அது.

௪. அளித்தஞ்ச லென்றவர் கீப்பிற் றெளித்தசொற்
றேறியார்க் குண்டோ தவறு. (1154)

(இ-ம்) என்னை முதலாவது கண்ட நாளில பேரன்பு செய்து உன்னை விட்டு நான் ஒருபோதும் பிரியமாட்டேன். நீ பயப்படாதே யென்ற தலைவர் தற்போது தாமே பிரிவாரானால் அவர்க்கல்லாமல் அவர் சொல்லை யண்மை யென்று தெளிந்திருந்தாராகிய நமக்குக் குற்றமுண்டோ? இல்லை யென்பதாம். எனவே, சொல்லுஞ் செயலும் ஒத்திராத உமக்குக் குற்றம் உண்டாகுமென்று இவை யெல்லாம் எடுத்தாச்சொல்லித் தோழியே நீ அவர் மம்மைவிட்டுப் போதலைத் தடுப்பாய் என்பது கருதது. இதுவும் அது.

௫. ஒம்பி னமைந்தார் பிரிவோம்பல் மற்றவர்
நீங்கி னரிதாற் புணர்வு. (1155)

(இ-ம்) தோழியே! என்னுயிர் என்னைவிட்டுப் போகாமல் நீ காப்பா யானால் அதைக் காப்பாற்றுவதற்குப் பொருநதினவராகிய தலைவர் என்னை

விட்டுப் பிரிந்து செல்லுஞ் செய்கையைத் தடுக்கவேண்டும். அவர் பிரிவைத் தடுப்பாரில்லாமற் பிரிந்துபோவாரானால் அவராலாள்ப்பட்ட என்னுயிர் என்னை விட்டுப் பிரிந்துபோகும்; போனால் பின்னர் அவர் வந்து என்னைக் கூடுதல் இல்லை என்பதாம். இதுவும் அது.

ககநாஆம் அதி.—பிரிவாற்றாமடி.

௩௫௫

க. பிரிவுரைக்கும் வன்கண்ண ராயி னரிதவர்
நல்குவ ரென்னு நசை.

(1156)

(இ-ம்) நம் பிரிவாற்றாமையறிந்த தலைவர் தாமே நம்முன்னின்ற நான் பிரிந்து வருவேனென்று சொல்லும் வன்கண்ணை (கொடுமை)யுடையவரானால் அப்படிப்பட்டவர் நம்மைப் பிரிந்துபோய் நம் வருத்தத்தெரிந்து வந்து தலையளி (போன்பு) செய்வரென்னும் ஆசையை விட்டுவிடவேண்டும் என்பதாம். இது தலைவன், பிரிவு அறிவித்தவாறு வந்து சொல்லிய தோழிக்குத் தலைவி கூறியது.

எ. துறைவன் றறந்தமை தாற்றுகொல் முன்கை
யிறையிறவா சின்ற வளை.

(1157)

(இ-ம்) குளிர்ந்த நீர்த்தறைகளையுடைய தலைவன் என்னை விட்டுப் பிரிதலை அவன் சொல்லாமல் தாமே தெரிந்து என் முன்கையினின்றும் கழலுகின்ற வளையல்கள் எனக்குச் சொல்லமாட்டாவோ? அவன் பிரிதலை நியாய வழியாகச் சொல்லித் தடுக்க மாட்டாத நீயும் அவனும் சொல்லவேண்டுமோ என்பதாம். இன்னுயிர்க் காதலா பிரிவினவருதத்தால் சீரமெலியவும் பெண்கள் ஁ளையல்கள் கழலுதல் இயற்கையாதலா விவவாறு கூறினான். எனவே, தோழியோடு தலைவி ஁ட்டல்செய்து கூறினாள் என்பது கண்டு கொள்க. இதுவும் அது.

அ. இன்னா தினனில் நூர் வாழ்த லதனினும்
இன்னா தினியார்ப் பிரிவு.

(1158)

(இ-ம்) பெண்களுக்குத் தங்கள் குறிப்பறிந்து வேண்டியவை செய்து மகிழ்ச்சியும் தோழியரிடலாத ஐரில் அப்பெண்கள் வாழ்ந்திருப்பது தன்ப முடையதாகும். அதைப்பாக்கினு யிருந்த தன்பமுடையது இனிமையுடைய

காதலரைப் பிரிந்திருந்தால் என்பதாம். எனவே, இவ்விரண்டு துன்பமும் யான் அடைந்திருக்கின்றேனென்பது கருத்து. தோழியிருந்தும் தன்கருத்தறிந்து செய்வது செய்யாமையால் தான் வாழுமூர் அவளில்லாத ளூராயிற்றென்று கண்டுகொள்க. இதுவும் அது.

கா. தொடிற்சடி னல்லது காமநோய் போல

விடிற்சுட லாற்றுமோ தீ.

(1159)

(இ-ம்) கொடுப்பானது தன்னைத் தொட்டாற் சுமோனாள் சுமேமே யல் லாமல் காமமாகிய நோய்போலத் தொடாமல் விட்டு விட்டால் சுமேனைச்

கூடுக திருக்குறள் மூலமும், தேளிபொருள் வசனமும்.

செய்யுமோ? சுடாது என்பதாம். சுமோனாள் சுமேமென்பதனால் சுடாமலுயிருக் குமோ என்றால், மந்திரத்தாலும் மருத்தாலுஞ் சுடாமலிருக்குமென்க. காம நோயோ எந்த உபாயத்தாலும் சுடாமலிராதென்பது கருத்து. இப்படிப்பட்ட காமத்தை யானெவ்வாறு சகித்திருப்பேனென்று குறிப்பாற் சொல்லினோம். இக்கருத்துப்பற்றியே “நீருட்-குளிப்பினுங் காமஞ் சுமேமெனின் தேறி, ஒளிப் பினுங் காமஞ் சுமெ” என்றார் பிறரும். (காலடியார் பிறன்மனை நயவாமை 10) இது, சீ சகித்திருக்க வேண்டுமென்ற தோழிக்குத் தீயினு மகிசமாகச் சுமெக் காமநோயை எப்படி நான் சகித்திருப்பே னென்று தலைவி கூறியது.

கா. அரிதாற்றி யல்லல்நோய் நீக்கிப் பிரிவாற்றிப்

பின்னிருந்து வாழ்வார் பலர்.

(1160)

(இ-ம்) தோழியே நீ சொல்லுகின்றது சரி. காதலர் விட்டுப் பிரிதலைச் சொல்லிய விடத்து அதற்குச் சம்மதித்து, அப்போதுண்டாகுந் துன்பத்தினை நீக்கி அவர் பிரிந்து போவதையும் பொறுத்து, அதன்மே லுயிரோடிருந்து வாழுமாநர்கள் உலகத்துப் பலர் என்பதாம். இப்படி வாழுமாநர் ஒருவரு மில்லையென்பது குறிப்பு. காதலரைப் பிரிந்து உயிர் வாழு மன்புடைய மாத ரொருவருமில்லை யாதலால் யானு மிறந்துபோவேனென்பது கருத்து. இத் திருக்குறளிலுள்ள சொற்களினின்று விரியும் பொருள்கள் பூரணமான இலக் கண நயத்தெரிந்தார்க்கே பயன்படுமாதலால் ஆசிரியர் பரிமேலழகர் விரித் துரைத்தபடி யானொன்று மிவவிடத்து எழுதவில்லை. இது, தலைவியர் பலரும்

தலைவர் பிரிவைச் சபித்துக்கொண்டிருப்பார். நீயவலிதம் செய்கிறாயில்லையென்ற தோழிக்குத் தலைவி கூறியது.

117-ஆம் அதி.—படர்மெலிந்திரங்கல்.

அஃதாவது - தலைவன் பிரிந்து போனதைச் சபியாதவளாய்த் தலைவி தான் படுகின்ற துன்பத்தினை எப்பொழுதும் நினைத்தலால் உடம்பு மெலிந்து வருத்ததல்.

க. மறைப்பீபன்மன் யானிஃதோ நோயை யிறைப்பவர்க்
கூற்றுநீர் போல மிகும். (1161)

(இ-ம்) இக் காமநோயைப் பிராறிந்தால் அவமதித்துச் சிரிப்பவென்று வெட்கப்பட்டு மறைக்கின்றேன். இந்நோயோ மறைந்து அடங்காமல் நீர் வேண்டிமென்று இறைப்பார்க்கு ஊற்று நீர் எப்படி ஊறமோ அப்படியே

ககள்கூம் அதி.—படர்மெலிந்திரங்கல். ஈடுஎ

மேலுமேலு மிகுந்து வளருமென்பதாம். இது, காமநோயை வெளிப்படுத்தல் நாணமாகிய உன்னுடைய குணத்துக்குப் பொருந்தாதென்ற தோழிக்குத் தலைவி கூறியது.

உ. கரத்தலு மாற்றேனீர் நோயைநோய் செய்தார்க்
குரைத்தலு காணுந் தரும். (1162)

(இ-ம்) இக்காமநோயை யிக்விட்டத்திலுள்ளார் அறியாமல் மறைத்தலுஞ் செய்யமாட்டேன். மறைக்கமாட்டேனானால் இந்நோயைச் செய்து அவ்விடத்துச் சென்ற தலைவருக்குச் சொல்லவேண்டுமென்றால், அப்படிச் சொல்வதும் எனக்கு வெட்கத்தைக் கொடுக்கின்றது. இனி யான் என்ன செய்வேன்? என்பதாம். இதனால், ஒருநாளைக் கொருநாள் காமம வளாகின்ற தென்பதும், இதைப் பொறுக்கமாட்டாமல் துதனுப்புதலை நாணம் தடுக்கின்ற தென்பதற்கண்டுகொள்க. இது, காமநோயை வெளிப்படுத்தல் உன்னுடைய நாணத்துக்குத் தகாதென்ற தோழிக்குத் தலைவி கூறியது.

கூ. காமமு நானு முயிர்காவாத் தூங்குமென்
 னேன வுடம்பி னகத்து.

(1163)

(இ-ம்) காமநோயும், அநோயைச் செய்த தலைவருக்கு இப்படியேன் செய்தீரென்ற கேட்கமுடியாத நாணமும் ஆகிய இவ்வாண்டையும் சுமக்க மாட்டாத என்னுடம்பினிடத்துள்ள உயிரானது, சுமக்குக காலகம்பாக அத னிரண்டு பக்கத்துந் தொடிகிக்கொண்டிருக்கின்றன என்பதாம். இரண்டு பக்கத்துந் தொடிகுதலாவது—காமமும் நாணமும் ஒன்றுக்கொன்று மிகாமல் சமமாயிருந்ததென்பது. இதனால், காமவியாதியால் உடல் மெலிந்தானென் பதம் இப்படி நீடித்திருந்தால் உயிருமெலிந்து கெடுமென்பதும் கருத்து. இதுவும் அது.

சு. காமக் கடல்மன்னு முண்டீட யதுநீந்தும்
 ஏமப் புணைமன்னு மில்.

(1164)

(இ-ம்) எல்லாருக்கும் உள்ளனவாய காமம் நாணம் என்னுயிரண்டினுள் எனக்குண்டாயது காமமாகிய கடலொன்றே. அக்கடலைக் கடக்குவ காவலாகிய புணை (தோணி) யில்லை என்பதாம். இதனால், தோழியே நீ துடினுப்பித் தலைவனை வரவழைத்து என் காமத்தைத் தணித்தாயில்லை, இனியேனும் அப்படிச் செய்வாயென்று தலைவி கூறினாொன்பது கருத்து. மன், உம்— இவ்விரண்டும் அசைகள். இது, தலைவியர் காமக்கடற்குளகப்படமாட்டார்,

கூறு திருக்குறள் மூலமும், தேளிப்பொருள் வசனமும்.

அகப்பட்டாலும் தக்கபுணை (தோணி)யாற் கடப்பொன்ற தோழிக்குத் தலைவி கூறியது.

கூ. துப்பி னெவனாவர் மற்கொல் துயர்வரவு
 நட்பினு ளாற்று பவர்.

(1165)

(இ-ம்) இன்பஞ்செய்தற்குரிய சிநேகத்தினிடத்தே துன்பம் வருதற்குக் காரணமாகிய செய்கைகளைச் செய்யவல்லவர் துன்பஞ் செய்தற்குரிய பகையிடத்து என்னதான் செய்யமாட்டார்? எல்லாஞ் செய்வர் என்பதாம். இது, தலைவன் பிரிவைச் சகிக்கமாட்டாத தலைவி, அத்தலைவன் வருதற்குத் துடினுப்பாதிருந்த தோழியைப்பார்த்து, உலகஇயல் கூறுவாள்போலத் தன்

கருத்தைக் குறிப்பார் கூறியது. இதனால், நீ என்னோடு நட்பாயிருக்கும் போது என்னுடைய துன்பத்தை நீக்காதிருப்பாயானால் பகையாகவாலத்து எது செய்யமாட்டாயென்பது முதலியவற்றை விரித்துச் சொல்லிக் கொள்ளலாம்.

க. இன்பங் கடல்மற்றுக் காம மஃதென்கால்

துன்ப மதனிற் பெரிது. (1166)

(இ-ம்) காமமானது புணர்ச்சியால் இன்பஞ்செய்யுமிடத்து அவலின்பம் கடல்போலப் பெரியதாகும். இனி அக்காமநானே காதலர் பிரிவினால் துன்பஞ் செய்யுமிடத்து அத்துன்பம் அக்கடலைப்பார்க்கினும் பெரியதாகும் என்பதாம். இதனால், இன்பமும் துன்பமும் ஒத்திருந்தால் அத்துன்பத்தைச் சகிக்கலாம். இன்பத்தினளவுக்குத் துன்பத்தினளவு மிகுதியாதலால் அதைச் சகிக்கமுடியாதென்பது கருத்து. இது, காமத்தால் இன்பமற்றிருக்கு அக்காமத்தால் துன்பமும் வருமென்ற தோஷிக்குத் தலைவி கூறியது.

எ. காமக் கடும்புனல் நீந்திக் கரைகானேன்

யாமத்தும் யானே யுள்ளன். (1167)

(இ-ம்) காமமென்னும் பெரிய கடலை யான் கடக்கமாட்டாதவளில்லை. கடத்தும் எல்லாரும் நீத்திரை செய்யும் நரோத்திரியிலும் ஒருதுணை இல்லாமல் யானே தனித்திருந்தேன். அப்படியிருந்தும் ஒருவருமறியாத அக்காலத்தாவது இறந்து பாடுற்றுப் பிழைத்துப்போனேனில்லை; இஃதொரு தீவினையிருத்தவிதம் என்பதாம். தனியிருந்தேனென்பது, தோழியே நீ துணையாயிருந்து துன்பத்தை ஆற்றினாயில்லை யென்னுற குறிப்பு. இது, காமக்கடலை நிறையானது புணையாக நீத்தப்படுமென்ற தோழிக்குத் தலைவி கூறியது.

க்களையும் அதி.—படர்மெலிந்திரங்கல். நடுக்க

அ மன்னுபி ரெல்லார் துயிற்றி யளித்திரா

என்னல்ல தில்லை துணை. (1168)

(இ-ம்) இரக்காலமானது இடவுலகத்து நிலைபெற்ற எல்லா வுயர்களை யும் நீத்திரை செய்யப்பண்ணி அன்புடையதாயிருந்தது. அந்திதிரையில்லாத என்னையல்லாமல் அடவிராக்காலத்துக்கு வேறு துணையில்லை என்பதாம். எனவே, நிலைபெறுடைய உயிரைத் துணையாகக்கொள்ளாமல் காமநோயால் இறந்துபோவேனெனிய என்னைத் துணையாகக் கொண்டது அறிவீனமென்

பது அன்புடையதாயிருந்தென்ற குறிப்பு மொழியால் விளங்கியது கண்டு கொள்க. இது, தலைவி நீத்திரையில்லாமல் இரவின கொடுமையைச் சொல்லி வருதியது.

கூ. கொடியார் கொடுமையிற் றுகடிகாடிய இரவான்
கொடிய கழிபு மிரா.

(1169)

(இ-ம்) காதலரோடு காம இன்பம் ஁பவித்த முன்னட்சளில் சிறியனவாயிருந்து அவரெண்ணைவிட்டுப் பிரிய நான்வருததழுந்த இரவாட்களில் கொடியவாய்ச் செலவின்ற ஁ாததிரிகள், காதலராகிய கொடியார் செய்யுங் கொடுமையைப் பார்க்கிலுங் கொடுமையுடையனவாயிருந்தன என்பதாம். காதலரைக் கொடியாரென்றது, பிரிந்துபோய் விவராதவாராமையாற் கோபம் பற்றிக் கூறியதல்லாமல் அன்பில்லாமற் கூறியதல்ல. இதனால், காமிகளுக்கு இன்பமதுபவிக்குங்கால் இராப்பொழுது சிறிதாயும் துன்பமதுபவிக்குககால் பெரிதாயுமிருக்குமென்று கண்டுகொள்க. ஁துவும் ஁து.

க஁. உள்ளம்போன் ஁ள்வழிச் செல்கற்பின் வெள்ளரீர்
நீர்தல மண்டுளுள் கண்.

(1170)

(இ-ம்) என் காதலர் சென்ற தேயத்துக்கு என் மணம்போல என் கண்கள் விரைந்து செல்ல வல்லமையுடையன ஆளுல் வெள்ளம் (யிருதி) ஆகிய தம் நீரை நீர்திச்செல்லமாட்டாவோ' மணம்போலச் செல்லும் வல்லமை யில்லை யாதலால் நீத்தாதிருத்தன என்பதாம். தம் நீர் - கண்ணீர். அருவமாகிய மணத்தின் வேகம் உருவமாகிய கண்களுக்கில்லாமையால் இவவாறு கூறிளுள். இது, நின் கண்கள் பேரழருடையனவாதலால் அழுதாலவவழி கழியும். அழாதே என்ற தோழிக்குத தலைவி கூறியது.

஁கூப திருக்குறள் மூலமும், தேளிப்பொருள் வசன்மும்.

118-ஆம் அதி —கண்விதுப்பழிதல்.

அ஁தாவது - பிரித்துபோன தலைவனைக் காணுதற்குத் தலைவி கண்கள் அவசரப்படுதலால் வருத்துதல்.

க. சண்டாங் கலுழுவ தெவன்கொலோ தண்டானோய்
தாங்காட்ட யாங்கண்ட து. (1171)

(இ-ம்) தணியாத காமரோயை நாம் கண்டது தலைவரைக் கண்களானவை காட்டலாலன்றோ? அப்படியிருக்க, இன்று அத்தலைவரை, எம்மைக் காட்டுவன்று சொல்லி அக்கணகள் அழுவது என்ன நினைத்தோ? தெரியவில்லை என்பதாம். இது, நன்கண்கள் அழுதழுது அழுகழிந்தன; இனித துன்பத்தை ஆற்றவேண்டுமென்ற தோழிக்குத் தலைவி கூறியது.

உ. தெரிந்துணரா நோக்கிய வுண்கண் பரிந்துணராப்
பைத லுழப்ப தெவன். (1172)

(இ-ம்) பின்னே வரக்கடவதாகிய காரியத்தை ஆராய்ந்தறியமாட்டாமல் அன்று காதலரை நோக்கிய மையுண்ட கண்கள இன்று இத்துன்பம் நம்மால் வாதென்று பகுத்த அறிந்து பொறுததுக்கொள்ளாமல் துன்பப்படுவது என்ன பயனைக்குறித்தோ தெரியவில்லை என்பதாம். இதனால், பின் வருவதை யோசியாமல் ஒரு காரியஞ் செய்தவா அதனாலொரு துன்பம் வந்தால் பொறுததுக்கொள்ள வேண்டும். அப்படிப் பொறுததுக்கொள்ளாமல் இடர்ப்படுவது மிகுந்த மடத்தனமென்பது கருதது. இதுவும் அது.

க. சதுமெனத் தானோக்கித் தாமே கலுழும்
இதுககத் தக்க துடைதது. (1173)

(இ-ம்) இக்கண்கள் ஒன்றும் யோசியாமல் அன்று காதலரை விரைவாகப் பார்த்து, இன்று தாமே இருந்து அழுகின்ற இச்செய்கையானது நம்மாற் சிரிக்கத்தக்க தன்மையினையுடையது என்பதாம். இதனால் ஒருகேடு வருவதறிந்து முன்னமே வராமல் தடுப்பதறியாதவர் யாவராலும் அவமதித்துச் சிரிக்கப்படுவரென்பதாம். இதுவும் அது.

ச. பெயலாற்றா நிருலந்த வுண்க ஹயலாற்றா
உய்வினோ பென்க ண்டுத்து. (1174)

(இ-ம்) மையுண்ட கண்களானவை அன்று யான் பிழைக்கமாட்டாமைக் குக் காரணமாகிய காமரோயை என்னிடத்து நிறுத்திவைத்துவிட்டுத் தாரும் க்குடி-ஆம் அதி.—சுண்விதுப்பழிதல். ௩௬௬

அழுதழுது இனியழமுடியாவிதம் நீர் வந்தாப்பட்டன என்பதாம். எனவே, முன்னெனக்குத் துன்பஞ் செயதலால் என் கண்களுக்குப் பின் துன்பம் வந்ததென்று கூறினொன்பதாம். இதுவும் அது.

டு. படலாற்றாப் பைத லுழக்துங் கடலாற்றாக்
காமரோய் செய்தவென கண். (1175)

(இ-ம்) கடலினும் பெரிய கோரிய காமசோபை எனக்கு முன் செய்த என் கண்கள் அப் டாடத்தால் தழும நீச திரையிலவாதனாய்த் தன்பத்தை யதுபவீதது வருசுகின்றன வென்பதார். இச திருக்குறள் 'பிரர்க்கின்ற முற்பகற் செயயிற நமக்கினனுப் பிரபகாரு' வரும' என்ற 311 ஆவது திருக்குறளின் பொருளைப் பிரததியகூமாகக் காட்டியதைக் கண்டுகொள்க. கண்கள் காமசோபைய செய்தலாவது—தலைவனைப் பார்த்து ஆரையை யண்டுபண்ணியதாம். இதவும் அது.

சு. ஒரு விளிந்த யொமக்கி கோய் செய்தகன
தா அ மிதறபட்டது.

(1176)

(இ-ம்) எமக்கு இக்காமசோபைய யுண்டாகிய கண்கள் தாமும் உறங்காது அழுதலாவது—சுது. அப்படி யழுதல் மிகவும் இனிமையடையது என்பதாம். எப்படியெனினால், போன தலைவர துயயழுதது தோரித்தால் உடனே வந்து இன்பஞ் செய்தலென்று சொல்லுக. இதவும் அது.

எ. உழந்து நூ துண்ணி யவக விசுந்திநூது
வேண்டி யவர்க்குண்ட கண்.

(1177)

(இ-ம்) ஆசை பெருகி வருடயி மனக்குழைந்து அக்காலம் அத்தலைவரைக் கண்ட கண்களா தற்காலம் நீச திரையிலலாமல் அழுது வருத்தி வருத்தித் தம்மிடத்துள்ள நீராந்து இல்லாமலே உற்றிப்போகவேண்டும் என்பதாம். இதனால் தலைவரை முன் காணாதிருந்தால் இப்போது இததுன்பவ கண்களுக்கு வராதென்பதாம். இதவும் அது.

அ. பேணாது பெட்டி ருளர்மன்றே மற்றவர்க்
காணு தமையில கண்.

(1178)

(இ-ம்) மனத்தால் விருப்பாது சொல்லால் மட்டும் விருப்பிய தலைவர் இவ்விடத்தே சமீபத்திலுள்ளார் என்ற தோழியே! என் கண்கள் அவரைக் காணாமல் அடக்கியிருததல் இல்லபானால் நீ சொன்னபடி அவர் சமீபத்திள்

46

நூ. 2 திருக்குறள் மூலமும், தேளிப்பொருள் வசனமும்.

இருத்ததனு வென்ன பிரயோசனமென்பதார். எனவே. இருந்தால் அவரைக் கண்கள் கண்டு களிக்க (மகிழ்) வேண்டும். அதற்கிடமில்லாமையால் அவர் சமீ

பத்தில் இவ்விடத்திருத்தாலும் தம்மை விட்டுப் பிரிந்து தூரத்திற் சென்றவரெ யாவரென்பது கருத்து. சொல்லால் மட்டும் விரும்புதல்—சொன்னபடி நட வாமல் மாறுபட்டு நடத்தல். அஃதாவது, பிரியேனென்று சொல்லிப் பிரிந்து செல்லுதல். இது, காதலா உன்னைவிட்டுப் பிரிந்துபோகவில்லை சரிபத்திவே இவ்விடத்திலே யிருக்கின்றா. உன் கண்கள் அவரைக் காணுமளவும் நீ பொறுத்திருக்கவேண்டுமென்ற தோழிக்குத் தலைவி கூறியது.

கூ. வாராக்காற் றஞ்சா வரிற்றுஞ்சா ஆயிடை

ஆரஞ் றுற்றன கண்.

(1179)

(இ-ம்) என் கண்கள் தலைவா வாராக்காளில் எப்போது வருவாரென்று அவர் வரவை எதிர்பார்த்து உரக்கமாட்டா. அவர் வந்தநாளில் தூனி யெவ விடத்துப்பிரிந்து செல்வாரோ என்று உறக்கமாட்டா. ஆகவே, இவ்விரண்டு காலத்தும் மேற்கூறிய என் கண்கள் துன்பமுற்றன என்பதாம். இது, நீயும் கோபத்தைமாற்றி புன்கண்களும் உறங்குவன ஆதல்வேண்டுமென்ற தோழிக்குத் தலைவி கூறியது.

கூ. மறைபிற னூரார்க் கரிதன்று லெம்போல்

அறைபறை கண்ணா ரகத்து.

(1180)

(இ-ம்) எம்மைப்போலும் அரைபறைபாரிய கண்களையுடைய மாதரி டத்துப் பிறரறியாமல் ஞெஞ்சில் வைத்திருக்கும் இரகசியத்தை யறிதல் இவ ளுரி ளுள்ளார்க்கு அரியதல்ல, யிகளையது என்பதாம். எப்படியென்றால், இரக சியமான செய்தியை உராராக்குத் தெரியம்படி ஒலித்துச் சொல்லும் தோற் கருவிபோல மாதர்மனத்து ளடக்கிய காமக்குறிப்பை அவர்கண்கள் துன்ப முற்று அழுது அறிவார்க்கு வெளிப்படுத்தலாலென்று பொருளை விரித்துக் கண்டு கொள்க. மேலே சொல்லிய தோற் கருவியை இக்காலத்துத் தழுக்கு என்பர். அது என்னபாலைச் சொல்லோ தெரியாது. அறைபறை—பிற ரறியாத விஷயத்தை அறவாரியும்படி ஓசையாற்சொல்லும் தோலா ளாரிய ஒருகருவி. கருவியென்பது, வாத்தியங்கட்கும் பொதுப்பெயர். இது, காதல ருடைய தன்மையை இவ்வுரார் அவமதியாமல் அவர் கொடுமையை நீ மறக்க வேண்டுமென்ற தோழிக்குத் தலைவி சொல்லியது.

119-ஆம் அடி.—பசப்புறுபருவரல்.

அஃதாவது, தலைவனைப் பிரிதலால் தலைவி பசலைநிறம் அடைவதோர் வருத்தம். பசலை—ஒருநிற வேறுபாடு.

க நயர்தவர்க்கு நக்காமை நேர்த்தேன் பசந்தவென்
பண்பியார்க் குரைக்கோ பிற. (1181)

(இ-ம்) என்னையந்து கேட்டுக்கொண்ட தலைவர் நாண்சம்மதியா விட்டால் என்னைவிட்டுப் பிரிந்து போகமாட்டார். அவலிதம் அன்புடையவரென்ற நினைத்து அவர் பிரிந்துபோவதற்குச் சம்மதித்தேன். இப்பொழுது அப்பிரிவைச் சகிக்கமாட்டாமல் எனசீரம் பசலைநிறமடைந்த குணத்தினையாருக்கு நான் எடுத்ததுச் சொல்வேன்? என்பதாம். இத்துன்பம் தானேவாவழைத்துக் கொண்டதால் ஒருவர்மேலாவ குறைகூறப்படாதென்று இவ்வாறு கூறினான். இதைப்பிறறியச சொன்னால் குற்றம்தனக்கே வருமென்பதாம். பசலை—ஒருவிதப் பசப்புநிறம். இது, தலைவன்பிரிவுக்கு முன்சம்மதித்த தலைவி தன்னுடம்பு பசப்புநிறமடைதலும், அதைக்கண்டு தன்னுள்ளே கூறியது.

உ. அவர்தந்தா ரென்னுந் தகையா லீவர்தந்தேன்
மேனிமே லூரும் பசப்பு. (1182)

(இ-ம்) தலைவருடைய பிரிவை நான் சகித்துக்கொண்டிருக்கவும், பசலையானது தன்னையுண்டாக்கினா அத்தலைவரென்னுந் கருவததால் என்மேனிமேலேறி ஊராதசெய்கின்றது என்பதாம். இதனால், தலைவனைப் பிரிந்து வருந்தியமாதா எவ்வளவு நன்னிற முடையராயிருந்தாலும் அவரைப் பசலைநிறமானது அடைந்து அவரது காமக்குறிப்பை வெளிப்படுத்து மென்பது கருத்தது. இது, தலைவன் பிரிவைச் சகிக்கமாட்டானென்று கவலையடைந்த தோழிக்கு, அப்பிரிவைச் சகிப்பெண்ணென்றும் பொருள் தோன்றத் தலைவி கூறியது.

ஈ. சாயலும் நானு மவர்கொண்டார் கைம்மாரு
நோயும் பசலையுந் தந்து. (1183)

(இ-ம்) தலைவர் என்னைவிட்டுப் பிரிசின்றநாளில் என்னிடத்திருந்த

அழகையும் நாணத்தையும் தமது கைக்கொண்டு அவவிரண்டுக்கும் பிரதியுப
காரமாக வியாதியினையும் பசப்பு நிறத்தையுந்தந்து பிரிந்துபோயினர் எனப
தாம். இனி, அவர்தந்தால்லாமல் அழகும் நாணமும் உண்டாதலும், வியாதி

௩௬௬ திருக்குறள் மூலமும், தேளிப்பொருள் வசனமும்.

யும், பசுலயில்லையாதலும் இல்லையாம். அவர்தருதலாவது—விரைந்து
தலைவியை வந்து சேருதல். வியாதி—காமத்தால் வருந்துதல். இது, அழ
கும் நாணமும் அழியாமல் தலைவர்பிரிந்த துன்பத்தை நீ ஆற்றவேண்டி
மென்ற தோழிக்குத் தலைவி சொல்லியது.

ச. உள்ளொவன் மன்பா னுரைப்ப தவர்திறமாற்
கள்ளம் பிறவே பசப்பு. (1184)

(இ-ம்) காதலர் சொல்லிய இன் சொற்களை என் மனத்தால் நீனைக்
கின்றேன். வாயாற் சொல்லுவதும் உவாது உறுதிப்பாட்டினையன்றி வேறில்லை.
அப்படி இருக்கவும் பசுலை நிறம் எனமேல் வந்து படாதினாது என்னுமிடத்து
இவ்வொருவளுக்கமாயிருந்தது என்பதாம். எப்படியென்றால், பிரிந்து சென்ற
காதலர் செய்கையைக் கருதாமல் காமத்தால் உருகிக் கவலைப்பட்டபோது
வரவேண்டிய பசுலை நிறம் அவர் செய்கையைக் கருதி மகிழ்ந்திருக்குமபோது
வந்தது வஞ்சகசெய்வாக யென்று சொல்லுக. இவ்விறம் உரும படர்ந்த
பசுலை நிறத்தைத் தேமல் படாதிதன்று இக்காலத்தைக் கூறுவர். படாதல்—
விரிதல். இது, பிரிகின்ற காதலர் உணர்ந்த தேறிக் கூறிய சொற்களையும்
அவாது நல்லுறுதிப்பாட்டினையும் நம்பிவாபாதலால் அவர் காலத்தை வீண
போக்காமல் வருவா. நீ கவலைப்படாதித என்று கூறிய தோழிக்குத் தலைவி
சொல்லியது.

ரு. உவக்காரொன் காதலர் செல்வா ரிவக்காரொன்
மேனி பசப்பூர் வது. (1185)

(இ-ம்) முன்னமும் எம தலைவர் உவவிடத்தைச் செல்வாராக என்
சரித்துப் பசுலை நிறம் வந்து படாதல் இவ்விடத்திலல்லவா? அதன்மை
யுடைய பசுலை நிறம் இன்று அவர் பிரிந்து போதலை அறிந்து வந்து படா
திருக்குமோ என்பதாம். ஒத்த காமமுடைய தலைவரது பிரிவைச் சரியாமை
யடையும்போது வருத்தமுறுதலால் தலைவியா மேனி பசுலை நிறமுடைய
மென்பது கருத்து. உவவிடம் தூரமும் சீர்ப்பும் இல்லாத பொது இடம்.

உவக்காண் என்பதும், இவக்காண் என்பதும் ஒட்டிவந்த இடைச்சொற்களென்ற ஆசிரியா பரிமேல், கா உரை கூறினா. ஒட்டி என்ற இடைச்சொற்கள். தொல்காப்பியம் படித்தவாக்கு நன்கு வினவரும். இது, காதலா பிரிந்து பக்கத்திலிருக்கவும் ஆற்றுகின்றாயில்ல யென்ற தோழிக்குத் தல்லவி முன்னிகழ்த்தது சொல்லிவது.

க. விளக்கற்றம் பார்க்கு மிருளைப்பாற் கொண்கண்
முயக்கற்றம் பார்க்கும் பசப்பு. (1186)

கககூஆம் அதி.—பரப்பறுபருவரல். கூகூடு

(இ-ம்) விளக்கின் ஒளியினது சோர்வு பார்த்திருக்கும் இருளானது அச்சோர்வு தீர்த்த காலத்திவ எப்படி வருகி வருமோ அதுபோலக் காதலர் பிரியும் காலத்தை யெதிரோக்கியிருக்கும் பசிலயானது அப்பிரிவு வந்த காலத்தைக் கண்டு வருகி என்னிடத்தில் வந்தது எனபதாம். சோர்வு—குறையு. இதவும் அது.

எ. புல்லிக் கிடக்கீதன் புடைபெயர்கீத னவ்வளவி
லன்னிகொள் வறறீற பசப்பு. (1187)

(இ-ம்) முன்னொரு ஈன்றி காதலரைத் தட்டிப் படுத்திருந்த யான் பின் வருவதறியாது சிறிதுமே கையைக் கீழ்க்குதுப் பக்கத்திற் படுக்கைய அவ்வளவு பிரிவைப் பொருமல பசிலே ஈறமானது கையால் வாசிக்கொள்ளும் அளவில் மிகுதியாக வந்த என யெனியெல்லாம் படாதது. சூசிரிய நோம் காதலரைப் பிரிந்ததற்கே இவ்விதம் படரும் அப்பப்பசு சில காட் பிரிந்த தற்கு என்னதான் செயயாட்டாடுதன்பதாம். இதவும் அது.

அ. பசந்தா ளிவொன்ப தல்லா ளிவனைத்
துறந்தா சவரொண்பா ரில். (1188)

(இ-ம்) காதலரைப் பிரிந்ததுன்பத்தை ஆற்றியிராமல் பசிலையடைந்தான் இவ்வென்று எனனைக் கூறுவரேயல்லாமல் இதனைமமாகத் தன்ப முறையிலே அக்காதலா பிரிந்து சென்றது ந்யாயமல்லவென்று சொல்லுபா ரொருவருமில்ல எனபதாம். இது, காதலா பிரிந்து துன்பத்தைச் சகித்திராமல் வருகி இ. உசவபா. சீம. உடை. தனமைமைய, உடையம் இது தக்கதல்லவென்ற தோழிப்பாடு தல்லவி புலந்து சொல்லிவது. புலததல்—ஊடுதல்.

க. பச்சூர் பட்டாங்கென் மேனி உய்ப்பித்தார்
 ரன்னிலைய ராவ ஜெனின்.

(1189)

(இ-ம்) தாம் பிரிந்து போவதற்குச் சமமதியாத நானே சம்மதிக்கும்
 படி சொல்லிய தலைவர் இன்று தோழியை உன் மனத்துக்கு அல்லவாகத்
 தோன்றினால் என்னுடம்பு எப்படிக்கெட்டாடி'ம் கெடப் பசில நீரும் வருவ
 தாருக என்பதாம். இஃதனால், இஃதன்பம் வருதற்குக் காரணம் தலைவரின்
 நரியாமல் துன்பத்தை ஆராய்க்கின்றாயில்லையென்று கண்ணைச் சொல்லிய
 தோழியோடு புலந்த (உரடி) தலைவி கூறியவாறு கண்டுகொள்க. இதையும்
 அது.

ஈசுகி திருக்குறள் மூலமும், தேளிபொருள் வசனமும்.

க0. பசுப்பெனப் பேர்பெறுதல் கன்றே நயப்பித்தார்
 நல்காமை தூற்ற ரெனின்.

(1190)

(இ-ம்) எண்ணாவிட்டுப் பிரியுநாளில் அப்பிரிவை யான் உடன்படும்படி
 இன்சொற்சொல்லிப் பிரிந்த தலைவர் இன்று தாம் சொன்னபடி விரைந்து வரா
 மையால் ஈட்டார் (சினேகர்) அவர்மேற்குறைகூறி அவதூறு செய்யாதிருப்
 பாரானால் பசிலநிறம் உற்றானென்று வேற்றுமைப்படச் சொல்லாமல் பசில
 நிறமே தானாயினென்று ஒற்றுமைப்படச் சொல்லும் பெயரையடைதல்
 எனக்கு நல்லதே என்பதாம். அஃதாவது, இப்போதுவந்திருக்கிற பசில
 நிறத்தைப்பார்க்கிலும் அதிகமாக எவ்வளவு வந்தாலும் நல்லதென்பதாம். இது,
 தலைவியை யாற்றுவதற்குப் பொருட்டுத் தலைவன் இயல்பை (தன்மை)யைத்
 தோழி பழித்துப் பேசுதலும், அதனைப் பொருதவளாய்த் தலைவி தலைவனது
 இயல்பைப் புகழ்தது வியந்து சொல்லியது.

120-ஆம் அடி.—தனிப்படார் மிகுதி.

அஃதாவது, அதிகத்துன்பம் தலைவனிடத்திலல்லாமல் தலைவியினிடத்து
 உண்டாதல். தலைவனிடத்து அதிகத்துன்பம் என்கிலை யென்றால், அந்
 நும் பொருளும் கருகிப் பிரிதலால் அவனிடத்து இல்லை என்பதாம்.

க. தாம்விழுவார் தம்விழப் பெற்றவர் பெற்றாரே
 காமத்துக் காழில் கணி.

(1191)

(இ-ம்) தமமால் விரும்பப்படுத கணவரானவர் தம்மை விரும்பப்பட்ட மாதரே காமமதுபவிததலாகிய விதையல்லாத கனியைப் பெற்றவரென்பதாம். எனவே, தலைவாபிரிந்து போனது மல்லாமல் விரைந்தும் வராமையால் யான் அப்படிப்பட்ட கனியைப் பெற்றிலே னென்பதும், பெற்றால் விதையில்லாத கனிமுழுது முண்ணப்படுதல் போலக் காமஇன்பமுழுது மதுபவிக்கலா மென்பதம் கருதது. இது, பிரிந்தபோன தலைவர் தன்னைப்பாக்கிலும் காமவியா தியைச் சகிக்கமாட்டார். விரைந்துவருவா. நீ யவரோடு பேரின்ப மதுபவிப்பா யென்ற தோழிக்குத் தலைவி சொல்லியது.

உ. வாழ்வார்க்கு வானம் உயந்தற்றால் வீழ்வார்க்கு

வீழ்வா ரளிக்கு மளி.

(1192)

(இ-ம்) அறம் பொரு ளின்பமென்னும் மூன்றினில் முன்னிரண்டை யும் கருகிப் பிரிந்து சென்ற தலைவரையல்லாமல் இன்பமுடையாத மாதருக்கு

க்20-ஆம் அதி — தனிப்படா யிசுதி.

மக்கள்

அம்மாதரையல்லாமல் இன்பமுடையாத அத்தலைவர் காமமதுபவிக்கும் அள வறிந்து வாது கலந்து இன்பமுட்பெ முதனமையான அன்பானது தன்னையே கோக்கி உயிர் வாழ்கின்ற மாதருக்கு மேகமானது பருவ காலமறிந்து வந்து மழை பெய்தாற்போலு மென்பதாம். இதனால், நம காதுவர் நமமை விரும்பி வராமையாற் பேரன்புடையவரல்லா. ஆதலால் மனழியில்லாத இடத்து வாழாத வர்போல இறந்து போதலே இனி நமக்குள்ளது என்று உவமையின் எதிர மறைமுகத்தால் தலைவி தலைவன் கொடுமை கூறியொன்று கண்டுக்கொள்க. இதுவும் அது.

க. வீழ்நர் வீழப் படுவார் ககையுடைய

வாழ்ந மென்னுஞ் செட்க்கு

(1193)

(இ-ம்) தாம் விருட்டிற் கணவரால் விருடப்படு மாதருக்கு அக்கணவர் தம்மை விட்டுப் பிரிந்து சென்றாரானாலும் சீகிரம வந்து நமக்கு இன்பத்தைக் கொடுக்க நாடவலின்பத்தைப் பெறது வாழ்ந்திருப்போமென்னும் கருவம அமையும் (உண்டாகும்) என்பதாம். இதனால், அவரை விரும்ப அவர் நமமை விரும்பி வராமையால் இனி இறந்து டோவதே நமக்கு விதித்த விதியென்று குறிப்பால் தலைவி கூறியது கண்டுக்கொள்க. இதுவும் அது.

ச. வீழப் படுவார் கெழீஇயிலர் தாம்வீழ்வார்

வீழப் படாஅ ரெனின்.

(1194)

(இ-ம்) கடியிற சிறுத அருத, நியணய மடவாரால் நன்கு மதிக்கப்

யமே மாதரும் தமமால் விருப்பப்பட்ட கணவரானவர் பறக்கணித்து விரும்பப் படாரானால் தீவீனையுடையவரென்பதாம். எப்படியென்றால், அக்கணவரை வேண்டியவாறு உதுபலிக்கும் நன்வினையில்வாமையால் அம்மாதரும் தீவீனையுடையவரென்றாலென்க, இதனால், தீவீனையுடைய எனக்கு என்ருமதிப்பாற் பயனில்லை யென்று வருத்தமுற்றாலென்பது சருத்தது. இது, காதலர் இயலை (தன்மையை)ப் பிரிர் பந்தித்துக் கூறுவது பொருமல் அவாது அருளில்லா மையை மறைத்த நீ செயல்க்கற்புடையவராதலால் கற்புடைய மாதரால் என்ருமதிக்கப்படுவாடுன்ற தோழிக்குத் தலைவி சொல்லியது.

ரு. நரிம்காதல் கொண்டார் மமக்கவன் செய்பவோ
நரிம்காதல் கொள்ளாக் கடை. (1195)

(இ-ம்) நம்மால் விருப்பப்பட்ட தலைவர் நம்மைப்போலத் தாழும் நம்மை விரும்பமாட்டாத இடத்தது மமக்கு என்ன இன்பத்தைச் செய்வார்? நமக்குத் திருக்குறள் மூலமும், தேளிப்பொருள் வசனமும்.

ஒன்றும் செய்யமாட்டா ரென்பதாம். ஆதலால் நாமமாதிரும் ஆசைப்படுதல் மமக்குத் துன்பமே என்பது சருத்தது. இக்கருத்தை "காதலிருவர் கருத் தொருமித—நாதரவு, பட்டதே யினபம்" எனா ஓவையார திருவாக்கால் பூகித்தறிந்துகொள்க. (பெருந்திரட்டு) இது, காதலர்மேல் ஆசையுடையாய் ஆதலால் அவர் கருத்தறிந்தது அவர் பிரிந்த துன்பத்தையாற்றி இருந்தாயென்ற தோழிக்குத் தலைவி சொல்லியது.

சு. ஒருதலையா லின்னாது காமங்காப் போல
ஒருதலையா லு மினிது. (1196)

(இ-ம்) மாதா ஆடவா என்னும் இருபரிடத்தும் உண்டாவதாகிய காமம் ஒருவரிடத்தமட்டும் உண்டானால் அது துன்பமாக மாட்டாது. துன்பமே யாகும். காவடித்தணடின் பாரம (சுமை) போல இரண்டு பக்கத்தும் சமமாக உண்டானால் அக்காமம் துன்பமாமென்பதாம். இதனால், என்னிடத்தது உண்டாகிய ஆசைபோல அரிடத்தும் உண்டானால் யாளிப்படித் துன்பமடையாட்டேனென்பது சருத்தது. இதுவும் அது.

எ. பருவரலும் பைதலும் காணாக்கால் காமன்
ஒருவர்க ணினநெழு கு வான். (1197)

(இ-ம்) காமம் அதுபலித்தற்ருரிய பெண்கள் ஆடவர் என்னும் இருவ

ரிடததம் சமமாக நீறபதைவிட்டு ஒருவரிடத்தே நன்று போசெய்கின்ற மன்மதன போசெய்கின்ற அவ்விடத்தப் பதலாததாலாகிய காமரோயும் அரோயாலாகிய ஒருததமும் அறியமாட்டானபோலும் மென்பதாம். இதனால், தெய்வத தன்மைமுடைய காமக்கடவரும் என்னிடத்து ஒருதலைப் பகூமாக இருந்தால் யானெடவாறு பிழைப்பே னென்பது கருத்தது. இதுவும் அது.

அ. வீழ்வாரி னின்சொற் பெறு அதுவகத்து

வாழ்வாரின் வன்கணு ரில்.

(1198)

(இ-ம்) தம்மால் வீறும்பப்படுக காதலரிடத்திலிருந்து யாதேனும் ஒர் இனிய சொல்லப் பெறாமல் அவர் பிரிவைச் சகித்திருந்து உயிரோடு வாழ்ந்திருக்கின்ற மாதரைப்போல வன்கண் (கொடுமை)உடையவர் வேறில்லை என்பதாம். இதனால், யான் வன்கண்மைமுடையேனாதலால் தலைவரிடத்திலிருந்து ஒரினிய வார்த்தையுங் கேளாமல் உயிர் பிழைத்திருக்கின்றேனென்பதாம். இது, தலைவரிடத்திருந்து தூதுவர்ப் பெறாத தலைவி தோழிக்குச் சொல்லியது.

கடக-ஆம் அதி.— நினைந்தவர் புலம்பல்.

நூக்க

க. நரைஇயார் நல்கா ரெனினு மவர்மாட்

டிசையும் இனிய செவிக்கு.

(1199)

(இ-ம்) என்னால் நச்சப்பட்ட (வீறும்பப்பட்ட) காதலர் என்னிடத்து அன்பில்லாரானாலும் அவரிடத்திலிருந்து ஏதாயினு மொரு சொல் வந்தால் என் செவிகளுக்கு இனிமைமுடையது என்பதாம். ஏதாயினும் ஒரு சொல்— யானினிவரமாட்டேனென்னுறு கொடுஞ்சொல். இக்கருத்து தம்மால் வீறும் பப்பட்ட ஆடவரிடத்திலிருந்து கொடுஞ் சொல் வந்தாலும் மாதர் செவிக்கு இனிதாம், அதுவும் வரவில்லையென்பது. இதுவும் அது.

க0. உற அர்க் குறுகோ யுரைப்பாய் கடலைச்

செற அய் வாழிய நெஞ்சு.

(1200)

(இ-ம்) நெஞ்சே உன்றோடு வந்து பொருந்தாத காதலர்க்கு நீயுற்ற வேழைச் சொல்லுவாய். சொல்லமுடியாமற் போனால் பெரியதாகிய அச் செய்கையை விட்டு இரவேழைச் செய்யும் கடலைத் தூக்க முயற்சிசெய்வாய். இது வெகு சலபம் (எளியது) ஆகும். அப்படிச் செய்தால் நீ வாழ்வாயாக

என்பதாம். இது, தலைவன் தூது வரப்பெறாமல் தான் தூதுவிட எண்ணிய தலைவி, தன் மனத்தொடு சொல்லியது.

121-ஆம் அதி.—நினைந்தவர் புலம்பல்.

அரீதாவது அசா பொருட்டு யததததக்குச சென்ற தலைவன் முன் தலைவினைக் கூடிய நாள் இன்பத்தை நினைத்துப் பலவாறு கூறுதலும், தலைவனைப் பிரிந்த தலைவி, மேற்கூறிய தனிப்பட்ட மிகுதியால் அவலின்பத்தை நினைத்துப் பலவாறு கூறுதலுமாம்.

க. உள்ளினும் தீரப் பெருமகிழ் செய்தலாற்
கள்ளினும் காம மினிது.

(1201)

(இ-ம்) கூடிய காலத்த அதுபல்தத காம இன்பத்தைப் பிரிந்த காலத்து நினைத்தாலும் அப்பொழுது அதுபல்ததல் போல நீங்காத பெருமகிழ்ச்சியைச் செய்தலால் உண்டபோது மாத்திரம் பெருமகிழ்ச்சியைச் செய்யும் கள்ளிப்பார்க்கிலும் காமம் மிக இனிமையுடையது என்பதாம். எனவே, தன் மனமையும் தலைவியை மறவாமையுற் தலைவன் கூறியபடி கண்டுகொள்க. இது, தலைவியனுப்பத் தூதாய் வந்த பாங்கனுக்குத் தலைவன் சொல்லியது.

47

௩௭0 திருக்குறள் மூலமும், தேளிப்பொருள் வசனமும்.

உ. எனைத்தொன் றிலரிசிதகாண் காமந்தாம் வீழ்வார்
நினைப்ப வருவதொன் றில்.

(1202)

(இ-ம்) அன்புமிகுதியால் தம்மால் விரும்பப்படுவாளைக் கூடியபின் னர்ப் பிரிந்த இடத்து நினைத்தால் நினைத்தவர்க்கு அப்பிரிவினால் வருவதோர் துன்பமில்லையாம். ஆதலால் ஓதத காமமானது எவ்வளவானாலும் எந்தக் காலத்தும் இன்பம் ஒன்றையே கொடுக்கும் என்பதாம். எந்தக்காலத்து மென்றது—கூடியகாலத்தும் பிரிந்தகாலத்து மென்றபடி. பிரிந்தகாலத்தில் இன்பமாவது—கூடியகாலத்து நிகழ்ந்த விஷயங்களை நினைக்குநதோறும் அது பவித்ததுபோல இன்பமுண்டாதல் என்க. இதனால், தலைவன் தலைவியைப் பிரிந்து வருந்தியதுன்பத்தை ஆற்றியிருந்தகை கூறியவாறாயிற்று. இதுவும் அது.

உ. நினைப்பவர் ிபான்று நினையார்கொல் தும்மல்

சினைப்பது போன்று கெடும.

(1203)

(இ-ம்) எனக்குத் தும்மல் வருவதுபோலத தோன்றி முழுதும்வராமல் அடங்கிவிடும், ஆதலால் என்னைவிட்டுப்பிரிந்து தூரதேசத்திற்போன காதலர் என்னைநினைப்பவர்போலச் சிந்திது நினைததுப் பூரணமாக நினைபாதிருப்பா போலும் என்பதாம். சுற்றத்தார் நண்பா தூரத்திற்போயிருந்தால் தம்மிடத்து அன்புடையவரை நினைததால் நினைக்கப்பட்ட அவர்க்குத் தும்மல்உண்டாவது உலகவழக்கம். அதுபற்றி யிவ்வாறு கூறப்பட்டது. இதனால் நினைப்புப்பூரணமாக உண்டானால் தும்மல்முழுதும் உண்டாமென்பதாயிற்று. இது, தலைவனை நினைந்து வருக்துகின்ற தலைவி தோழிக்குச் சொல்லியது.

ச. யாமு முளைக்கொ லவர்க்கெஞ்சத் தெற்கெஞ்சத்
தோலு வுளசை யவர்.

(1204)

(இ-ம்) எம்முடைய மணத்தினிடத்து அக்காதலர் எப்பொழுதும் நீய காதலராயிருக்கின்றார். அப்படியே அக்காதலர் மணத்தினிடத்தும் யாமும் இருக்கின்றோமாவோமோ ஆகமாட்டேமோ என்பதாம். எனவே, யான் அவரை நினைத்துக்கொண்டேயிருப்பேன். என்னையவர் நினைப்பாரோ நினைக்கமாட்டாரோ என்பது கருத்து. இக்கருத்துத் தோன்றுதற்குக்காரணம், காதலாகருதிச் சென்ற காரியம் முடிந்ததோ முடியவில்லையோ வென்றும் றய்யப்பாடு. (சந்தேகம்) இதவுள அது.

டு. தற்கெஞ்சத் தெம்மைக் கடிக்கொண்டார் நாலுறிகொல்
எர்கெஞ்சத் தோவா வரல்.

(1205)

கஉகஃஃ ஆம் அதி.—நினைந்தவர் புலம்பல்.

௩௭௩

(இ-ம்) தம்முடைய மணத்தினிடத்து ஒருதர மானாலும் எம்மை வர வெட்டாமல் காத்துக் கொண்ட, தலைவரானவர் எம்முடைய மணத்தினிடத்துப் பலதரமும் வருதலுக்கு வெட்கப்படமாட்டார்போலும் என்பதாம். இதனால் நாமெப்போதும் அவரை நினைக்கின்றோம், அவர் எம்மை யொருதரமேனும் நினைக்கிலார் என்பது கருத்து. இதுவும் அது.

கூ. மற்றியா னென்னுளேன் மன்னே அவரோடியான்
உற்றநா றுள்ள வுளேன்.

(1206)

(இ-ம்) பிரிவென்னும் துன்பக் கடலில் அழுத்தி நின்றும் யான் உயிர் வாழ்ந்திருப்பது அத்தலைவரோடு புணர்ந்த நாளில உண்டாகிய இன்பத்தை நினைப்பதனானறே? இது உலகமல் அத்தலைவருடைய துது என்னிடத்து

வருதலும் என்னுடைய துது அடரிடத்துப் போதலுமாயி இவ்விரண்டில் எனக்கு என்ன இருக்கின்றது? என்பதாம். எனவே, இவ்விரண்டில் ஒன்றிருந்தாலும் உயிர் வாழ்தற்குக் காரணமாகமென்பது கருதது. இது, தலைவரோடு புணர்ந்தகாளுண்டாகிய இன்பத்தை நீனைத்து இறந்துபடுவதுன்ப மடைகின்றாய், அதைமறத்தல் வேண்டுமென்ற தோழிக்குத் தலைவி சொல்லியது.

எ. மறப்பி னெவனாவன் மற்கொன் மறப்பறியென்
உள்ளினு முள்ளரு சுமும். (1207)

(இ-ம்) புணர்ந்த காளிலுண்டாகிய இன்பத்தை மறத்தல் அறியேனாய் நீனைத்துக்கொண்டிருக்கவும் என்மனது கொதிக்குமானால் மறந்துவிட்டால் அவா பிரிவாற்றாத யான் இரத்தபோத லல்லாமல் எவகையால் உயிர் பிழைப்பேனென்பதாம். இதுவும் அது.

அ. எனைத்து நீனைப்பினும் காயா நீனைத்தன்றே
காதலர் செய்யுஞ் சிறப்பு. (1208)

(இ-ம்) தம்மை யான் எவ்வளவு அதிகமாக நீனைத்தாலும் அதற்காகக் காதலரானவர் என்னைக் கோபிக்கமாட்டார். கோபியாதிருக்கும் அவ்வளவுல்லவா அக்காதலர் என்னிடத்துச்செய்யும் இன்பமென்பதாம். காதலர் கருதிய கருமமுடிப்பது நாழ்த்தமையால் விரைந்து வராதிருக்க அவரிடத்துவைத்த ஆசைப்பெருக்கத்தால் தன்னுள்ளேபுலந்து இவ்வாறு கூறினானென்பது குறிப்பால் தெரிந்துகொள்க. இது, தலைவிபடுவதுன்பத்தை யாற்றுதற்குக் காதலர் விரைந்து வரது உனக்கு இன்பஞ்செய்வரென்ற தோழிக்கு அத்தலைவி சொல்லியது.

௩௭௨ திருக்குறள் மூலமும், தேளிபொருள் வசனமும்.

க. விளியுமெ னின்னுயிர் வேறல்ல மென்பார்
அளியின்மை யாற்ற நீனைந்து. (1209)

(இ-ம்) கூடியிருந்த முன்னாட்களில் காயிருவரும் வேறில்லை, ஒன்றே யென்று சொல்லத் தலைவரது அன்பு இப்போது இல்லாமையை மிக நீனைத்த என்னுயிர் சிறிதசிறிதாகக்குறைகின்றது என்பதாம். அன்பு இல்லாமை யாவன—பின் வருவேனென்று பிரிதலும், பிரிந்து விரைந்துவராமையும், வருதற்கு இடையில் தூதுவிடாமையும். இது, தலைவன் தூதுவர்க் காண

வில்லையென்று வருந்தாதே. விரைந்துவருவாரென்று வற்புறுத்தல் தோழிக்குத் தலைவி சொல்லியது.

க0. விடாஅது சென்றாரைக் கண்ணினுற் காண்ப்
படாஅதி வாழி மதி.

(1210)

(இ-ம்) என் மனத்தைவிட்டு நீங்காதிருத்தே நீக்கிப் பிரிந்துபோன தலைவரை யென்கண்களாற்கண்டு மகிழ்மாறு சந்திரனை¹ நீ வெளிப்படாமல் மறைந்து செல்வாயாக. அப்படிச் சென்றால் நீ வாழ்க்கடவாய் என்பதாம். பிரிந்துபோன தலைவர் குறித்தகாலத்தில் வராதிருந்து பின்வந்தால் ஊடல் மிகுதியாற் பாராதிருப்பான ஆசையிகுதியாற் பார்க்கவேண்டியது அவசரமாதலால் அப்போது பிரியும்படி பார்த்தால் நாணங்கொடுமாதலால் சந்திரனை மறைந்துபோம்படி கூறினானென்பது கருத்து. இது, வன்புறையெதிரழிந்த தலைவி காமமிகுதியால் அதிகப்பட்ட துன்பத்தாற் சொல்லியது. வன்புறையெதிரழிதலாவது-தோழி வற்புறுத்திக் கூறியதற்குச் சம்மதியாத வருந்துதல்.

122-ஆம் அகி.—கனவுநிலையுரைத்தல்.

அஃதாவது, தலைவி தான் கண்ட கனவினது தன்மையைத் தோழிக்குச் சொல்லுதல்.

க. காதலர் தூதொடு வந்த கனவினுக்
கியாதுசெய் வேண்டுகால் விருந்து.

(1211)

(இ-ம்) யான் காமத்தால் வருந்துகின்றது தெரிந்து அவ்வருத்தம் நீவுகும் பொருட்டுக் காதலர் அனுப்பிய தூதனைக்கொண்டு என்னிடத்த வந்த கனவினுக்கு யான் விருந்தினர்க்குச் செய்யும் உபசாரங்களுள் எந்த உபசாரத்தைச் செய்வேனென்பதாம். அளவு கடந்த மகிழ்ச்சியுற்றானாதலால்

கஉஉ.ஆம் அகி.—கனவுநிலையுரைத்தல்,

௩௪௩

எந்த உபசாரஞ் செய்தாலும் பிரதியுபகாரமாகாதென்னும் கருத்தால் இவ்வாறு கூறினானென்பது கருத்து. இது, கனவினிடத்தத் தலைவன் தூதுவர்க்கண்டு சந்தோஷித்த தலைவி தோழிக்குச் சொல்லியது.

உ. கயலுண்கண் யானிரப்பத் துஞ்சிற் கலந்தாரீர்
குயலுண்மை சாற்றுவேன் மன்.

(1212)

(இ-ம்) உறங்காத வருந்துகின்ற கயல்மீன் போலும் மையுண்ட என்

கண்கள் யான் யாசித்தலால் உறங்குமானால் கனவினிடத்து என் காதலரைக் காண்பேன். கண்டால் அவர்க்குப் பிரிவினிடத்த உண்டாய துன்பத்தை யாற்றியிருந்ததன்மையை யானே சொல்லுவேன். வேறொருவர் வேண்டுவ தில்லை யென்பதாம். யானே சொல்லுவேனென்றது, துதுவரிடம் சொல்லாத இரகசியத்தை. இது, தலைவன் குறித்த காலத்து வராதிருந்ததுபற்றித் துது விடக் கருதிய தலைவி தோழிக்குச் சொல்லியது.

ஊ. நனவினா நல்கா தவரைக் கனவினாற்
கண்டவி னுண்டென் னுயிர்.

(1213)

(இ-ம்) சாக்கிரத்தில் (விழித்திருக்குங் காலத்தில்) வந்து எனக்கு இன்பங் கொடுத்தருளாத தலைவரைச் சொப்பனத்திற் காணுதலாலே என் னுயிர் பிழைத்திருக்கின்றது. தோழி! நீ வருத்தப்படவேண்டுவதில்லை யென்ப தாம். இது, தலைவன் பிரிவைச் சித்திருந்து நீ பெப்படி யுயிர்வாழ்கின்றா யென்று வருத்தமுற்ற தோழிக்குத் தலைவி சொல்லியது.

சு. கனவினா னுண்டாகுவ் காமம் நனவினால்
நல்காரை நாடித் தாற்கு.

(1214)

(இ-ம்) சாக்கிரத்தில் (விழித்திருக்குங் காலத்தில்) வந்து முதன்மை யான பேரன்பு செயது இன்பங் கொடாத தலைவரை அவர் போயிருக்கின்ற இடத்தைத் தேடி அவரைக்கண்டு கொண்டுவந்து கனவானது கொடுத்தலால் அக்கனவினிடத்தே எனக்கு இன்பமுண்டாகின்றது என்பதாம். தலைவரைக் கனவினிடத்தே காணுதலால் என்னுயிர் இறந்தபோகாமலிருக்கின்றது. தோழியே! வருத்தப்படாதிரு என்பது கருத்து. இதுவும் அது.

ரு. நனவினாற் கண்டதூஉ மாகிடுக கனவுத்தான்
கண்ட பொழுதே யினிது.

(1215)

(இ-ம்) முன் சாக்கிரத்தில் (விழித்திருக்கும்போது) அவரைக்கண்டு அனுபவித்த காமமும் அப்பொழுதே இனிதாயிற்று. பின்பு கனவினிடத்துக் கருது தீருக்குறள் மூலமும், தெளிபொருள் வசனமும்.

கண்டு அவரை அனுபவித்த காமமும் அப்பொழுதே அதுபோல இனிதாயிற்று என்பதாம். எனவே, இவ்விரண்டு காலத்தும் காமம் ஒத்திருந்ததென்பது கருத்து. இதனால், தலைவர் பிரிவையாற்றியிருக்கின்றேன். தோழியே! நீ வருத் தாதே யென்று பின்னுத் தலைவி கூறினாள் என்பது கண்டுகொள்க.

கூ. நனவென வொன்றில்லை யாயிற் கனவினாற்

(இ-ம்) விழிப்பென்று சொல்லப்படுகின்ற ஒப்பற்ற பாலி இல்லையானால் கணவீனிடத்து வந்து கலந்து இன்பக் கொடுத்த காதலர் என்னை விட்டுப் பிரியமாட்டாரென்பதாம். இதனால் விழிப்பில்லாமல் உறக்கமே மிகுந்திருநதால் இன்பமும் மிகுதியாக அனுபவிப்பே நென்பதாம் உறக்கம் சிறுத்திருந்தால் காதலர் பிரிவைச் சகித்திருக்கின்றனென்பதுங் கூறினனென்பது கண்டுகொள்க. இதுவும் அது.

எ. நனவினால் நல்காக் கொடியார் கனவினால்
என்னெம்மைப் பீழிப் பது.

(1217)

(இ-ம்) ஒருநாளும் விழித்திருக்கும்போது வந்து போன்பால் தழுவி இன்பம் கொடாத கொடியவர் தினசந்தோறுங் கணவீனிடத்து வந்து என்னைத் தன்ப்ப் படுத்தவது என்னசம்பந்தம்பற்றியா தெரியவில்லை என்பதாம். இங்கே காதலரைக் கொடியவரென்றது அவாபிரிந்தபோதலும் பிரித்துபோய்க் குறித்த காலத்தில வராதிருத்தலும் கோக்கி என்க. இது, கண் விழித்த இடத்துத் தலைவனைக் காணாதவராய்க் கணவீற் றழுவியுணர்ந தறுபவித்த இன்பத்தை நீனைந்து வருந்தி அவ்வருத்தம் பொறுக்கமாட்டாத் தலைவி சொல்லியது.

அ. தஞ்சங்காற் றேண்மேல ராகி விழிக்குங்கால்
நெஞ்சத்த ராவர் விரைந்து.

(1218)

(இ-ம்) என்மனமே யிருப்பிடமாக விடாமல் இருக்கின்ற காதலர் யான் உறவுக்கும்போது வந்து எந்தோன்மே லிருப்பவராகிப் பின் விழிக்கும் போது விரைந்தவந்து பழைய இருப்பிடமாகிய மனத்தினிடத்தே யிருப்பா. ஒருபோதும் என்னைவிட்டு நீங்கலர் என்பதாம். எனவே, சொப்பனத்திலே தலைவரைக் காணாத நாளில்லை யென்றாளாயிற்று. இது, தன்னை யாற்றதற் பொருட்டுத் தலைவன் குணங்களைப்பழித்த தோழிக்கு அவனது குணங்களை அவன் பழிபாதிருக்குமாறு தலைவி சொல்லியது.

கீஉள-ஆம் அதி.—பொழுதுகண்டிரங்கல்.

௩௭௫

சு. நனவினால் நல்காமை ரோவர் கனவினால்
காதலர்க் காணு தவர்.

(1219)

(இ-ம்) தமக்கொரு காதலரில்லாமையால் அவரைக் கணவினிடத்துக் கண்டு அறியாத பெண்கள் தாமழியுமபடி நான் விழித்திருக்குமபோது என னிடத்து வந்து போன்புகாட்டி இன்பஞ்செய்யாத எமமுடைய காதலரைப் பழித்துப் பேசுவரென்பதாம். எனவே, தமக்கொரு காதலரையுடைய மக ளிரே கணவினிடத்துத் தலைவர் வந்து இன்பஞ்செய்தலை யறிவா. அவரல்லாத பிற மாதர்கள் அறியாரென்பது கருத்த. இதுவும் அது.

க0. நனவினால் கரீத்தா ரென்பர் கணவினாற்
காணார்கொ லிவ்வூ ரவர். (1220)

(இ-ம்) இவ்வூரிலுள்ள பெண்கள் சாக்ரீமாதிய விழித்திருக்குங் காலத்தில் தலைவர் எம்மைவிட்டுப் பிரிந்து போயினொன்று அவாமேற பழி கூறுவர். அவர் எமது கணவினிடத்துத் தினாநேறும்வந்து கலந்து இடைஞ் செய்து போவதை யறிமமாட்டாரோ என்பதாம். ஊரவாமே லேற்றித் தோழியைச் சொன்னொன்பது குறிப்பாற் கண்டுகொள்க. இதுவும் அது.

123-ஆம் அதி.—பொழுதுமண்டிரங்கல்.

அல்தாவது, மாலைப்பொழுது வந்த இடத்து அதனைத் தலைவனைப் பிரிந்த தலைவி பார்த்து விரகவேதனையால் வருத்ததல. விரகம்—காமம்.

க. மாலைபோ அல்லை மணந்தா ருபிருண் ணும்
வேலைகீ வாழி பொழுது. (1221)

(இ-ம்) பொழுதே நீ இறரைக்கு முன்னுட்களில வந்த மாலைபோ வென்று ஆராய்ந்து பார்த்தால அதுவல்ல. வேறொதுவென்றால், முன்னாளில காதலரைக் கலந்த பெண்களது உயிரைடண்ணும் நாசகாலமாயிருந்தாய், அல்லது வேலாபுதமாயிருந்தாய் என்பதாம். முன்னாள் கூடியிருந்த நானெனவே பிசுளுள் பிரிந்திருந்த நானென்பது சொல்லாமலே விளங்கும். இது, மாலைக்காலத்தின வரவு கண்டு வருத்திய தலைவி சொல்லியது.

உ. புன்கண்ணை வாழி மருள்மாலை யெங்குகள் போல்
வன்கண்ணை தோரின் துணை. (1222)

நீங்கள் திருக்குறள் மூலமும், தெளிபொருள் வசனமும்.

(இ-ம்) மயங்கிய மாலைக்காலமே நீயும் எம்மைப்போலப் புன்கண் (துன்பம்) உடையாய் எம்முடைய துணையாகிய நாயகன் எம்மைப் பிரிந்து வராதிருத்தல்போல உன்னுடைய துணையாகிய நாயகனும் உன்னைப் பிரிந்து வராதிருக்கும் கொடுமையுடையவனோ என்பதாம். மாலைக்காலத்தகுப்பு புன்களுவது—பகலுமாகாமல் இரவுமாகாமல் ஒளியிழத்தல். வாழி எனறது— எனக்குத் துன்பஞ் செய்தலால் கெடுவாயென்று கோபத்தாற் சொல்லிய குறிப்புமொழி. இது, தலைவி தானடைந்த துன்பத்தை மாலைக்காலத்தின் மேலேற்றிச் சொல்லியது.

௩. பனியரும்பிப் பைதல்கொள் மாலை துனியரும்பித் துன்பம் வளர வரும். (1223)

(இ-ம்) காதலர் என்னைக் கூடிப் பிரியாதிருந்த நாளெல்லாம் எனக்கு முன் கடுக்கமெய்திப் பசுவுது வந்த மாலைக் காலமானது அவர் என்னைவிட்டுப் பிரிந்த இடங்களில் எனக்கு மரணம் உடனே தோன்ற அதற்குளதாய துன்பம் நானுக்குள்ளே வளரும்படி வருகின்றது. யானென்செய்வேன்? என்பதாம். இது, துன்பத்தை ஆற்றவேண்டுமென்ற தோழிக்குத் தலைவி சொல்லியது.

௪. காதல ரில்வழி மாலை கொலைகசளத் தேதிலர் போல வரும். (1224)

(இ-ம்) ஆசைபுண்டைய தலைவா என்னிடத்திருக்குவ காலமெல்லாம் என்னுயிர் துன்பமுற்று வளர உதவ மாலை நேரமானது அவரென்னை விட்டுப் பிரிந்துபோன வேளை அப்படி வராதிருத்தலே யல்லாமல் கொலை செய்யும் போர்க்களத்தில் கொலையாளியைப் போல என்னுயிரைப் போக்குகிறதற்கு வருகின்றதென்பதாம். இனிச் செய்யக் கடவதொன்றிலையென்று தலைவி வருத்தினாளென்பது கருத்து. இதுவும் அது.

௫. காலக்குச் செய்தரன் நென்கொ லெவன்கொர்யான் மாலைக்குச் செய்த பகை. (1225)

(இ-ம்) காலிப்பொழுதும் மாலைப்பொழுதும் தலைவர் என்னைக் கூடிய நாளில் வருதல்போல் அல்லாமல் அவர் பிரிந்தநாளில் அவலிசண்டு பொழுதும் ஒன்றுக்கொன்று மாறுபட்டு வருதலால் காலிப்பொழுதுக்கு என்ன உபகாரஞ் செய்தேன்? மாலைப்பொழுதுக்கு என்ன அபகாரஞ் செய்தேன்? என்பதாம். மாறுபடுதலாவது, கால முன்போலத் துன்பஞ் செய்யாமல் வருதலுடன், மாலை அப்படிவராமல் துன்பஞ்செய்ய வருதலுமாம். பிரிந்திருந்த நாளி நாயகனுக்கு மாலைப்பொழுதில் காமவீகாரம் அதிகப்படுதல் இயல்பாதல்

சகசமாதலால் அலேதரியாது மாலைக்காலஞ் செய்ததாகத் தலைவி கூறியதும் ஒரு நியாயமேயென்று கண்டுகொள்க. இதுவும் அது.

சு. மாலைநோய் செய்தல் மணந்தா ரகலாத
காலை யறிந்த திலேன். (1226)

(இ-ம்) முன்னே நானொல்லாம எனக்குச் சிறுகமாய் இன்பஞ்செய்து வந்த மாலைக்காலமானது இன்றுபகையாகித் துன்பஞ் செய்தல் என்னைக் கலந்த தலவா இன்பஞ்செய்து கூடியிருந்த காலத்தில யான் அறிந்திலேன். அறிந்திருந்தேனாலும், அவா பிரிந்துபோதற்குச் சமமதிக்க மாட்டேனென்பதாம். இனி, எவ்விதம் இத்துன்பத்தைச் சகிப்பேனென்பது கருத்து. இது, இன்று இப்படி வருததப்படுதற்கு அன்று தலைவர் பிரிதற்கு ஏன் சமமதித்தாயென்ற, நோழிக்குத் தலைவி சொல்லியது.

எ. காலை யரும்பிப் பகலெல்லாம் போதாகி
மாலை மலரும்பி நோய். (1227)

(இ-ம்) இக்காம ரோயாகிய பூவானது காலைப்பொழுதினிடைத்துக் காயும்புடையதே தோனறிப் பகர பொழுதெல்லாம் மலருககாலத்துப் பேரரும்பாகி மாலைப்பொழுதினிடைத்து வலாதது நிற்குமென்பதாம். நீத்திரை விட்டெழுந்த போது முன்னேநாளிரவிற கணவிலே கூடிய தலைவனை நினைந்து துன்பம் நீக்கியிருந்ததல பற்றிக் காலையரும்பி (தோன்றி)யென்றும், பொழுது செல்லச் செல்ல அனாதமறந்து தலைவன்பிரிததை நினைந்து சகியாளாதல் பற்றிப் பகலெல்லாம் போதாகியென்றும், (அல்காவது, பின்னும் தலைவனைச் சேரநீணத்தல) மாலைக்காலத்தில தவகன் தவகன் துணை (பெண்ணை)நினைந்து வருதுச்சுரும விலகுகளைமும் மனிதரையும் பார்த்துத் தானும் தன் துணையாகிய தலைவனொடுகூடி யின்ப மதுபவித்ததற்கு முடியாதிருத்தலைச் சகிக்கக் கூடாமைபற்றி மாலை மலரும் இக்கோவியன்றாக கூறினான். இது, மாலைப் பொழுதினிடைத்து இப்படி அதிகததுன்பம் அதுபவித்ததற்குக் காரண மென்னவென்று கேட்ட தோழிக்குத் தலைவி சொல்லியது.

அ அழல்பாலு மாலைக்குத் தூதாகி யாயன்
குழல்பாலுங் கொல்லும் படை, (1228)

(இ-ம்) காதலரைக் கலந்துகூடிய முன்னோர்களெல்லாம் இனியதாய் வந்த இடையானது வேய்குழு லோசையானது காதலரைப்பிரிந்த இக் காலத்து அக்கினியைப்போலச் சுடுகின்ற மாலைக்காலத்துக்குத் தூதமாகி,

48

நீருக்குறள் மூலமும், தெளிபொருள் வசனமும்.

அம் மாலைக்காலம் வந்து என்னைக் கொல்லுமிடத்துக் கொல்லுகின்ற ஆயுதமும் ஆயிற்று என்பதாம். தானே சுடுகின்ற மாலை வேய்க்குழு லோசையாகிய துணையும்பெற்ற லினி யென்னதான் செய்யமாட்டா தென்பது கருத்து. பசக்கலை மேய்க்கும் இடையர் மாலைக்காலம் வரும்கமையத்து அப் பசக்கலைக் காட்டில்லின்றும் வீட்டிற் செலுத்தும்பொருட்டு வேய்க்குழு லாதவர். அக் குழலினின்று வரும் ஓசை காமிகளுக்கு விரகத்தை யுண்டாக்கும் ஆதலா லிவவாறுகறினான். வேய-மூலகில். இதுவும் அது.

கூ. பதிமருண்டு பைத லுழக்கு மதிமருண்டு
மாலை படர்தரும் போழ்து.

(1229)

(இ-ம்) இதற்கு முன்னெல்லாம் யானே மயக்கமுற்றுக் காமரோயால் வருத்தமுற்றேன். இனிக் கண்டவரெல்லாரும் அறிவுமயங்கும வகையாக மாலைப்பொழுது யிருதியாக வருஞ்சமயத்தில் என்னோடு இவ்வூரிற் கண்டா ரெல்லாரும் மனமயங்கிக் காமரோயால் வருதுவர் என்பதாம். அஃதாவது, யானே மயக்கமுற்றுக் காமரோயால் வருத்தமுற்றே னென்றது, பிரிதற்றுள் பம் தனக்கே யல்லாமல் பிறாக்கில்லாமைபாலென்க. கண்டாரெல்லாரு மென்றது காம இன்பம் அதுபவிக்கக் கருதுவா ரெல்லாரு மென்றபடி. இதுவும் அது.

கூ. பொருண்மலை யாளரை யுள்ளி மருண்மலை
மாயுமென் மாயா வுயிர்.

(1230)

(இ-ம்) காதலர் பிரிவை இதுவரைபம் பொறுதது இறந்துபடாதிருத என்னுயிரானது இன்பத்தி னரியல்பைப் பெரிதாக நீனையாமல் பொருளி னரியல்பையே பெரிதாக நீனைத்துக் குறித்தகாலங் கடந்து பலகாரும் செல்ல இதுவரையும் வராதிருந்த அவரை நீனைத்து மயக்கத்தைச் செய்யாநின்ற

இம் மாலைக்காலத்தினிடத்தே இறந்துபடப்போகிறது என்பதாம். எனவே, தோழியே! நீ யெவ்வீதம் சமாதானம் சொல்லித் தேற்றினாலும் பயனிலையென்று சொன்னாயிற்று. இதுவும் அது.

124-ஆம் அதி.—உறுப்புநிலைநிழிதல்.

அஃதாவது, தலைவன் பிரிவால் தலைவியின் கண்ணும் தெற்றீயும் தோளும் முதலிய அவயவங்கள் அழகழிதலைக் கூறுதல்.

கஉசு-ஆம் அதி.—உறுப்புநிலைநிழிதல்.

நளிக

க. சிறுமை நமக்கொழியச் சேட்சென்று ருள்ளி
நறுமலர் நாணின கண்.

(1231)

(இ-ம்) பிரிந்திருத்தலை ஆற்றாமை (சமியாமை) யாகிய சிறுமை நம் மிடத்திலே நிற்ப, நம்மைவிட்டுப் பிரிந்து தூரதேசத்துக்குச் சென்ற தலைவரை நீ நினைத்தழுதலால், நின்கண்கள் ஒளியிழப்பது மல்லாமல் நின்கண்களுக்குத் தோற்றுநின்ற நீலோற்பல முதலிய மலர்களுக்கு இப்போது நின்கண்களே தோற்று நாண மடைந்தன என்பதாம். இவற்றைக் கண்டார் தலைவரைக் குறைகூறுவர் ஆதலால், நீ பிரிவைச் சித்திருக்க வேண்டுமென்று தோழி தலைவிக்குக் கூறினாளுென்பது கண்டுகொள்க. இது, ஆற்றாமை மிகுதியால் வேறுபட்ட தலைவிக்குத் தோழி சொல்லியது. ஆற்றாமை-சமியாமை.

உ. நயந்தவர் நல்காமை சொல்லுவ போலும்
பசர்து பளிவாருங் கண்.

(1232)

(இ-ம்) பசப்பு நிறம் மிகுதியாக அடைந்து அதன்மேல் நீரொழுது இன்ற நின்கண்கள் நம்மால் விரும்பப்பட்ட தலைவர் நம்மைப்பிரிந்து நம் மிடத்திற் கருணையிலலா திருப்பதைப் பிறருக்குத் தெரியப்படுத்தல்போலத் தோன்று மாதலால் நீ தலைவன் பிரிவை நினைத்ததுத் துக்கப்படாம லிருக்க

வேண்டுமென்று தலைவியைத் தோழி ஆற்றுவீத்தாள் என்பதாம். சொல்லுத
 லாவது-அழுதலாகிய அவமானத்தா லுணரப்படுதல். ஆற்றுவீத்தல்-பிரிவால்
 வந்த துன்பத்தைச் சகித்திருக்குமபடி சமாதானப்படுதல். இதுவும் அது.

௩. தணர்த்தமை சால அறிவிப்ப போலு
 மணர்த்தாள் வீங்கிய தோள்.

(1233)

(இ-ம்) காதலர் கண்டு கலந்து கூடிய முன்னாட்களில் இன்ப மிகுதி
 யாற் பூரித்த நின்றுடைய தோள்கள இன்று அவர் பிரிந்திருப்பதைப் பிற
 ராரியும்படி விளங்கச் சொல்லுதல்போல மெலிதின்றன. இது உனக்குத்
 தகாத செய்கையென்று தோழி சொல்லினா ளென்பதாம். எனவே, அன்று
 பூரிப்பும் இன்று மெலிவுற கண்டவர் காதலரைக் குறைகூறுவர். ஆதலால்,
 பிரிவைச் சகித்து நீ வருந்தாதிருப்பாயாக வென்று தோழி சொல்லினா
 ளாயிற்று. இதுவும் அது.

௪. பனைநீங்கிப் பைர்தொடி சோருந் துணைநீங்கித்
 தொல்கவின் வாயுய தோள்.

(1234)

௩௨௦ தீருக்குறள் மூலமும், தெளிபொருள் வசனமும்.

(இ-ம்) துணைவர் நீங்கிய அன்று அவாற் பெற்ற செயற்கை யழகோடு
 அதன் முன்னிருந்த பழைய இயற்கை யழகும் இழந்த நிந்தோள்கள் இன்று
 அதற்கு மேலே தம்பெருமையும் இழந்து விரையல்களும் கழலப்பட்டன.
 இவ்விரண்டும் இல்லாமல் நீ அத்துணைவர் பிரிவைச் சகித்து வருந்தாதிருக்க
 வேண்டும் என்பதாம். ஏனென்றால், இவ்வருத்தங்கண்டார் இவனைப் பிரிந்த
 நிலைவன் வசதிலென்று அவன்மேற் குறைகூறாமல் இருக்கமாட்டார். இவ
 வீதற் கூறாமலிருக்கச் செய்வது தலைவிக்குக் கடமையாதலால் என்க. அன்று-
 துணைவர் பிரிந்ததாள். இன்று-குறித்த பருவத்தில் அவர் வராததாள். இவ
 விரண்டு—பெருமையிழத்தல், விரை கழலுதல், தோள்—கை. இதுவும் அது.

௫. கொடியார் கொடுமை யுரைக்குந் தொடி யொடு
 தொல்கவின் வாயுய தோள்.

(1235)

(இ-ம்) பாயலிற்றழுவும் நமது கைகள் சிறிது டெகீழும் அஃவளவு

காலத்தையும் பொறுக்கமாட்டாத தலைவி இடவா வ நீண்டகாலம் காம்பிரித் திருத்தால் என்னபாடு படமாட்டாளென்று நீனையாத தலைவராகிய கொடியவரது கொடுமையை வேறொருவா சொல்லவேண்டுமெனில், அவரொடு கலந்து தழுவி யதோள்களும் வளையல்களுமே பிறரறியும்படி சொல்கின்றன என்பதாம். தோள்கள் சொல்லுதலாவது—முன்னிருந்த அழகுக்கெட்டு மெலிந்து வாடுதல். வளையல்கள் சொல்லுதலாவது—கையைவிட்டுக் சழன்றுபோதல். இவ்விரகு செயல்களை யுட நடுக்கும் விதமே வருந்தாதிருப்பதை தலி வேறென்று மில்ல என்பது கருதது. இதுவும் அது.

க. தொடியொடு தோள்கெழு தீராவ லவரைக்
கொடிய ரெனக்கூறல் கொருது. (1236)

(இ-ம்) காதலர் பிரிந்து வராதிருக்கின்ற வருத்தத்தை யான் ஆற்றி யிருக்கவும் (பொறுத்திருக்கவும்) வளையல்கள் என் கைவசப்பட்டு இராமல் கழலும்படி தோள்கள் வருந்தி மெலிய அவலிரண்டையு கண்டு அவரை நீ கொடியுடரென்று சொல்லுதலும் பொறுக்கமாட்டாமல் யான் என்னுள்ளே கொந்து வருந்துகின்றேன். பிராக்குச் சொன்னால் இது சிரிப்புக்கு இட மாகும் என்பதாம். இது, தான் ஆற்றாதற் பொருட்டுத் தலைவன் இயற்கையைப் பழித்த தொழிக்குத் தலைவி சொல்லியது.

எ. பாடு பெறுதியோ நெஞ்சே கொடியார்க்கென்
வாடுதோட் பூச லுரைத்து, (1237)

கஉசுஆம் அதி.—உறுப்புநலனழிதல், ஈயுக

(இ-ம்) மனமே எண்ணிவிட்டுப் பிரிந்துபோய் வருவேனென்ற காளில் வராமல் மறந்திருந்த கொடியவராகிய தலைவர் இருப்பிடத்திற்கு நீ போய் என்னுடைய தோள் வாடுதலால் இவனொரு தலைவனைக் கூடிப்பிரிந்திருக்கின்றனென்று பிறர் வாயில் நீண்டும் உண்டாகின்ற பெரு முழக்கமாகிய ஒரு பழிமொழியைச் சொல்லி யுயர்த்த புகழெய்துந் திறமையை யடைவாயோ? அஃதைய வல்லமையுண்டானால் அதற்குச் சமானமானது வேறென்று இல்லை என்பதாம். பழிமொழியைச் சொல்லுதலால் புகழடைதலாவது, சொன்ன உடனே அப்பழிமொழி வராமல் காக்கத் தலைவர் தலைவி இடத் துக்கு வருவர். வந்தால் அப்பழிமொழியுண்டாகாதென்பதாம். இது, காலத்தி னுற் செய்த நன்றியாதலால் உயர்த்த புகழடைவாயென்றான். இது, தலைவ

னியலைப் பழித்தது பொறாமல் தலைவி தன் மன கதுக்குச் சொல்லியது.

அ. முயங்கிய கைகளை யூக்கப் பசுர்தது

பைந்தொழிப் பேதை துதல்.

(1238)

(இ-ம்) என்னை நெருக்கி யிறுகத் தழுவும்போது இவன் கைகள் வருந்துமென்று யான் சிறிது நெகிழ்ந்து விலகினெனாக, விலகிய உவவளவு சிறிது நேரத்தையும் பொறாமல் பசிய வளைவல்களை அணிந்த தலைவியினது நெற்றியானது பசலை நிறமடைந்தது. அத்தன்மைமுடையான் யான் இவ்வளவு நெகாட் பிரிந்திருத்தலை சகியாமல் என்ன பாடுபடுவனோ எனபதாம். எனவே, இனி விரைவிற போகவேண்டுமென்று தலைவன் கருதினென்பது கருத்து. தலைவனைப் பிரிந்திருக்கச் சகியாத மாதருக்குச் சரீரம் பசலை நிற மடைதல் தொன்றுதொட்ட உழக்கமாதலால் நெற்றி பசலையடைந்ததென்று கூறியது கண்டுகொள்க. இது, கருதிய கருமமுடித்த மீளா தலைவன் முன்பு நடந்த விஷயங்களை நினைந்து தனனூள்ளே சொல்லியது.

க. முயக்கிடைத் தண்வளி போழா பசுப்புற்ற

பேதை பெருமழைக் கண்.

(1239)

(இ-ம்) இருவா சரீரமும் ஒரு சரீரமாக நெருக்கித் தழுவும்போது மேற் குறளிற் சொல்லியபடி அவர்கை வருந்துமென்று குளிர்ந்த சிறுகாற்றது துழைந்து செல்லும் உவவளவு இடைவெளி யுண்டாக நான் விலகுமதற்கே பொறாமல் என் தலைவியினது பெரிய குளிர்நிசையுடைய கண்கள் பசலைநிற மடைந்தன. அப்படிப்பட்ட கண்கள், மலைகளும் காடும் காடுமாகிய பெரிய இடைவெளி யுண்டாக நான் விலகியிருத்தலை வெவ்விதம் பொறுத்ததுக்கொண்டிருந்தனவோ என்பதாம். எனவே, இனி ஒருநிமிஷ நேரமும் தாமதியாமல் புறப்பட்டுத் தலைவியைச் சேரவேண்டுமென்று தலைவன் எண்ணினென்பது கருத்து. இதுவும் அது.

கூடி உ திருக்குறள் மூலமும், தேளிப்பொருள் வசனமும்.

க0. கண்ணின் பசப்போ பருவா லெய்தின்றே

யொண்ணுதல் செய்தது கண்டு.

(1240)

(இ-ம்) உடம்பு இறுகத் தழுவும்போது கைகள் சற்றுவிலகக்கண்ட கண்ணின் பசலைநிறமானது துன்பமுற்றது, தனக்குப் பக்கத்திலுள்ள ஒளி பொருத்திய நெற்றியானது உண்டாகிய பசலைநிறத்தைக்கண்டு என்பதாம். எப்படியென்றால், கைகள் தழுவிடது விலகிய உடனே நெற்றியின் பசப்பு பசுத்தல்போல நாமும் பசுவாமல் காலத்தாழ்த்திக் கைகளோடு மெய்யும்

விலகியவுடனே பசத்தோமேயென்று வெட்கமுற்றதனாலென்க. துன்பமுறதல்-இவலிடத்து வெட்கமுறல். இதனால், தலைவி இவ்வளவு நாள் பிரிந்திருப்பதைப் பொறக்கமாட்டாள்; இனி நாம தாமகித்திருநாதல் இறந்துபாடெய்தினு மெய்துமென்று வினாநதவாத் தலைவன் கருதினென்பது கருத்து. இதுவும் அது.

125-ஆம் அதி.—நெஞ்சொடுகிளத்தல்.

அஃதாவது, தலைவன் பிரிவாற்றாமை அதிகப்படத் தனக்கு ஆதாரங்காணாத தலைவி தான்செய்யுஞ் செயலறியாது தன் மனத்தொடு சொல்லுதல்.

க. நினைத்தொன்று சொல்லாயோ நெஞ்சே பெனைத்தொன்று
மெவ்வெராய் தீர்க்கு மருத்து. (1241)

(இ-ம்) மனமே! பலவிதத்தாலுந் தீராத துன்பத்தரும் காமரோயினத் தீர்க்குமருந்த யானறியும் வலிமையில்லாம லிருக்கின்றேன். நீயாவது நினைத்துப் பார்த்து எவ்வளவானாலும் ஒருமருத்து சொல்வாயாக என்பதாம். எவ்வளவானாலு மென்றது, சிறிதானாலு மென்றபடி. இது, தலைவி தன்னுடைய ஆற்றாமை தீருந்திறத்தை நாடியது. ஆற்றாமை-சகியாமை.

உ. காத லவரி ல ராகீ ரோவது
பேதைமை வாழ்றியென் னெஞ்சு. (1242)

(இ-ம்) நம் தலைவராகிய அவர் அம்மிடத்தில் ஆசையில்லாதிருக்கவும் நீ அவர் வருவதைக் கருதி வருத்தப்படுவது அறியாமையே யல்லது வேறில்லையாதலால் அவ்வெண்ணத்தை விட்டு என் மனமே நீ வாழ்வாயாக என்பதாம். இதனால் நாம் அவரிடத்துச் செல்லுதலே அறிவாமென்பது கருத்து. இது தலைவனைக் காணாதற்கு ஆசையிருதியால் தலைவி சொல்லியது.

கஉரு-ஆம் அதி.--நெஞ்சொடுகிளத்தல்.

நாயன்

க. இருந்துள்ளி யென்பரிதல் நெஞ்சே பரிந்துள்ளல்

பைதலரிநாய் செய்தாரணில். (1243)

(இ-ம்) மனமே நம் காதலரிடத்து விரைந்துபோவதஞ் செய்யமாட்டாய், அவர் வரவில்லையென்று இறந்து விடவு மாட்டாய். இவ்விரண்டுஞ் செய்யாமல் இவ்விருந்த அவர் வருதலையே நினைத்து நீ வருத்தப்படுதலால் நமக்கு என்ன பிரயோசனம்? இத்தனம்பரோயைச் செய்த அவரிடத்து நமக்கிரங்கி வரக்கருதும் எண்ணம் உண்டாகமாட்டாது என்பதாம். இதனால், அவர் நம்மிடத்தில் அருளுடையவரல்ல. இனி நாம் அவரிடத்துச் செல்லுதலே தகுதியென்பதாயிற்று. இதுவும் அது.

ச. கண்ணுங் கெளச்சேறி கெஞ்சையெண்ணித்
தின்னு மவர்காண லுற்று. (1244)

(இ-ம்) மனமே நீ காதலரிடத்துப் போவதற்குப் புரப்பட்டாயானால் இக்கண்களையும் உன்னுடன் கூட்டிக்கொண்டு போதல் வேண்டும். அப்படியல்லாமல் நீ தனியே போவாயானால் இக்கண்கள் தாம் காணவேண்டுமென்னும் ஆசையிருதியால் நீ அவரைக் காட்டு எனது என்னைத் தின்னுதல் போலக் கோபஞ் செய்து வருததுமென்பதாம். இதுவும் அது.

ரு. செற்ற ரெணக்கை விடலுண்டோ கெஞ்சியாம்
உற்ற லுறாஅ தவர். (1245)

(இ-ம்) மனமே யாம் காதலரை விருப்ப அவர் நம்மை விருப்பாதிருந்தால் அவர் நம்மை வெறுத்துவிட்டாரென்று நினைத்து அவரோடு நாம் ஊடல் செய்து அவரைக் கைவிட்டு (வெறுத்துவிட்டு) இருக்கும் வலிமை நமக்குண்டோ? இல்லை என்பதாம் இதனால், அவ்வலிமை யில்லாததால் நாம் அவர் பார் செல்லுதலே தகுதியென்று மீளவும் மனத்தை வற்புறுத்திவிடுவென்பதாயிற்று. இதுவும் அது.

க. கலந்துணர்த்துங் காதலர்க் கண்டாற் புலந்துணராய்
பொய்க்காய்வு காய்தியென் னெஞ்சு. (1246)

(இ-ம்) என்மனமே நான் காதலரோடு புலந்தால் (ஊடல்செய்தால்) அப்புலவியை (ஊடலை)க் கவலியினாலே நீக்க வல்லமையுடைய அவரைக் கண்டால் பொய்யாக ஆனாலும் ஒருதரம் ஊடல செய்த பின்பு அதனை நீக்க மாட்டாய். அப்படிச் செய்பத தெரிந்தத நீ இப்பொழுது அவர் கொடியவரென்று பொய்யாக வெறுக்கின்றாய். இக்கருத்தை விட்டு அவரிடத்துச் சமயம் திருக்குறள் மூலமும், தெளிபொருள் வசனமும்.

செல்லத் துணிவாயாக என்பதாம். இது, தலைவன் கொடுமையை நீனைந்து அவனிடத்திற்குச் செல்லுதற்கு உடன்படாத நெஞ்சிற்குத் தலைவியே சொல்லியது.

௭ காமம் விதிவொன்றே நாணாவிடு கண்ணெஞ்சே யாடுற பொறைவிவ விரண்டு. (1247)

(இ-ம்) என்னுடைய கல்ல மனமே! காமம் நாணமென்னும் இரண்டினில் நாணத்தை விடமாட்டாயானால் ஒரு காரியஞ்செய். அஃதாவது, காம இச்சையை விட்டு விடு. அதை விடமாட்டாயானால் மறொரு காரியஞ் செய். அஃதாவது, நாணத்தை விட்டுவிடு. இஃது இரண்டையும் நீ பொறுத்திருந்தாலும் நான் பொறுத்ததுக் கொண்டிருக்கும் உலர்மையிலேன் என்பதாம். இவ்விரண்டில் நாணத்தை விட்டுவிட்டால் தலைவரைத்தேடி அவரிருக்கு மிடத்துக்குப் போகலாமென்பது கருத்து. இது, நாணம் தடுத்தலால் தலைவனைத் தேடிச் செல்லுதல் நீக்கிய தலைவி தன மனத்துக்குச் சொல்லியது.

௮. பிரிந்தவர் கல்தாரென் றேங்கிப் பிரிந்தவர் பின்செல்வாய் பெறையென் னெஞ்சு. (1248)

(இ-ம்) என்மனமே! நான் படுக துன்பத்தை உறியமாட்டார் ஆதலால் இரக்கமுடையவராய் வந்து தலைவனியே (பேரன்பு) செய்யாதிருந்தாரென்று கருதி என் துன்பத்தைத் தெரிவிக்கும்பொருட்டு உரைப் பிரிந்துபேரண காதலர் பின்பு ஏக்கங்கொண்டு செல்லலுற்ற நீ ஒன்றும் அறிவில்லாமையுடையாய் என்பதாம். இதுவம் அது.

௯. உள்ளத்தார் காதலவர்க வுள்ளிரீ யாருழைச் சேறியென் னெஞ்சு. (1249)

(இ-ம்) என்மனமே! உமால் விரும்பப்பட்ட காதலமுடைய தலைவர் உன் அகத்தினிடத்தவராயிருக்க, இதற்குமுன் நெல்லாட கண்டிருக்கும் அதை மறந்துவிட்டு இப்பொழுது புறத்திலே யாராக்கினததுத் தேடிப் போகின்றாய். என் சொல்லக் கேளாமற் போவாயானால் அவமதிப்புக் கிடமாம். ஆதலா லீனிப் போதில நீறுத்துவாயாக என்பதாம். இதுவும் அது.

கடு. துன்னுத் துற்தாரை நெஞ்சத் துண்டயேமா
இன்னு மிழ்த்துங்கனின்.

(1250)

கட்கு-ஆம் அதி.-- நிறையழிதல்.

நாடிடு

(இ-ம்) நம்மிடத்துத் திரும்பி வந்துசேருதற்கு இடமில்லாமல் நம்மை விட்டு நீங்கிச்சென்ற காதலரை நாம் நம் அகத்திலுடையேமாகவும் புறத்திலே தேடிச் சென்றானால் முன்பு இழந்த புறத்து அழகே யல்லாமல் இன்னும் அகத்து அழகும் இழந்துவிடுவோம் என்பதாம். அகத்தழகு-நிறை. அது பிறரறியாத இரகசியம். இது, தலைவரை மறந்து வருத்தத்தைச் சிக்க வேண்டுமெனத் தன்னெஞ்சுக்குத் தலைவி சொல்லியது.

126-ஆம் அதி.-- நிறையழிதல்.

அஃதாவது, மனத்தில் அடக்கவேண்டியவைகளை ஆசை மிகுதியால் அடக்கமாட்டாமல் வாயவிட்டுச் சொல்லுதல். அடக்கவேண்டியவை—பிற ரறியாமல் மறைக்கும் இரகசிய விஷயங்கள்.

க. காமக் கணிசசி யுடைக்கு நிறையென்னும்
நாணுத்தாழ் விழ்த்து கதவு.

(1251)

(இ ம) வெட்கமாகிய தாழால் (தாழ்க்கோலால்) இதுக்கிப் பூட்டிய நிறை பென்னுவ கதவினைக் காம இச்சையாகிய கூடநதாலி அஃதாவது, இக் கால வழக்கினுள்ள கொடாவி முறித்தவிடும். இனி அவலிரண்டும் நின்றலு மில்லை. யான் காதலர் பிரிவை ஆற்றலுமில்லை என்பதாம். நிறை-பிறரறியா

தடக்குங் காம இச்சையாகிய இரகசியம். அவ்விரண்டுநீறையும், வெட்கமும், தாழை இக்காலத்தார் தாப்பாழ் என்பர். இது, காணும் நிறையும் அழியாமல் தலைவா பிரிவை நீ ஆற்றல்வேண்டுமென்ற தோழிக்குத் தலைவி சொல்லியது.

உ. காமமெனவொன்றே கண்ணின்றென் னெஞ்சத்தை
யாமத்தும் ஆளுந் தொழில். (1252)

(இ-ம்) எல்லாருட் தொழிலே (வேலையை) விட்டு நித்திரை செய்யும் ஊராத்திரியிலும் காமம் என்மனத்தைப் புண்படும்படி தண்டித்து வருத்துகின்ற வேலையைச் செய்கின்றது. ஆதலால் அக் காமமென்று சொல்லப்பட்ட ஒன்று ஐயோ என்னிடத்தில் தாஷணிய மில்லையாயிருந்தது என்பதாம். இது, மனத்தினிடத்துத் தோன்றிய காமம் மனத்தால் அடக்கப்படுமென்ற தோழிக்குத் தலைவி சொல்லியது.

ஊ. மறைப்பேன்மற் காமத்தை யானே குறிப்பின்றித்
தும்மல்போற் றேன்றி விடும். (1253)

49

நூறு தீக்குறள் மூலமும், தெளிபொருள் வசனமும்.

(இ-ம்) தும்மலுண்டானால் அஃதடக்கினாலும் அடங்காமல் வெளிப்படுதல்போல என்னிடத்து உண்டாகிய காமத்தை யான் மறைத்து வைத்தாலும் என்னுடைய நீனைப்பின்படி யிராமல் எப்படியாவது பிராறியும்படி வெளிப்பட்டு விடுகின்றது என்பதாம். இதனால், ஒருவராலுந் காமத்தை மறைக்க முடியாதென்பது காண்க. இது, மகளிர் காம மறைக்கப்படுமென்ற தோழிக்குத் தலைவி சொல்லியது.

ச. நிறையுடைய நென்பேன்மன் யானே என காம
மறைப்பிற்று மனறுபடும். (1254)

(இ-ம்) இதுவரையும் யான் எனனை நிறையுடையெனென்று எண்ணியிருந்தேன். இன்று என்னுடைய காமமானது யான் மறைத்ததுவைத்தலை விட்டு நீவிழிப் பிராறியும்படி வெளிப்பட்டுத் தோன்றி நீற்குமாதலால் யான் மறைத்து வைத்திருந்ததனா வென்ன பிரியாசனம் என்பதாம். நிறை—அடக்கம். இதுவும் அது.

ஊ. செற்றாப்பின் செல்லாப் பெருந்தகைமை காமதீராய்

உற்ற ரறிவதொன்றன்று.

(1256)

(இ-ம்) தம்மைவிட்டு நீங்கிப்பிரிந்த காதலர் பின் தொடர்ந்து செல்லாமல் தாரும் அவரைவிட்டு நீங்கியிருக்கும் பெருநதகைமை (கிரையுடைமை) யானது காம நோயடையாதவா அறியப்படுவதாகிய ஒன்றல்லாமல் அக்காம நோயடைந்தவர் அறியப்படுவதொன்றல்ல என்பதாம். பின் றொடர்ந்து செல்லுதல்—மனத்தால் இடைவிடாமல் நீனைததல். காம நோயடையாதவர்—மாணமுடையவர். இது, நமமைமறந்த காதலரை நாமுமறக்க வேண்டுமென்ற தோழிக்குத் தலைவி சொல்லியது.

க. செற்றவர் பின்சேறல் வேண்டி யளித்தீரோ
எற்றென்னை யுற்ற துயர்.

(1258)

(இ-ம்) என்னைவிட்டுப் பிரிந்து சென்றதானால் சென்ற காதலர் பின்னே யான் செல்லுதலை விரும்புதலால் என்னைப் பற்றிய துன்பம் எததன்மையுடையது. இத்துன்பத்தின் செயல் மிகவும் நன்றாயிருக்கிறது என்பதாம். எப்படியென்றால், பிரிந்த காதலரை விட்டிருக்கு மாதரைப் பற்றுவதே துன்பத்தின் தொழிலாயிருக்க அதை மறைத்து அணரை விடாமற் பின் செல்லும் என்னைப் பற்றுதலால் இது முறையல்லவென்று கூறும் இச்சூட்சிக்குறிப்பால் மிகவும் நன்றாயிருக்கிறது என்று கூறினொன்பது கண்டுகொள்க.

கடகூஆம் அதி.—நீறையழிதல்.

கூஆ

எத்தன்மைத்த என்றது என்ன ஒழுங்கோடு சேர்க்கது? என்றபடி. இதுவும் அது.

எ. நானொணன வொன்றோ அறியலவ் காமத்தாற்
பேணியார் பெட்ப செபின்.

(1257)

(இ-ம்) நம்மால் விரும்பப்பட்ட காதலர் வந்து, ஆசை மிகுதியால் நாம் கருதியிருந்த கலவியின் (புணர்ச்சியின்) வகைகள் பலவற்றையும் செய்ய மிடத்து, பாததையர் மார்க்பைத் தழுவி வந்த அவரது மார்க்பைத் தழுவுதற்கு நாம் காண் (வெட்கம்) ஒரு சிறிதும் அடையமுடியாமலிருந்தோம் என்பதாம். அபேதமப, 71-ந்த தன் செயகைக்குத் தோழியையும் உடன் படுத்தி இருந்தோமென்று புறமையால் தலைவி கூறினொன்பது கண்டுகொள்க. இது, பாததையிற் பிரிந்துவந்த தலைவனோடு நீனையழிவாற் கூடிய தலைவியை நீ யிப்போது தலைவனோடு உடல் செயபாதிருத்தலுக்குக் காணமென்னவென்று தோழி

சேட்க, அந்நகுத தலைவ் சொலவியது. நிறை—நாணம்.

அ. பன்மாயக் கள்வன் பணிமொழி யன்றோகம்
பெண்மை யுடைகரும படை.

(1258)

(இ-ம்) பல பொய் வார்த்தைகளைடும் பேசவல்லமையுடைய கள்வன் (திருடன்) ஆகிய தலைவனது கமமைப்பார்க்கினும் அன்புடையவனாகக் கூறும் வணக்கமாயிய சொற்களல்லவா நம்முடைய நிறையாயிய கோட்டையை யிடிக்கும் ஆபத்தாவது. இப்படிபாறால் இனி அக்கோட்டை எவ்விதம் நிலை நிற்குமென்பதாம். நிறை—கவனகாத மனவறுதி, அல்லது நாணம். இதனால், காம யிருந்த ஆடவர்தமது தகுதிக்கு ஏலாத தாழ்ந்த வார்த்தைகளை மான யிழந்து கூறுவரென்பது கண்டுகொள்க. இதற்கு உதாரணமாகச் சீதையி னிடத்து ஒருதலைக் காமமுடைய இராவணன் "குடிமை மூன்றுலகுஞ் செய்நடி கொற்றததென், அடிமை கோடி" என்றதைக் கம்பராமாயணம்—நிந்தனைப் படலம் 37-ம் செய்யுளில் அறிந்து கொள்ளலாம். இதுவும் அது.

கூ. புலபப லெனச்சென்றிறன் புல்லீனை னெஞ்சங்
கலத்த லுறுவது கண்டு.

(1259)

(இ-ம்) காதலர் வந்த பொழுது ஊடல் செய்வேனென்று நினைத்து வேறொரு இடத்துக்குப் போயினேன். போயும் என்மனம் பொறுத்திருக்க மாட்டாமற் போய் அவரைக் கூடிக் கலந்தது. அதுகண்டு இனி நாம் இருந்த திற்புயனில்லைவென்று விரைகுசென்று அவரைத் தழுவிச் சேர்ந்தேனென்பது

௩௮௮ திருக்குறள் மூலமும், தேளிப்பொருள் வசனமும்.

தாம். இதனால், காமமுடைய மாதர் கணவரைக் காணாதபோது வெறுத்துப் பேசுதலும் கண்டபோது விரும்பித் தழுவுதலும் ஆமென்று கண்டுகொள்க, இதுவும் அது.

௧0. நிணந்தீயி லிட்டன்ன ரெஞ்சினூர்க் குண்டிடா
புணர்ந்துடி நிற்பே மெனல்.

(1260)

(இ-ம்) நீணத்தை (கொழுப்பை)த் தீயினிடத்து இட்டால் அஃது உருகும் விதம்போலத் தம் காதலரைக் கண்டால் மனம் உருகி நிற்கு மாதருக்கு அக்காதலர் தம்மிடத்து ருருகிச் சமீபத்தில் வர அவரைக் காணுகபோது, ஊடல் செய்வோமென்று நீணத்தபடி ஊடல் செய்வது உண்டாகுமோ உண்டாகமாட்டாது என்பதாம். எனவே, யானும் அததன்மையுடையே நென்று குறிப்பாற் கூறினாயிற்று. இதனால், பிரிந்த காதலர் வந்தால் அவரோடு ஊடல் செய்து சேரத்தைப் போக்குவது காம மிகுதியுடைய பெண்களுக்கு முடியாதென்பது கண்டுகொள்ச. இதுவும் அது.

127-ஆம் அதி.—அவார்வயின் விதும்பல்.

அஃதாவது, தூரத்தே பிரிந்திருந்த தலைவனுர் தலைவியும் ஒருவரை யொருவர் காணுதற்கு விரைதல். (அவசரப்படுதல்)

க. வாளாற்றுப் புற்கென்ற கண்ணு மவர்சென்ற
நாளொற்றித் தேய்ந்த விரல். (1261)

(இ-ம்) காதலராகிய அவர் நம்மைப்பிரிந்துசென்ற நாட்களைக் கணக்கிடுதற்குச் சுவரிலேகீறிய கோடுகளைத் தொட்டுத் தொட்டெண்ணி என்னுடைய கைவிரல்கள் தேய்தன. இதுவல்லாமல் அவரொப்போது வருவாரென்று வழியைப்பார்த்துப் பார்த்து என்கண்களும் ஒளியிழந்து புல்லிய ஆயின. இனியான் செய்வது என்ன? என்பதாம். புல்லிய ஆதல்—கண்களின் ஒளியானது மிகுதியுடையதென்று துட்பமாகிய பொருளை யறிதற்கிடமில்லாமற் குறைதல். இது, தலைவி தலைவனைக்காணும் அவசரத்தால் தோழிக்குச் சொல்லியது.

உ. இலங்கிழா யின்று மறப்பினென் றேண்மேற்
கலங்கழியுங் காரிகை நீத்து. (1262)

கஉஎ-ஆம் அதி.—அவார்வயின் விதும்பல், ௩௩௫

(இ-ம்) பிரகாசிக்கின்ற ஆபாணத்தையணிந்த தோழியே! யான்இறந்து படுதலாகிய இன்றைத்தினம் காதலரை மறப்பேனானால், இப்பிறப்போடு

போகாமல் மறுபிறப்பினும் அழகு அழியும்விதமாக என் கைகள் வலையல்கள் கழலப்படுவனவா மாதலால் இப்பிறப்பில் நீணத்தால் மறுபிறப்பிலாவது தவறாது அவரைச்சேர்ந்து சுகமடையலாம். அதுபற்றி அவரை மறக்கமாட்டேன் என்பதாம். இப்பிறப்பின் நீணப்பு மறுபிறப்பிற் கைகூடுமென்பது சாத்திரங்கள் கூறு முடியு. தோழியை இலக்சிழாயென்றது யான் அழகழிந்திருப்பதைக் கவனிப்பாதிருக்கின்றாயென்று கூறிய இசுழ்ச்சிக் குறிப்பு. இது, தலைவா பிரிவினை யாற்றாமையிருப்பால் அவரை இடைவிடாமல் நீணக்கவேண்டா. சிறிது மறக்கவேண்டுமென்ற தோழிக்குத் தலைவி சொல்லியது.

௩. உரணசைஇ யுள்ளந் துணையாசச் சென்றார்
வரல்கரைஇ யின்னு முளேன்.

(1263)

(இ-ம்) எனனோடு காம இன்பம் அறுபவித்தலை விரும்பாமல் போர் வெல்லுதலை விரும்பித் தோழியே காம் துணையாயிருத்தலை யிசுழ்து தம் முடைய ஊக்கமே துணையாக விரும்பிக்கொண்டு நம்மைப் பிரிந்து சென்ற காதலர் அப்போரினையும் ஊக்கததையும் இசுழ்து இடவிடத்து வருதலை விரும்புதலால் யான் இன்னும் உயிரோடிருக்கின்றேன். அவர் வரவு இல்லாவிட்டால் இறந்து படுவேன் என்பதாம். போ—யுத்தம். ஊக்கம்—உவிமை. இதுவும் அது.

௪. கூடிய காமம் பிரிந்தார் வரவுள்ளிக்
கோடுகொ டேறுமென் னெஞ்சு.

(1264)

(இ-ம்) காமம் நீங்கியவராய் நம்மை விட்டுப் பிரிந்துபோன தலைவர்கருதிய வினை முடிந்த பின் முன் கூடியிருந்த காமத்தானே நம்மிடத்தாவருதலை நீணத்து என்மனம் வருத்தம் நீங்கி மேலு மேலும் பூரித்தெழுமின்றது என்பதாம். எனவே ஒரு தொழிலிற் பிரவேசிக்கும் போது காதலர் காமத்தை நீணக்கமாட்டாரென்பதும், அத்தொழில் முடிந்த பின் நீணப்பாரென்பது கண்டுகொள்க. இதனால் காதலர் வரவை நீணயாவிட்டால் யான் இறந்து போவேனென்று தலைவி குறிப்பாற் கூறினோம். காமம்—விரகம். இதுவும் அது.

௫. காண்கமற் கொண்கனைக் கண்ணாரக் கண்டபின்

௩௬௦ திருக்குறள் மூலமும், தேளிபொருள் வசனமும்,

(இ-ம்) என் கண்கள் நிறைவாக (பூரணமாக) காதலின்பார்க்க வேண்டும். அப்படிப் பார்த்த பின்னர் என்னுடைய மெல்லிய தோள்களில் படர்ந்த பசுலை நிறமானது நீங்கும் என்பதாம். எனவே, காதலர் வாவு கேள்வி மாதிரித்தார் பசுலை நிறம் நீங்காதெனபதாயிற்று. இது, தலைவன் வாவுகூறி நீ பசுலை நிறமடையத்தக்கவளல்லள் என்ற தோழிக்குத் தலைவி சொல்லியது.

௬. வருகமற் கொண்க னொருநாட் பருகுவன்
பைதல்சீரோ யெல்லாங் கெட, (1266)

(இ-ம்) இவ்வளவு நாளும் வாரமல் மறந்திருந்த நாயகன் ஒரு நாள் என்னிடத்து வருவானாக, வந்தால் துன்பத்தைச் செய்கின்ற இவலியாதி யெல்லாம் அடியோடு கெட்டொழிய அவ்நின்பமாகிய அமிர்தத்தை மெய் வாய் கண் மூக்கு செய்யென்னும் ஐய வாய வழியாலும் பருகுவன் (உண் பேன்) என்பதாம். ஒரு நாளின்குள்ளே முன்னாடைந்த துன்பத்தோடு இனி வரக்கடவதாகிய துன்பத்தையும் கெடுப்பேன் என்பது குறிப்பு. இவ்வாறு நினைப்புடைய இவள் ஆசைப் பெறக்கத்தை யாவரால் அளந்து சொல்ல முடியும். இதுவும் அது.

௭. புலப்பேன்கொல் புல்லுவேவன் கொல்லோ கலப்பேன்கொல்
கண்ணன்ன கெளிர் வின். (1267)

(இ-ம்) என் கண்போற் சிறந்த ஈன்பாகிய காதலர் வந்தால் இது வரையும் வராமலிருந்ததற்காக ஊடல் (பிணக்கு) செய்வேனோ அல்லது இது வரையும் சகித்திருந்த வருதகத்தை நீக்குதற்கு அவரைத் தழுவி இன்ப மடைவேனோ அல்லது அவ்விரண்டும் வேண்டுதலால் அவ்விரண்டையுங் கலந்து செய்வேனோ என்பதாம். அவ்விரண்டு—ஊடுதலும், கூடுதலும். இவ் விரண்டையுங் கலந்து செய்தல்—ஊடுதலை முதற்செய்து பின்னர்க் கூடுதலைச் செய்தல்; இப்படிச் செய்தலே காமமடபலிப்பார்க்கின்பமாம். இதை “ஊடுதல் காமத்திற்கின்பம், அதர்கின்பம் கூடி முயறகப் பெறின்” என்னும் பின் வரும் திருக்குறளாலறிந்துகொள்க. இதுவும் அது.

அ. வினைகலந்து வென்றிக வேர்தன் மனைகலந்து
மலை யயர்கம் விருந்து.

(1268)

(இ-ம்) அரசனாவன் வினை (போர்த்தொழிலைச்) செய்த பகையை
வெல்வானாக, வென்றவுடனே ாமும் சென்று மனைவி (தலைவி)யைக் கூடி
அவ்விடத்த வரும் மலைப் பொழுதக்கு எதிர் கொள்ளல், அலங்கரித்தல்
கூடி ஆம் அதி—சூறிப்பறிவுறுத்தல். ஈங்கு

முதலாகிய உபசாரத்தைச் செய்வோமாக என்பதாம். மலைப் பொழுதானது
காமமதுபலித்தற்குத் தோறதுவாய் செய்யுங் காலமாதலால் இவ்வாறு தலைவன்
கூறினான். தோற்றுவாய்—பின் வருவதை முன் அறிவிப்பது. இது, அரச
னுக்குத் துணையாகத் தலைவன் அரசனுடைய வினை (போர்) முடியாமல்
காலம் நீட்டித்த இடத்துத் தலைவியை வினைதது தன்னுள்ளே சொல்லியது.
நீட்டித்தல்—நீருதல்.

க. ஒருநாள் எழுநாள்போற் செல்லுஞ்செட் சென்றார்
வருநாள்வைத் தேங்கு பவர்க்கு.

(1269)

(இ-ம்) தூதேசத்திற் சென்ற காதலர் எப்போது வருவாரென்று
நீனைதே நீனைந்து அவா திரும்பிவருகின்ற நாளை உணராததிலே வைத்து
ஏக்கம்கொண்டு வருநாறியருக்கு மாதருக்கு ஒருநாள் பலநாள்போலக் காட்டிச்
செல்லும் என்பதாம். சூறிப்பு-தன்னுடைய தலைவிக்கும் இவ்வாறு ஒருநாள்
பலநாளாகத் தோன்றுமென்றபடி. ஏழுநாளென்றதைப் பலநாளென்று
பொருள் கூறியது "ஒருவா கூறையை (ஆடையை) எழுப ருநீதது எனப
தற்குப் பல ருடுத்த" என்று கூறியதுபோல என்று கண்டுகொள்க.
இதுவும் அது.

க0. பெறினெனனும் பெற்புக்கா லெண்ணும் உறினென்றும்
உள்ள முடைந்துக்கக கால்.

(1270)

(இ-ம்) நம்முடைய காதலியாகிய தலைவி மது பிரிவினைச் சகியாமல்
மனமானது கெட்டு இறந்துபடுதலுந், விடசது மமமையடைய(செர)க்கடவ
ளானு வென்னபயன்? அதுவல்லாமல் மமமையடைந்தால் என்னபயன்? அது
வல்லாமல் மெய்பொருத்தக் கட்டித்தழுவினாற்றான் என்னபயன்? இம் மூன்றி
னாலும் ஒருபயனுமில்லை யென்பதாம். பயன்-பிரயோசனம். எப்படியானாலு
மாகுக. இனி, விரைந்து தலைவியினி-ததுச செல்லவேண்டுமென்று தலை

128-ஆம் அடி.—(5)றிப்பறிவுறுத்தல்.

அஃதாவது, தலைவன் தலைவி தோழியாகிய இம்மூவரும் ஒருவர் குறிப்பினை யொருவர்க்கு வெளிப்படுத்தல். குறிப்பு—எண்ணம்.

க. கரப்பினுங் கையிகர் தொல்லாநின் னுண்க
னுணைக்க லுறுவதொன றுண்டு.

(1271)

ஈகூஉ திருக்குறள் மூலமும், தேளிப்பொருள் வசனமும்.

(இ-ம்) காதலியே' நீ யெனக்குச் சொல்லாமல் மறைத்து வைத்தாயானாலும் அதற்குடன்படாமல் உன்னுடைய எண்ணத்தைக் கடந்து உனது மையுண்ட கண்களே யெனக்குச் சொல்லுதலுற்றதாகிய காரியம் ஒன்று உண்டு, ஆதலால் இனி நீயே அதனைத் தெளிவாகச் சொல்லுவாயாக என்பதாம். இதனால், கண்கள் கூறுவதெல்லாம் குறிப்பாற் கூறுமேயல்லாமல் தெளிவாக விளங்கக் கூறமாட்டா என்பதாயிற்று. இது, பிரிந்து வந்து கூடிய தலைவன் ஆசை மிகுதியால் புதிது புதிதாய கலவியின்பம் பலதாரும் பாராட்டுதலால் அவற்றைத் தலைவிகண்டு ஏதோ ஒருகாரியம் பின் உண்டாக இருக்கின்ற தென்று பயந்த இடத்து அப்பயத்தை அவன் குறிப்பாலறிந்து தலைவன் அவளுக்குச் சொல்லியது. காரியம்—தலைவன் திரும்பவும் பிரிதல்.

உ. கண்ணிறைந்த காரிகைக் காமழைப் பீதாட் ப்பதைக்குப்

பெண்ணிறைந்த நீர்மை பெரிது.

(1272)

(இ-ம்) என்கண்கள் நிறைந்த அழகையும் மூடகிலப்போன்ற அழகினை யுடைய தோளையுமுடையாளாகிய நீனதுதோழிக்குப் பெண்பாலாநிடத்து உண்டாரும் அறியாமை எவ்வளவோ அவ்வளவுக்குமிஞ்சிய அறியாமையுடையது என்பதாம். அஃதாவது, பிரிந்துசெல்ல வேண்டுமென்ற எண்ணம் தலைவனுக்கில்லாதிருக்கவும் இருக்கிறதாக எண்ணி அவள பயமடைந்தது என்க. பயமடைந்ததை இவின் முத்திய திருக்குறளின் காண்க. தலைவனுக்குத் தோழி பான்வள தலைவியைத் தோழியென்று கொள்ளலாமோ என்றால் கொள்ளலாம். எப்படியென்றால், தோழமை இருவாக்கும் பொது

வாதலாலென்க. தோழமை - ரட்பு. இக்கருத்தப்பற்றியே தலைவியாகிய கைகேசியைத் தோழியாகிய கூனி "தோழி வல்ல னென்றுணை வல்லன்" என் நடிதொழுதான் என்று கூறியதும் என்க. (கம்பராமாயணம் அயோத் தியாகாண்டம் மந்தரை சூழ்ச்சிப்படலம் பாட்டு 50.) இது, தலைவி வெட்கத் தால் தன் கருத்தைச் சொல்லாத இ-த்துத் தலைவன் அவள் கருத்தைத் தோழிக்குச் சொல்லியது.

உ. மணியுட் டிகுந்தரு தூல்பேரல் மடந்தை
யணியுட் டிகழுவதொன் றுண்டு. (1273)

(இ-ம்) பளிவருமணியினுள்ளே கோக்கப்பட்டுக் கிடந்து வெளியே விளங்கித் தோன்றும் தூல்போல இப்பெண்ணினது புணர்ச்சியினாலாகிய அழகினுள்ளே கிடந்து வெளியே விளங்கித் தோன்றுவதொர் குறிப்புள்ளது. அது எனக்குத் தோன்றவில்லை. தோழியே! நீ அவனைக்கேட்டுத் தெரிந்து எனக்குச் சொல்லவேண்டும் என்பதாம். குறிப்பாவது, இப்பொழுது கூடிய கடிய-ஆம் அதி.—குறிப்பறிவுறுத்தல். ருக்கர்

தலைவன் இன்னும் பிரிந்து வேறிடத்துக்குச் செல்லவானோ என்ற எண்ணம். இதுவும் அது.

உ. முகைமொக்கு ஞுள்ளது ராற்றம்பேபாற் பேதை
நகைமொக்கு ஞுள்ளதொன் றுண்டு. (1274)

(இ-ம்) மலரும் பருவத்து அருமபினது மொக்குளினிடத்து (புடைப்பி னிடத்து) உள்ளதாய் வெளிப்படாத மணம்போல நின்னுடைய பேதையாகிய என் தலைவி என்றோடு நகைக்க (சிரிக்க) நனைக்கும் சிரிப்பினது மொக் குளினிடத்து (முதிராச்சியினிடத்து) உள்ளதாய் வெளியே தோன்றாததொர் குறிப்பு இருக்கிறது. அது எனக்குத் தெரியவில்லை. தோழியே நீ யவனைக் கேட்டுத் தெரிந்து எனக்குச் சொல்வாயாக என்பதாம். குறிப்பாவது, மேலை வசனத்திற் காண்க. இதுவும் அது.

ரு. செறிதொடி செய்திறந்த கள்ள முறுதுயர்
ரீர்க்கு மருந்தொன் றுடைத்து. (1275)

(இ-ம்) செருகிய வளையல்களணிந்த கையைபுடைய தலைவி என் னிடத்திலிலலாததொன்றை யிருந்ததாகத் தன் மனத்திலெண்ணி அக் காணத்தால் எனக்குத் தெரியாமல் மறைத்து வைத்துக்கொண்டு சென்ற

களளம் (குறிப்பு) என்னிடத்தா யிருந்த வருத்தத்தை யுண்பெண்ணியது. அவ்வருத்தமாகிய கோயைத தீர்க்கும் மருதாவதொன்று தோழியே உன்னிடத்திலுள்ளது என்பதாம். இல்லாததொன்று—தலைவியைத் தலைவன் பிரிய நீளையாதிருத்தல். குறிப்பு—தலைவன் பிரிந்தால் தானுமவன்கூடச் செல்லாத தலைவி நீளே ததல். வருத்தம்—தலைவன் தன்னிடத்திலில்லாத குற்றத்தை யிருக்கிறதாகத் தலைவி நீளே ததானே யென்னுள் துன்பம். மருந்தாவது—தோழியானவன் தலைவனாகமாட்டானென்று தலைவியைத் தேற்றி மகிழ்வித்தல். இதுவும் அது.

க. பெரிதாற்றிப் பெட்பக் கலத்த லரிதாற்றி

யன்பின்மை குழ்வ துடைத்தது.

(1276)

(இ-ம்) காதலர் வந்து நாம் நெடுநாட் பிரிந்திருந்ததால் உண்டாகிய நம துன்பத்தினை நீங்கும்படி உபசரித்து, நாம் சந்தோஷிக்கும் வண்ணம் கூடிய கலவியானது நம்மைப் பிரியாமலிருந்தபடியே அததுன்பத்தினை அரிது (பெரிது) மிகச்செய்து, அவரன்பில்லாமையை நாம் நீனக்கப்படுத ள்ன்மையைடையது என்பதாம். இருந்தபடியே துன்பத்தினை மிகச் செய்த

50

நக்சு திருக்குறள் மூலமும், தேளிபொருள் வசனமும்.

லாவது, இப்படி இருப்பவர் இன்னும் பிரிந்து விடுவாரோ என்று நீளேத்த லால் வரும் வருத்தம். அன்பில்லாமையாவது—விட்டுப் பிரிதல். காதலர் முன் போலக் காமமதுபவியாமல் அளவுக்கு மீஞ்சி யதுபலித்தலால் அதுபற்றித் தலைவி பிரிந்து போவாரோ என்று நீளே ததற்கிடமாயிற்று என்று தெளிவாகக் கண்டுகொள்க. இது, தலைவனது எண்ணத்தை யறிந்த தலைவி அவ்வெண் ணத்தைச் தெளிவிக்கச் சென்ற தோழிக்குச் சொல்லியது.

எ. தண்ணர் துறைவன் றணுதமை யம்மினு

முன்ன முணர்ந்த வனோ.

(1277)

(இ-ம்) குளிர்ந்த நீர்த்துறைகளைடைய மருத ிலத்தலைவன் எம்மை மெய்யார் கூடியிருந்தே மனத்தாற் பிரித்ததை நாமறியுமுன்னமே நமமைப் பார்க்கினும் அதிகமாக அறிந்தன, கைகளிலணிந்த வளையல்கள் என்பதாம். வளையல்கள் உணர்ந்தன என்பதற்குக் கைகள் மெலிந்தன வென்பது பொருள். எப்படியென்றால், தலைவினைப்பிரிந்த மாதர்க்குச் சீரமெலிதல் இயற்கையாதலால் சீர சம்பந்தமாகிய கைகள் மெலிந்தவுடன் இறுகியிருந்த வளையல்கள் கழன்றன. அதுவே மெலிவு என்று கண்டுகொள்க. இதுவும்

அது.

அ. நெருகற்றுச் சென்றிரொங் காதலர் யாரும்
எழுநாளே மேனி. பசுநது.

(1278)

(இ-ம்) நேற்றைத்தினமே எமமுடைய காதலர் பிரிந்துபோயினோ.
அதனையவர் செய்கையால் முன்னமேயறிநது நம்மேனி பசுவையுடைய நான
களை எண்ணினால் ஏழு நாளென்று சொல்லுமபடி நாம் இருக்கின்றோ
மென்பதாம். எப்படியென்றால், நேற்றைத்தினம் அவர் போன்புசாட்டி மிக்க
காமம் அதுபயித்தலால் பிரிவு துணியப்பட்டது. அப்பிரிவுவருவது சாதேகப்
படக்கழிந்த நான்கள் இதன் முன்னுள்ள ஏழு நாள்களென்பது கண்டு
கொள்க. இதனால், செய்யவேண்டிய அளவுக்கு மிஞ்சியதெல்லாம் ஏதாவ
தொரு சந்தேகத்துக்கு இடமுண்டாமென்பது கருத்து. இதுவும அது.

க. தொடிநோக்கி மென்றோளு நோக்கி யடிநோக்கி

அல்தொண் டவள்செய் தது.

(1279)

(இ-ம்) தலைவனே! நீ பிரியமாட்டாயென்று தலைவியைத் தேற்றிய
இடத்து அவள் என சொல்லால் தெளிவடையாமல் தலைவன் பிரிய நானிவ
யிடத்திருந்தால் இவைகள் கழலும்ென்று தன்னுடைய வளையல்களைப்
பார்த்து அதன்மேல் வளையல் கழலுகற்குக் காரணமாக இவை மெலியுமென்று

கடகாசும் அதி.—புணர்க்சி வீதும்பல்.

௩௯௫

அவ்வளையல்களணிந்த தோள்களையும் பார்த்து, இவ்விரண்டும் உண்டாகாமல்
அத்தலைவனோடு கூட நடந்து நீங்கள் காத்தல் வேண்டுமென்று தன்னிரண்டு
கால்களையுப பார்த்து அவ்விடத்து அவன் செய்த குறிப்பானது உன்னுடன்
அவன் வருகலாயிருந்தது என்பதாம். இது, தலைவி குறிப்பினை யறிந்த தோழி
அக்குறிப்பினைத் தலைவனுக்குச் சொல்லியது.

க௦. பெண்ணினாற் பெண்மை யுடைத்தென்ப கண்ணீர்த்

காமநோய் சொல்லி யிரவு.

(1280)

(இ-ம்) மாதர்கள் தாம கொண்ட காம நோயினைப் பிறருக்குத் தெரி
வித்தால் இழிவென்று கருதியிருப்பதோடு தமமோடு அபேதமில்லாதிருக்கும்
தோழியாக்கும் வாயினாற் சொல்லாமல் கண்ணின் குறிப்பாற் சொல்லுத
லல்லாமலும் அக்காமநோயைத் தீர்க்கவேண்டுமென்று அத்தோழியரை
யாசித்து வேண்டிக்கொள்ளாமலும் தம காதலருடன் தாம் கூடச் செல்லு

தற்காகத் தம்முடைய கால்களை யாசித்து வேண்டிக்கொள்ளுதலானது பெண்களுக்கு வரையறுத்துச் சொல்லப்பட்ட எல்லாக்குணங்களினும் அதிக விசேடமாகிய குணமென்று கற்றறிந்தாரா சொல்லுவர் என்பதாம். எனவே, தலைவன் பிரியாதிருக்குங் குறிப்பினைச் சொல்லுவான் அவன் பெண்மைக் குணத்தைப் பிரா மேலிட்டே வியாதது கூறியவாறு கண்டுகொள்க. பெண்மைக் குணமிருந்து மாதா தாம் கொண்ட காமரோயைத் தாங்கள வாயாற் சொல்ல மாட்டாரென்பதற்கு உதாரணமாக “தாமுறு காமத் தன்மை தாங்களே யுரைப்ப தென்ப, தாமென லாவ தன்ற லருகருவ மகளிர்க்கு” என்று கவிச் சக்தரவாததியாகிய கம்பா கூறிய திருவாக்காலங் காண்க. (இராமாயணம், ஆரணியகாண்டம் சூப்பநகைப் படலம்-45) இது, தலைவன் தலைவியை இனிப் பிரியாதிருப்பதைத் தோழிக்குக் குறிப்பாற் சொல்லியது.

129-ஆம் அடி.—புணர்ச்சி விதும்பல்.

அஃதாவது, தலைவனுந் தலைவியும் புணர்ச்சியினிடத்து விரைதல்; அவ சரப்படுதல்.

க. உள்ளக களித்தலுங் காண மகிழ்தலுங்
கள்ளுக்கில் காமத்திற் குண்டு (1281)

(இ-ம்) நினைத்த மாத்நிரததிலே களிப்படைதலும், கண்ட மாத்நிரத திலே மகிழ்ச்சியடைதலும் கள்ளுண்டவருக்கு இல்லை. காம மதுபலிப்

130-ஆம் அடி.—நீகுக்குறள் மூலமும், தேளிப்பொருள் வசனமும்.

பவருக்கு உண்டு என்பதாம். களிப்பாவது—அறிவுழியாத நிலை. மகிழ்ச்சி யாவது—அறிவுழித்தநிலை; அஃதாவது, மனம் தன்வசப்படாமற் பாவசப் படுதல். இது, பிரிதற் குறிப்புடையவளுகிய தலைவனோடு ஊடல் செய்யாத தற்குக் காரணமென்ன வென்று கேட்டுச் சிரித்த தோழிக்குத் தலைவி சொல்லியது.

உ. நினைத்துணையு மூடாமை வேண்டும் பனைத்துணையுங்
காமம் நிறைய வரின், (1282)

(இ-ம்) பெண்களுக்குக் காமம் பனையினது அளவினும் அதிகப்படு
 மானால் அப்பெண்கள் தினையளவினுஞ் சிறிதாவது தவ காதலரோடு ஊடல்
 செய்யாதிருக்க வேண்டும். செயதால் துன்பம் அதிகப்படுமென்பதாம். இத
 னால், இவ்வாறு பிரருக்கு அறிவிப்பான் போலத் தன்னுடைய புணர்ச்சி
 அவசரத்தைத் தலைவி காட்டினுளென்று கண்டுகொள்க. இதுவும் அது.

௬. பேணாது பெட்பவே செய்யினுங் கொண்கனைக்
 காணு தமையல கண். (1283)

(இ-ம்) கம்மை அவமதித்து விரும்பாமல் கம் தலைவன் அவன் மனம்
 போனபடி யென்ன செய்தாலும் அவனைக்காணாமல் என் கண்கள் இருக்கின்
 றன வில்லை என்பதாம். இதனால், இதனமைபுடைய யான் அவனோடு
 ஊடல் செய்வது எவ்விதமென்று தலைவி கூறினென்பது கருத்து.
 இதுவும் அது.

௭. ஊடற்கட் சென்றென்மற் றேழி யதுமறந்து
 கூடற்கட் சென்றிதன் னெஞ்சு. (1284)

(இ-ம்) தோழியே காதலரைக் காணாதற்கு முன் அவர் செய்த குற்
 றத்தையெண்ணி அவரோடு ஊடல் செய்யவேண்டுமென்று நினைத்துச்
 சென்றேன். அந்நினைப்பை மறந்து அவரைக் கண்டபின்னர் என்னெஞ்சு
 கூடுதலினிடத்தே சென்றது என்பதாம். இதனால், எவ்வளவு துண்ணறி
 வுடைய மாதரும் காமமதுபலிக்கப்படுவ காதலரைக் கண்டால் தம் நிலை கலங்
 குவரென்பது கருத்து. இதுவும் அது.

௮. எழுதுங்காற் கோல்காணாக் கண்ணேபோற் கொண்கண்
 பழிகாணென் கண்ட இடத்து. (1285)

(இ-ம்) மையெழுதாத் கோலினியல்பை (கருமையை) எழுதுதற்கு
 முன்னெல்லாம் கண்டிருந்தும் எழுதும்போது காணமாட்டாத கண்களைப்

கூடகூழும் அதி. — புணர்ச்சி விதும்பல். கூகூரி

போல் தலைவனைக் காணாத விடத்து அவன் குற்றங்களை யெல்லாம் கண்டிருக்
 தும் கண்ட இடத்து ஒரு சிறிதும் காணாதல் அறியேனென்பதாம் இதற்குக்
 காரணம் ஆசை மிகுதியென்று கண்டுகொள்க. இதுவும் அது.

க. காணுங்காற் காணேன் றவறூய காணுக்காற்

காணேன் றவறல் லவை.

(1286)

(இ-ம்) பிரித்த வந்த தலைவனை யான் காணும்போது அவன் முன் செய்த குற்றங்களில் ஒன்றேனுமெனக்குத் தோன்றவில்லை. அவனைக் காணாத விடத்து அவன் செய்த குற்றங்களல்லாமல் வேறொன்றுத் தோன்றவில்லை என்பதாம். எனவே, தோழியே! அவன் வருமுன் யான் அவன்மேற் சொல்லிய குற்றங்கள் அவன் வந்தபின் தோன்றாமையால் இப்பொழுது அவனோடு ஊடல் செய்திலேன் என்றனாயிற்று. இதுவும் அது.

எ. உய்த்த லறிந்து புனல்பாய் பவரீரீபாற்

பொய்த்த லறிந்தென் புலத்து.

(1287)

(இ-ம்) ஓடுகின்ற பெரு வெள்ளத்தில் வீழ்தால் நம்மை யீழுத்துக் கொண்டு போமென்று அறிந்திருந்தும் அதுவெள்ளத்திற் பாய்த்து வீழ்வார் செய்கையைப்போல இதைச் சமையம் நாம் தலைவனோடு ஊடல் செய்தால் அது ஊடல் ஆசை மிகுதியால் தலைக்கமட்டாதென்றறிந்திருந்தும் அவ லுடலைச் செய்ததினால் என்ன பிரயோசனமுண்டாகும். ஆதலால் தோழியே! நான் ஊடலைச் செய்பவிலை என்பதாம். இதுவும் அது.

அ. இளித்தக்க இன்னு செய்நுங் களித்தார்க்குக்

கள்ளற்றிற கள்வதின் மாப்பு.

(1288)

(இ-ம்) தன்னையுண்டு களிப்படைந்தார்க்கு (இறுமாப்படைந்தவர்க்கு) தான் துன்பங்கள் பலவற்றைச் செய்தாலும் அவரால் வெறுக்கப்படாமல் மேன்மேலும் விரும்பப்படுவ களாளுக்குச் சமானமாகும் வஞ்சகதையுடைய தலைவனின் கீ எவனைப் பலவாறு துன்பப்படுத்தினாலும் யாவகள் வெறுக்கப் படாமல் விரும்பப்படும் உன்னுடைய மார்பானது என்பதாம். துன்புகள பலவாவன—பாணம் கெடுதல், அறிவுழிதல், பிறர் மதிப்பழிதல் முதலாயினவைகள். இவற்றைக் காமமுடையாரிடத்துக் காணலாம். இது, தலைவி புணர்ச்சிக்கு அவசரப்படுதலை யறிந்த தோழி தலைவனுக்குச் சொல்லியது.

க. மலரினு மெல்லிது காமஞ் சிலரதன்

செவ்வி தலைப்படு வார்.

(1289)

௩௬௨

தீருக்குறள் மூலமும், தேளிபொருள் வசனமும்.

(இ-ம்) தொட்ட அளவிலே மணத்தின் பருவம் அழிவதாயி மலரைப் போலக் காம இன்பமானது மெல்லிது (மிருது) ஆயிருக்கும். அத்தன்மையாயி காம இன்பத்தின் குறிப்பறிந்த அதுபலிப்பார் இவவுலகத்திற் சிலர். அக்குறிப்பறிந்ததுபலிப்பாரை யான் பெற்றிலேன் என்பதாம். எப்படியென்றால், குறிப்பறிந்தனுபவித்தலாவது-காமக்குறிப்பும், ஆசையும், அதுபலித்தலின் வகையும், இன்பமும் ஒருகாலத்திலே இருவர்க்கும் ஒத்த அதுபலித்தற்கேற்ற இடமும் காலமும் உபகாணங்களும் (உதவிப்பொருள்களும்) பெற்றுக் கூடி அதுபலித்தல். எனவே, இப்படியல்லாமல் நினைத்தபடியே அதுபலிக்கும் இன்பமானது மனித இன்பமாகாமல் பறவை யிருகங்களின் இன்பமே ஆமென்றவாறாயிற்று. இது, எவ்வளவு சமாதானஞ் சொல்லியுந் திருந்தாது லுடலினிடத்துத் தலைவன் கூடியது.

க0. கண்ணிற மூன்தகத்த கலங்களை புலனுதல்

என்னினுந் தானநிதுப் புற்று.

(1290)

(இ-ம்) காதலியாயி தலைவி இதன்முன் நெருகாளில் புணர்ச்சி அவசரத்தால் நெருகிச்சென்ற என்னைகி கண் மாத்திரத்தால் ஊடல் செய்து புணர்ச்சிக்கு எண்ணிப்பார்க்கினும் அவசரப்பட்டுக் கண் மாத்திரத்தால் ஊடல் செய்ததையும் அப்பொழுது மறந்துவிட்டுக் கூடினாள். இற்றை நாளில் யான் புணர்ச்சிக்கு அவசரப்பட்டிருக்கின்றேனாகவும் அப்புணர்ச்சிக்கு அவசரமில்லாமல் ஊடல்செய்து நிற்கின்றானாதலால் இவள் அவளிலே, வேறொருத்தியே என்பதாம். அவளானால் இவ்விதம் ஊடல் செய்யமாட்டா னென்பது கருத்து. கண்மாத்திரம் ஊடல்—வாயொன்றும் பேசாமல் கண் சிவந்து ஊடற்குறிப்பைக் காட்டல். இதுவும் அது.

130-ஆம். அதி.—நெஞ்சொடு புலத்தல்.

அஃதாவது, காரணமுண்டாய இடத்தும் ஊடல் செய்ய நினையாமல் புணர்ச்சிக்கு அவசரப்படுகின்ற மனததுடனே தலைவி யூடல் செய்தலும் தலைவனுடல் செய்தலுமாம்.

க. அவர்நெஞ் சவர்க்காதல் கண்டு மெவனெஞ்சே

நீயெமக் காகா தது.

(1291)

(இ-ம்) தலைவருடைய மனம் நம்மை நினையாமல் அவர் வசப்பட்டி

நிற்றென்றதைக் கண்டிருக்கும் என் மனமே! நீ யென்வசப்பட்டு நில்லாமல்

கூடுகூடும் அதி.—நெஞ்சோடு புலத்தல். ருக்க

அவரை நினைத்து நிற்பதற்குக் காரணம் என்ன? அதைச் சொல்லுவாயாக
என்பதாம். எனவே, தாமச ஒன்று செய்யத்தெரியாதவர் செய்வாரைக்
கண்டாயினும் செய்வார். மனமே! நீ அதுவும் செய்கின்றிலையென்பது கருத்து.
வசப்பட்டு நில்லாமையாவது, தலைவரோடு ஊடல்செய்தற்கு ஒத்துவராமற்
போதல். இது, தலைவரிடத்துக் குற்றமுண்டாகிய இடத்தும் அவதேறா
ஊடல் செய்யாத மனத்துக்குத் தலைவி சொல்லியது.

உ. உறாஅ தவார்க்கண்ட கணானு மவரைச்
செறாரெனச் சேறியென் னெஞ்சே. (1292)

(இ-ம்) என் மனமே! இனிமேலும் நம்மிடத் தன்புடையவராகமாட்
டாத தலைவரது செய்கையை யுள்ளபடி யறிந்த இடத்தும், நாம் போனால்
கோபிக்கமாட்டாரென்று நினைத்து நீயவரிடத்துச் செல்வின்றாய். இதற்கு
மேலும் ஒரு அறியாமைக்குணம் உனக்கு உண்டோ என்பதாம். பழமை
யாகிய தாக்ஷணியததால் கோபிக்கமாட்டாரென்பது ஆதாரமாகப்பறியச்
சென்றால் நீகருதிய கரும்பு முடியாதென்பது கருத்து. இதுவும் அது.

ஈ. கெட்டார்க்கு கட்டாரில் லென்பதேநா நெஞ்சே
பெட்டாறு கவர்பின் செல்லல், (1293)

(இ-ம்) மனமே! நீ என்னிடத்து ந்தகமாட்டாமல் பண்டே பழுவிய
பழக்கத்தை யுத்தேசித்து நீ விரும்பியபடியே காதலரிடத்துச் செல்லுங்
காரணம் யாதென்றால், முன்னெல்லாம் வளம்பெற வாழ்ந்து பின் அவ்வளங்
கெட்டுப்போனவர்க்குச் சிறகை உலகத்தில் இலையென்று தன்மையோ?
நின்னுடைய சபாவகுணமோ? இவ்விரண்டில் இன்னதென்று சொல்லுவாயாக
என்பதாம். தலைவிக்குக்கெடுதலாவது, யானவகெடப் பிரிர் பழிச்சொற்
சொல்ல நிற்றல். வளம்—செல்வம். இதுவும் அது.

சு. இனியன்ன சின்னெடு சூழ்வாயார் நெஞ்சே
துனிசெய்து துவ்வாய்காண் மற்று, (1294)

(இ-ம்) மனமே! நீ காதலரைக்கண்டால் இன்பம் அனுபவிக்க எண்ணு
வாயல்லாமல் அவர்செய்த குற்றத்தைச்சொல்லி முன்னர் ஊடலைச்செய்து,

அவசூட்டில் அளவறிந்து நிறுத்திக்கொண்டு, பின்னர் இன்பமதுபலிக்க எண்ணமாட்டாய். இனிமேல் அத்தன்மையுடைய நீன்ளுேடு ஊடல் கூட வென்னும் ஖ீடியங்களை ஆலோசிப்பவர் யாவர்? என்பதாம். இதனால் இனிச் செய்வேண்டிய காரியங்களை நீன்ளுேடு ஆலோசிக்க மாட்டேனென்ப

௪௦௦ திருக்குறள் மூலமும், தேளி்போருள் வசனமும்.

தாயிற்று. அளவறிதலாவது—ஊடல் குறைதலும், மிகுதலும் இல்லாமையை யுணர்தல். ஏனென்றால், ஊடல் குறைதலும் மிகுந்தாலும் கூடலானது இன்பமாகாது ஆதலாலென்க. இதுவும் அது.

௫. பெருஅமை யஞ்சம் பெறியிரி வஞ்சம்
மறஅ இடும்பைதென் னெஞ்சு. (1295)

(இ-ம) காதலரைச் சேர்ப்பெருத நாளில் இன்பம் பெருததற்காக என் மனம் வருந்துகின்றது. அவரை யடையப்பெறறு இன்பத்தை யதுபலிக்கு நாளில் இவ்வன்பத்தைவிட்டு இன்னமும் பிரிந்துபோவாரென்றெண்ணி அப்பிரிவுக்காகத் துன்பமடைகின்றது. ஆதலால் (என மனம்) எந்நாளும் துன்பத்தையுடையதாயிருக்கின்றது என்பதாம். இதனால், பெற்றதுகொண்டு திருப்பிடையாமல் போராசைப்படுபவா தீராததுன்பம் அடைவரென்ப்து கண்டுகொள்க. இது, தூதாகவாத தோழி கேட்பத் தலைவி சொல்லியது.

௬. தனியே யிருந்து நீனைத்தக்கா லென்னைத்
தனிய இருந்ததென் னெஞ்சு. (1296)

(இ-ம) என்மனம் என்னிடத்திலிருந்தது எதற்காக என்றால், காத லரைப் பிரிந்து தனியே யிருந்த அவர் செய்த கொடுமைகளை நீனைத்தால் நீனைத்த அவ்வளவறிந்து என்னைக் கொல்லுதல் போலத் துன்பஞ் செய்வ தற்கே, வேறொன்றிற்கும் இல்லை என்பதாம். எனவே, அதுதுன்பம் பொறுக்க முடியாமையால் இன்று நான் அவரோடு ஊடல் செய்கிலெனென்று அவ ரோடு சேருங் குறிப்பை வெளிப்படுத்தினுள்ளென்பது காண்க. அளவறித லாவது—சிறிது சேராமலது மறவாமல் இடைவிடாது நீனைத்தலை அறிதல். இதுவும் அது.

௭. நானு மறத்தே னவர்மறக் கல்லாவென்

(இ-ம்) தன்னை மறந்த காதலரைத் தான் மறக்கமாட்டாத என்னுடைய மாட்சிமையில்லாத மடஞ்சொசோடு கூடி அறிவு கெட்டு உயிரினுஞ் சிறந்த வெட்கத்தையு மறந்தவிட்டேன் என்பதாம். எனவே, தலைவீ தன் காதலரைப்போலத் தானும் புணர்ச்சிக்கு அவசரப்பட்டானென்பது குறிப்பு. மாட்சிமையில்லாத மடஞ்சு—மிகவு மறியாமையுடைய மனம். மிகவு மறியாமையாவது—தலைவனைக் கண்டவிடத்து நினைக்கவேண்டுங் குற்றத்தை அவனைக் காணாத இடத்து நினைததுக் கண்ட இடத்து மறத்தல். இதுவும் அது.

கா.0-ஆம் அதி.—நெஞ்சோடு புலத்தல்.

சங்க

அ. எள்ளி னிழிவாமென் றெண்ணி யவர்திறம்

உள்ளும் உயர்க்காதல் டெஞ்சு.

(1298)

(இ-ம்) காதலர் பிரித்ததலுண்டாகிய தன்பத்தா விறந்துபோகாமல் உயர்க்கு ஆசை வைத்திருக்கும் என்னெஞ்சானது நம்மையிகழ்ந்து பிரிந்தா ரென்றெண்ணி நாமும் அக்காதலரை யிகழுபோமானால் பின்னர் நமக்கு இழிவுவருமென்று நினைத்து, அவானுப்பிய தூதிற்கும், அவர் வருதற்கும் அவரோடு கூடுதற்குமே உடன்பட நினைக்கின்றது என்பதாம். இழிவு வருத லாவது—பிரிவாற்றாமையால் நானும் ிறையுமிழ்த்தல். சிறை—பிழிவாமல் தன் காமத்தையடக்கல். இதுவும் அது.

க. தன்பத்திற் றியாரே துணையாவார் தாமுடைய

நெஞ்சம துணையல் வழி.

(1299)

(இ-ம்) ஒருவாக்குத் தன்பம் வந்த இடத்து, அத்துன்பத்தை நீக்கு தற்குத்தாம் தமக்குரியதாகப்பெற்ற தமமுடைய நெஞ்சம் துணையாகாத இடத்து வேறு துணையாவா எவர்? ஒருவருமில்லை என்பதாம். தன்ப மாவது—உணர்ப்பினிடத்தைத் தலைவீ யுடன்படாதிருப்பதற்கு ஊடல் வரா திருத்தல். நெஞ்சம துணையாகாதிருத்தலாவது—தலைவியை அன்பில்லாதவ னென்று கைவிடாமல் அவனோடு புணர்ச்சிக்கு அவசரப்படுதல். உணர்ப்பு— சமாதானம். நெஞ்சம்—மனம். இது, எவ்வளவு சமாதானம் சொல்லியுந் திருத்தாத தலைவீ உணர்ப்பு வயின்வாரா ஊடலினிடத்தைத் தலைவன் சொல்லி யது. உணர்ப்பு உயின் வாரா ஊடலாவது—சமாதானத்தினிடத்து உடன்படாத ஊடல்.

க0. தஞ்சைத் தமரல்ல ரேதிலார் தாமுடைய
 ரெஞ்சைத் தமரல் வழி.

(1300)

(இ-ம்) தாம் தமக்கு உரிததாகவுடைய ரெஞ்சம் ஒருவர்க்குத் துன்பம் வந்த காலத்துத் தம சுற்றத்தார்போலத் துணையாகாத இடத்து அயலாரான வர் சுற்றத்தார்போலத் துணையாகமாட்டாரென்று சொல்லுதல் எளியதென்ப தாம். இதனால், வேறொருகதியைக் காதலியென்று நினைத்து என்னை வருத்து கின்ற என்மனமே என்னை வருத்தஞ்செய்யுமானால் அவ்வெறொருத்தி புணர்ச்சிக்கு இணைகாமல் என்றோடு ஊடல்செய்வது எளிதென்று தலைவன் கூறினா னென்பது காண்க. என் காதலியானால் என்னுடைய புணர்ச்சி அவசரங் கண்டால் இவ்வீதம் ஊடல் செய்யானென்பது கருத்து. ஊடலானது கூட லுக்குவேண்டிய அளவுக்கு அதிகப்பட்டதால் தன் காதலியை வேறொருத்தி யென்றான். இதவும் அது.

51

சு02 திருக்குறள் மூலமும், தேளிப்பொருள் வசனமும்.

131-ஆம் அதி.—புலவி.

அல்தாவது, தலைவன் தலைவியாகிய இருவர் மனமும் புணர்ச்சிக்கு அவ சரப்படாமல் ஊடல்செய்ய எண்ணிய இடத்து ஒருவரோடொருவா ஊடுதல்.

க. புல்லா திராஅப் புலத்தை யவருறும்
 அல்லல்கோய் காண்கஞ் சிறிது.

(1301)

(இ-ம்) தலைவியே! நீ இவ்வாறு ஊடல் செய்தால் அக்காதலரெய்தும் காமகோயின் துன்பத்தை நாம் சிறிது காண்போம். நீ அவரை விரைந்து சென்று தழுபாமல் இவ்வருத்ததையே பாவனையாகக் கொண்டிருந்து ஊடல் செய்வாயாக என்பதாம். பாவனையாகக் கொள்ளல்—இல்லாததை யிருப்பதாகக் கொள்ளுதல். தம் செயல்வழி நீல்லாதவரை அவா செயல்வழியே தாம் நின்று தம் செயல்வழிப் பின்பு நிற்கச் செய்வதாகிய உபாயத்தால், ஊடலை நீக்கமாட்டாத தலைவியோடு தோழி இணைகி நகையாடி (சிரித்து) த னுதுவந்த காரிய முடியச் செய்தானென்பது கருத்து. இக்கருத்துப்பற்றியே “குணவழி நடவார் குணவழி நடந்து குணத்தினைத் திருப்புமா போல” என் றார் பிறரும். தூது வந்த காரியமாவது—தலைவியைத் தலைவனோடு கூடச்

செய்தல். இது, தூதாகச் சென்ற தோழி தலைவி யூடல் நீவகிக் கூடுதற்குச் சம்மதிக்கும் பொருட்டு அவனோடு நகையாடிச் சொல்லியது.

உ. உப்பமைந் தற்றூற் புலவி யதுசிறிது
மிக்கற்றால் நீள ஹிடல். (1302)

(இ-ம்) ஊடலானது, கலவியின்பஞ் செய்தற்குவேண்டும் அளவினை யுடையது. அது எதுபோலுமென்றால், உப்பானது உண்ணுந் கறிகளை இனிய சுவையாக்குதற்கு வேண்டுமெனவுமாதல் போலும். அப்படியல்லாமல் வேண்டு மளவுக்குச் சிறிது அதிகமாக ஊடல் செய்தால், வேண்டுமளவுக்குச் சிறிது அதிகமாக உப்பைச் சேர்த்தால் கறிகள் சுவையாகாதவாறுபோலக் கலவ யானது இன்பமாகாதென்பதாம். இந்தமட்டிலே யூடலை நிறுத்திவிட்டுத் தலைவனைக் கூடவேண்டுமென்று தலைவிக்குத் தோழி சொல்லினாள் என்பது கருத்து. இது, ஊடலை விட்டுக் கூடலுக்குச் சம்மதிக்கும்படி தலைவிக்குத் தோழி சொல்லியது.

உ. அலந்தாரை யல்லல்கேராய் செய்தற்றூற் றம்மைப்
புலந்தாரைப் புல்லா ஹிடல். (1303)

(இ-ம்) காதலரையடையாமல் ஊடல் செய்த நிற்றின்ற மகளிரை அன்பூடலை நீக்கிக் கலவாமல் அம்மகளிரைவிட்டு அக்காதலர் பாதையை

கருகூழும் அநீ.—புலவி.

ச000

ரிடத்துச் செல்லுதலானது முன்னமே துன்பமுற்று நொத்தவரைப் பின்னுந் துன்பத்தைச் செய்து நோகச் செய்தாற் போலுமென்பதாம். தனக்குச் செய்த துன்பத்தைப் பிரிர்மேல் வைத்தத் தலைவி தலைவனோடு சொல்லினா ளென்பது குறிப்பு. இது, பாதையைரிடத்திலிருந்து வந்த தலைவனோடு தலைவி புலந்து சொல்லியது. பலரது—ஊடி,

ஈ. ஊடி யவரை யுணராமை வாடிய
வள்ளரி முதலரிற் தற்று. (1304)

(இ-ம்) உமது பிரிவைச் சரியாமல் வருத்தியிருந்த உம்மோடு ஊடல் செய்திருக்கும் பாதையைரை அவுடலைத் திருத்திக் கூடாது நீக்குதலானது முன்னமே நீரில்லாமல் வாடிய பூகொடியைத் தாரிலே அறுத்தாற்போலு மென்பதாம். இதனால், நீவிர் எம்மைப்பிரிந்து பாதையைரிடத்துச் சேர்ந்த போது எம் புதல்வரைக்கண்டு உமது பிரிவைச் சித்திருக்கின்ற யாம்

உம்மோடு ஊடல் செய்தற்கிடமில்லை யாதலால் எம்மை நீர் சமாதானஞ் செய்யவேண்டாம். உமக்குரியாயிருக்கின்ற பரத்தையரையே ஊடலைத் திருத்திக் கூடலவேண்டும். அதனால், அவரிடத்துச் செல்வீராக என்ருள் என்பது குறிப்பு. இதுவும் அது.

டு. நலத்தகை நல்லவர்க் கேளர் புலத்தகை
பூவன்ன கண்ணா ரகத்து. (1305)

(இ-ம்) நற்குண நற்செய்கைகளாற் சிறந்த தகுதியுடைய தலைவர்க்கும் அழகாவது, தமது பூவன்ன கண்ணாசிய தலைவிபருடைய மனத்தினிடத்து உண்டாகும் ஊடல் மிகுதியல்லவா என்பதாம். அழகாவது—இன்பச்சுவையை மிகவும் இனிதாக்கல். இதில் தலைவன் தலைவியினிடத்ததுபவித்த இன்பத்திற்கு ஏதுவாகிய ஊடலை வியாத கூறியவாறு கண்டுகொள்க. பூ-நீலோற் பலமலர். இது, தலைவியை யூடல நீக்கிக் கூடிய தலைவன் தன்னுள்ளே சொல்லியது.

சு துனியும் புலவியு மில்லாயிற் காமம்
கனியும் கருக்காயு மற்று. (1306)

(இ-ம்) துனியென்று சொல்லப்படும் முதிர்ந்த ஊடலும் புலவியென்று சொல்லப்படும் இளைய (சிறிய) ஊடலும் இல்லையானால், காமமானது கொம்பிலே பழுத்த முதிர்ந்த உதிரும பருவத்தையுடைய கனியைப்போல இனிதாவும், மிகவும் இளம்பருவக் காயைப்போல இனிமை இல்லாததாகவும் இருக்கும் என்பதாம். எனவே, காமமதுபவிப்புார்க்கு அளவுக்குமிஞ்சிய

சொசு திருக்குறள் சூலமும், தேளிபோருள் வசனமும்.

ஊடலிருந்தாலும் வேண்டிய அளவு ஊடலில்லாதிருந்தாலும் காமம் இனியதாகாதென்றவாறு கண்டுகொள்க. இவ்விரண்டும் அவசியம் வேண்டுமென்பது கருத்து. இவ்விரண்டாவன — முதிர்ந்த ஊடலில்லாமையும், இளைய (சிறிய) ஊடல் இருத்தலுமாம். கருக்காய்—இளம்பசுக்காய், இதுவும் அது.

எ. ஊடலி னுண்டாங்கோர் துன்பம் புணர்வுது
நீவே தன்றுகொ லென்று. (1307)

(இ-ம்) புணர்ச்சிக்குத் தாமதமாகுமோ ஆகாதோவென்று எண்ணுதலால் கூடுதற்கு அவசியமவேண்டிய, மேற்குறித்த சிறிய ஊடலினிடத்தும் ஓர் துன்பமுண்டாருமென்பதாம். ஊடலானது புணர்ச்சியினிடத்து அவசரப்படுத்தியதாயிற்று. இதுவும் அது.

அ. கோத லெவன்மற்று நொந்தாரென் றஃதறிபுங்
காதல ரில்லா வழி.

(1308)

(இ-ம்) இவர் நம்பொருட்டாக நொந்து வருந்தினாரென்று நினைத்து அவ்வருத்தத்தை யறியும் அன்புடைய தலைவியர் இல்லாத இடத்தி ஒருவர் வருத்தப்படுதலாவென்ன பிரயோசனம்? என்பதாம். இதனால் இவன் நம் தலைவியானால் நாம் வருந்துகின்றதை யறிவான். அறியாதிருந்ததால் இவன் அவளல்லன், வேறொருத்தியேயென்று தலைவன் தன் வருத்த மிகுதியை யுரைத்தானென்பது கண்டுகொள்க. இது சமாதானத்தைக்கு உடன்படாத ஊடலினிடத்துத் தலைவன் தலைவியோடு ஊடிச்சொல்லியது.

க. நீரு நிழல தினிதே புலவியும்

விழுநர் கண்ணே யினிது.

(1309)

(இ-ம்) உண்பார்க்கு நீரும் நீழலினிடத்தே யுள்ளதானால் இனிமையுடையதாம். மற்றை வெயிலினிடத்து உள்ளதானால் இனிமையுடையதாகாது. அதுபோலக் கலவிக்கு (புணர்ச்சிக்கு) ஊடலும் தம்மை விரும்பும் அன்புடையாரிடத்தானால் இனிமையுடையதாம். அவ்வன்பில்லாரிடத்தானால் இனிமையாகமாட்டாதென்பதாம். எனவே, நம் வருத்தங்கண்டு தான் வருத்தலும் கூடலினிடத்து ஆசையும் இவளிடத்து இல்லையாதலால் இவளிடத்து ஊடலானது பயனற்றதென்பது கருத்து; நீரினிடத்து இனிமையாவது-தாக்கத்தணித்தற்கு அதிகக்குளிராச்சி. ஊடல் இனிமையாவது—ஊடல் செய்வார் கோதல்கண்டு ஊடல் செய்யப்பட்டார் வருத்ததலும் கலவிக்கு ஆசைப்படுதலுமாம். இதுவும் அது.

கநெ-ஆம் அதி.—புலவி நுணுக்கம்.

சு0௫

க0. ஊட லுணங்க விடுவாரோ டென்னெஞ்சங்
கூடுவே மென்ப தவா.

(1310)

(இ-ம்) எண்மனமானது ஊடலினிடத்தே துன்பமுற்றிருக்கவும் அன்பையும் அருகையும் விட்டிருப்பவரோடு அவ்விரண்டையும் உடையாரென்றும், அவரோடு யாம் கூடுவோமென்றும் நினைத்து முயற்சி செய்தற்குக்

காரணம் யாதென்றால், அவர்மேல் ஊழ்த்த ஆசையே அல்லாமல் வேறில்லை யென்பதாம். இதுவும் அது.

132-ஆம் அதி.—புலவி நுணுக்கம்.

அஃதாவது, தலைவனுடைய தலைவிடம் ஒரு படுக்கையிற் கூடியிருந்த இடத்து தலைவனிடத்து ஊழிதற்குக் காரணமில்லையாகவும் துட்பமாகக் காரணமுள்ளதாக உட்கொண்டு, அதனை யவன்மேல்வற்றித் தலைவி யூதிதல்.

க. பெண்ணியலா ரெல்லாரும் கண்ணிற பொதுவுண்பர்
நண்ணான் பரத்தகின் மார்பு. (1311)

(இ-ம்) பரத்தத் தன்மையுடைய தலைவனே! காணமுதலிய சிறப்புக் குணங்கள் இல்லாமல் பெண்ணியற்கையாகிய பொதுக்குணமாதிரியேயுடைய பரத்தையரெல்லாரும் முறையில்லாமல் தம கண்ணுற் பொதுவாகப் பார்த்து, உன்னுடைய மார்பினையதுபலிப்பா. ஆதலால் அவர்கள் அதுபலித்த எச்சிலாகிய அததன்மையுடைய உன் மார்பினை நான் தழுவியதுபலிக்கச் சம்மதியேன் என்பதாம். பரத்தத் தன்மை—சாதியும் முறையுங் கருதாமல் எல்லா ஆடவரையும் தழுவியதுபலிக்கும் பரத்தையா குணம். இது, உலாப்போய்வந்த தலைவன் படுக்கையிடத்தில் வந்திருந்தபோது தலைவி சொல்லியது.

உ. ஊழியிருந்தேமாத் தும்மினார் யாம் தம்மை
நீடுவாழ் கென்பாக் கறிந்து. (1312)

(இ-ம்) நாம் தலைவரோடு ஊடல் செய்து வாய் பேசாதிருந்தேமாக, அவர் தும்மினார். நாம் அவரை நீண்டகாலம் வாழ்வீராக வென்று சொல்லுதலை நீனைத்து என்பதாம். எப்படியென்றால், ஒருவா தும்மினால் பக்கத்திலிருக்கும் அன்புடையார் வயது நூறு என்று தும்மினவரை வாழ்த்துதல் காரணமாக நாம் பேசுதல் கேரிடுமென்று பொய்யாகத் தும்மினாரென்று துணுக்கமாகச் சொல்லினொன்றதாம். இதில் துணுக்கமாவது—நிசமாகத் தும்மியதைப்

சொகி திருக்குறள் மூலமும், தேளிபொருள் வசனமும்,

பொய்யாகத் தும்மியதென்று காரணத்தோடு சொல்லியது. இது, தலைவனில்லாத சமையத்திற் சென்றதொழிக்குத் தலைவி படுக்கையிடத்து நிகழ்ந்ததைச் சொல்லியது.

௩. கோட்டுப்பூச் சூடினுங் காயு மொருத்தியைக்
காட்டிய சூடினீ ரென்று.

(1818)

(இ-ம்) வளைதலையுடைய பூமாலையைக் கொண்டுவந்து சூடினொரு
தும் உன் தோழியாகிய தலைவி, உம்மால் விரும்பப்பட்டவ னொருத்திக்குக்
காண்பிக்கும் பொருட்டு இவ்விதம் சூடினீரென்று என்னைக் கோபிக்கின்றாள்.
இத்தன்மையுடையாள் ஊடுதற்குக் காரணமும் வேண்டுமோ? என்பதாம்.
எனவே, இல்லாத காரணத்தைக் கற்பித்துக்கொண்டு வீணாக ஆடல் செய்து
கூடலுக்கு இசைகின்றாளில்லையென்று தன் வருத்தத்தைத் தலைவன்
சொல்லினுணைப்பது கண்டுகொள்க. இது, தலைவியினது ஊடற் குறிப்பைக்
கண்டு நீர் அவளைக் கூடியிருக்கவும் இததகைய வருத்தம் உண்டாதற்குக்
காரணமென்னவென்று கேட்ட தோழிக்குத் தலைவன் சொல்லியது.

௪. யாரினுங் காதல மென்றேனா யுடினாள்
யாரினும் யாரினு மென்று.

(1814)

(இ-ம்) காமம் அதுபலித்தற்குரியாரானா எல்லாருள்ளும் நாமிருவரும்
ஆசையுடையெமென்று சொன்னேனாக, அதற்குத் தோழியே! உன்னுடைய
தலைவியானவள் உம்மால் விரும்பப்பட்ட பெண்கள் எவரைப் பார்க்கினும்
என்பால் ஆசையுடையெமென்று சொன்னீரென்று ஊடலைச் செய்தாள்
என்பதாம். இதுவும் அது.

௫. இம்மைப் பிறப்பிற் பிரியல மென்றேனாக்
கண்ணிறை நீர்கொண்டனள்.

(1815)

(இ-ம்) ஆசையிருதியால் உன் தலைவியை யாம் இம்மையாகிய இப்
பிறவியினிடத்த நாமிருவரும் பிரியமாட்டோமென்று சொன்னேனாக, அது
கேட்டு அவள் மறுமையாகிய பிறவியினிடத்துப் பிரிவேனென்னும் எண்ண
முடையேனாக என்னைக் கருதித் தன் கண்கள் முழுதும் நீர்நிறைந்து பெருகி
யொழுக அழுதாள் என்பதாம். மறுமையாகிய பிறவீ—இனிவரும் அடுத்த
சென்மம், எனவே, யான சூதில்லாமல் வெளிப்படையாகச் சொன்னசொல்லி
குறிப்புச் சொல்வாகக் கொண்டு ஊடல் செய்தானேயன்றி என்மேற் குற்ற
மில்லையென்று தலைவன் சொன்னுணைப்பது கண்டுகொள்க. இதுவும் அது.

க. உள்ளினே னென்றேன்மற் றென்மறத்தீ சென்றென்னைப் புல்லாள் புலத்தக் கணள். (1316)

(இ-ம்) பிரிந்த காலத்து உன்னை இடைவிடாமல் நினைத்தேனென்னும் கருத்தால் நான் உன்னை நினைத்தேனென்று சொல்லினானாக, அதற்கு உன் தலைவியானவள் நான் மறந்திருந்து நினைத்ததாகக்கருதி ஏன் என்னை மறந்தீ ரென்று சொல்லி என்னைத்தழுவதற்கு வரத கருதவைவிட்டு ஊடலைச் செய்வாளாயினாள் என்பதாம். இதுவும் அது.

எ. வழுத்தினாள் தும்மினே னாக அழித்தழுதாள் யாருளளித் தும்மினி? சென்று (1317)

(இ-ம்) யானும் உன் தலைவியாக கூடியிருக்கும்போது யான தும்மினே னாக, அதுகண்டு அவள் தன்னையற்கைக் குணமற்றி என்னை வாழ்த்தினாள். அவலிதம் வாழ்த்திய அவள தானே திருமப என்னைப்பார்த்து துடமைப்பிரி கிருக்கின்ற மாதருள் உமது பிரிவைசசகியாமல் வருகதி எந்த மாதா உமமை நினைத்தலால் தும்மினீரென்று சொல்லி ஊடலசெய்து அழுதாள் என்பதாம். தன்னையற்கைக் குணம்—1312 ஆவது வசனத்திற்கானாக. அன்புடையார் நினைந்தாரானால் நினைக்கப்பட்டார்க்குத் தும்மல் தோன்றுமென்பது பெண் கள் சொல்லும் வழக்கம். இதுவும் அது.

அ. தும்முச் செய்ப்ப அழுதாள் துமருள்ளல் எம்மை மறைத்திரோ என்று. (1318)

(இ-ம்) எனக்குத் தும்மல் தோன்றிய இடத்து எந்த மாதர் நினைத் தலால் தும்மினீரென்று உன் தலைவி கேட்பாளென்று பயந்து அத்தும்மலை யடக்கினேன். அவலிதம் அடக்கவும் அவள் என்னைப்பார்த்து உம்மால் விரும்பப்பட்ட மாதர் உமமை நினைத்தலை யாதொரு சம்பந்தமுமில்லாத எனக்குத் தெரியாமல் அடக்கினீரோவென்று சொல்லி ஊடல்செய்து அழு தாள் என்பதாம். இதனால், தும்மினென்றுகுற்றம் தும்மல் வரலொட்டாமல் அடக்கினாலுயருற்றம் இனிபென்னசெய்வதென்று தலைவன் வருந்தினானென் னபது கருத்து. இதுவும் அது.

கூ. தன்னை யுணர்த்தினுங் காயும் பிறர்க்குரீர் இரீர ராகுதி சென்று. (1319)

(இ-ம்) மேற்கூறியவாறு பொய்யாகக் காரணங்கற்பித்து ஊடல் செய்

யும் தலைவியைப் பலவாறு வணக்கிச் சமாதானஞ் செய்து தெளிவித்தாலும்
 504 சீருக்குறள் மூலமும், தெளிபெய்துள் வசனமும்.

அவன் ஊடல் தணியாதவனாய் மற்றைப் பெண்கள் ஊடல்செய்த காலத்து
 அவரையும் இவ்விதம் வணக்கித் தேற்றுவீர்போலுமென்று கோபஞ்செய்வா
 னென்பதாம். இதனால், காரணங்கற்பித்து ஊடல்செய்யும் பெண்களைச்
 சமாதானப்படுத்தல் அரிதென்பதாயிற்று. இதுவும் அது.

க0. நினைத்திருந்து நோக்கினுங் காயு மனைத்துரீர்
 யாருள்ளி நோக்கினீ ரென்று. (1320)

(இ-ம்) என் சொற்களுஞ் செயல்களும் உன் தலைவி கோபஞ்
 செய்தற்குக் காரணமாயிருத்தலால் ஒன்றும் பேசாமல் மௌனமாயிருத்து
 அவளுடைய ஒப்பில்லாத அவயவங்களினழகை நினைத்துப்பார்த்துக்கொண்
 டிருந்தாலும் அவன் என்னுடைய அவயவ முழுவுதும் எந்த மாதருடைய அவ
 யவங்களுக்கு ஒப்பாயிருக்கின்றதென்று நினைததுப்பார்த்தீரென்று கோபிக்
 கின்றனென்பதாம். யான் சும்மா இருத்தலும் உன் தலைவிக்குக் குற்ற
 மானால் யானென்செய்யவேனென்று தலைவன் கூறினனென்பது கருத்து.
 இதுவும் அது.

133-ஆம். அதி.— ஊடலுவகை.

அஃதாவது, மேற்கூறிய தன்மையுடைய ஊடலால் தலைவன் தலைவி
 யாகிய இருவருக்குங் கூடலின்பஞ் சிறந்த இடத்து அச்சிரப்பிற்குக் காரண
 மாகிய அவளூடில்த் தலைவி மகிழ்தலுந் தலைவன் மகிழ்தலுமாம்.

க. இல்லீ தவறவர்க் காயினு முடுதல்
 வல்ல தவரளிக்கு மாறு. (1321)

(இ-ம்) தலைவிடத்துக் குற்றமில்லையானாலும் யான் ஊடுதல் செய்
 வது எனக்குத்துன்பந்தாமல் அளவில்லாத இனபந்தருடதாம். அவர் கருணை
 செய்வதற்கு வலிமையுடையதாயிருக்கின்றது என்பதாம். அவலின்பத்தைப்
 பெறுதற்கு ஊடலுண்டாகின்றதென்பது கருத்து. இது, தலைவி காரணமில்
 லாமல் ஊடுதலைக்கேட்ட தோழி அவ்விதம் நீயுடுதல் செய்தது யாது காரணம்

பற்றியென்று கேட்க அவளுக்குத் தலைவி சொல்லியது.

உ. ஊடலிற் றேறென்றுஞ் சிறுதுணி ரல்லளி

வாடினும் பாடு பெறும்,

(1322)

(இ-ம்) ஊடுதல் செய்யவேண்டுமென்று நினைத்த இடத்து உண்டா
கும் சிறிய துணியால் (ஊடலால்) தலைவாறு போன்பு சிறிது மூன்றாக்க

கதகத ஆம் அதி — ஊடலுவகை.

சுடுக

குறைந்தாலும் பின்னர்ப் பேரின்பத்தரும் என்பதாம். ஆதலால் சிறிது
குறைதலால் உண்டாகும் வருத்தம் வருத்தமாகாதென்பது கருத்து. இது,
ஊடல் செய்கின்றபொழுதும் தலைவாறு போன்பு பெறுதலாயிருக்க அதை
யிழந்து ஊடுதலால் நீ வருத்துவதென்னவென்று கேட்ட தோழிக்குத் தலைவி
சொல்லியது.

க. புலத்தலிற் புத்திதள் ரா மண்டோ நிலத்தொடு

நீரியைத் தன்னு ரகநது.

(1323)

(இ-ம்) நிலத்தின் குணத்தோடு நீர் ஒற்றுமைப்பட்டுக் கலந்தார்
போல நம் குணத்தோடு ஒற்றுமைப்பட்டுக் கலந்த தலைவரோடு ஊடுதலைப்
போலும் இன்பத்தாததக்க தேவருலகம் (சொர்க்கலோகம்) ஒன்றிருக்கிற
தோ? இல்லை எனபதாம். இதுவும் அது.

ச. புள்ளி விடாஅப் புலனியுட் றீடான்றுமென்

னுள்ள முடைக்கும் படை.

(1324)

(இ-ம்) தலைவரைத் தழுவிக்கொண்டு பின்னர் விடாதிருப்பதற்குக்
காரணமாகிய அவை உலிவிடாதவித யுளளது, அவயுடலிசைசெய்யச சென்ற
என் உள்ளத்தைக் கணத்தைக்கொடுக்கும் ஆபதம் என்பதாம். ஆயுதமாவது—
ஊடல் தீர்த்துப் பொருட்டுத் தலைவன் செய்யும் வணக்கமும் தாழ்ந்த
சொல்லுமாம். ஏராவே, தலைவன் வணக்கத்தாலும் யாசித்துக் கூறும்
தாழ்ந்த சொல்லாலும் ஊடல் நீக்குமென்று தலைவி சொன்னாளாயிற்று. இது,
மேற்கூறிய ஊடல் எதனால் நீக்குமென்று கேட்ட தோழிக்குத் தலைவி
சொல்லியது.

டு. தவநில சாயினுந் தாம்விழ்வார் மென்றிறுள்

அதறலி னுங்கொன் றுடைத்து,

(1325)

(இ-ம்) ஆடவர் குற்றமில்லாதகாரானும் குற்றமுடையவராகத் தம் மால் விருப்பப்பட்ட மகளிரால் ஊடல செய்யப்பட்டு, அம்மகளிருடைய மெல்லிய தோள்களை யணைத்துச் சேராமல் நீக்கியிருக்கும் அடவீடத்து அவ்வாடவர்க்கு உத்தன்மையதோர் இன்பம் உடையது என்பதாம். அத்தன்மையதோரின்பம்-ஊடலாலுண்டாகும் அளவிறந்த இன்பம். குற்றமுள்ள காலத்தும் குற்றமில்லாத காலத்தும் ஊடல் செய்தல் வேறுபாடில்லாமையால் அவ்விரண்டு காலத்தும் ஊடுதலால் ஆகும் இன்பமும் வேறுபாடில்லையென்பது கருத்த. இதில் ஊடலாலுண்டாகு மின்பத்தைக் கூடலினிடத்து

2

330 திருக்குறள் மூலமும், தெளிபொருள் வசனமும்

அதுபலித்த தலைவன் தன் அதுபவத்தை யுலகிபல்மேல் வைத்துக் கூறியது கண்டுகொள்க. இது, தலைவியை யூடல் நீக்கிக்கூடிய தலைவன் மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடையவனுய்த் தன்னுள்ளே சொல்லியது.

க. உணலினும் உண்ட தறலினிது காமம்

புணர்தலி னூடலினிது,

(1326)

(இ-ம்) ஒருவனுக்கு இனிமையுண்புகழ்ப் பார்க்கினும் முன்னுண்ட உணவு சமித்தல் இனிமையைத்தரும் அதுபோலக் காமத்திற்குப் புணர் தலைப்பார்க்கினும் ஊடல் இன்பத்தைத்தரும் எப்படியென்றால், முன்னுண்ட உணவு அறவே, பின் மிகப்பசிதது உணவும்போது உண்ணுதல் அதிகமாக சுவை மிகுதியாகவும் இருப்பதுபோலப் பிரித்து கூடுமபோது வெறுப்பில்லாமையும் பேரின்பமுடைமையும் உண்டாகும் என்பதாம். இவ்விஷயங்கள் காமத்தை முறையாக அதுபலித்தாருடைய அதுபவம். காமம், வீரகம், ஆசை, இச்சையென்பன ஒரு பொருட்சொற்கள். இதுவும் அது.

எ. ஊடலிற் றேற்றவர் வென்றா ரதும்ன்னுங்

கூடலிற் காணப் பதும்.

(1327)

(இ-ம்) காமம் அதுபலித்ததற்கு உரியவர் இருவருள் ஊடலினிடத்துத் தேர்ல்லியடைந்தவர் வென்றவராவார். அது ஊடற்காலத்து உறியக்கூடா தானாலும் பின்னர்ப்புணர்ச்சியினிடத்தத்தோல்வியடைந்தவர் தாமே அறியப் படுமென்பதாம். வெல்லுதலாவது - அளவிறந்த இன்பமதுபலித்தல். ஊடற் காலத்து யான் வாடுதலடைந்து புணர்ச்சிக் காலமாகிய இப்பொழுது சொல்

லக்கூடாத பேரின்பம் பெற்றேடுன்று தலைவன் தன்னுள்ளே சொல்லினு
 னென்பதாம். இதுவும் அதுபவத்தாலறியத்தக்கது. இதுவும் அது.

அ. ஊடிப் பெறுகுவங் கொல்லை துதல்வியர்ப்பக்
 கூடலீற் றேறன்றிய வுப்பு.

(1328)

(இ-ம்) செயல்வகையால் இவளுடைய தெற்றி வேர்வைடைய இப்
 பொழுது கலலி செய்தலினிடத்து உண்டாகிய இனிமையை இன்னும் ஒரு
 தாம் முன்போல இவளுடல் செய்யப்பெற்றது யாம் பெறுதற்கு வல்லமையுடை
 யோமோ? என்பதாம். இவ்வாறு தலைவன் தன்னுள்ளே சொன்னுடென்றால்
 ஊடுதலின் சிறப்பை யாவரால் அளந்து சொல்ல முடியும் என்பது அறிவுடை
 யார் யாவரும் ஊடுச்சத்தக்கது. இனிமையாவது—தன்றா காதுலிக்கப்பட்ட
 தலைவியைக்கண்டு காணுதலும் அவள் அமளிப்பேச்சைக் கேட்டலும்
 அருளுடைய அமுதமிழுக்குக் தானக்களைச் சுவைத்து உண்ணுதலும் அவ

கருணையும் அதி.—ஊடலுவகை.

சுகக

ளுடைய சரீரவாசனையை மூக்கால் கவர்தலும் அவளைப் பரிசித்துத் தழுவு
 தலுமாம். இவ்வைந்தையும் 'கண்டுக்கேட்டுண்டுயிர்த் துற்றறியு மைம்புலனாகி,
 ஒண்டொடி கண்ணே யுள்' என்னுக் திருக்குறளாலறிக. அமளிப்பேச்சு-
 படுக்கை இடத்திற் காமத்தை விளைக்கும் பேச்சு. இப்பேச்சு புணர்ச்சிக்
 காலத்து இனிமைமைத்தர வரம்புகடந்து உண்டாவது. எப்படி யென்றால்—
 இன்னது தான் பேசவேண்டு மென்று முறையில்லாமல் வாயில் வந்தனவெவ்
 லாம் பேசுதல். இதுவும் அது.

க. ஊடுக மன்றே வொளிபிழை யாயிரப்ப

நீடுக மன்றே இரா.

(1329)

(இ-ம்) ஒளியினையுடைய ஆபாணத்தை யணிந்த தலைவி இன்னும்
 எயமோடு ஊடுதலைச் செய்வானாக. அவவிடத்து அவன் ஊடலைச் செய்வதற்
 கும் அவ்வுடுதலைச் சமாதானப்படுததற்கும் அவளை யாம் யாசித்ததுவேண்டும்
 நேரம் அளிகமாக வேண்டதலால் இன்று இராவு நீட்டித்து விடியாதிருக்க
 வேண்டும் என்பதாம். நேரம்—காழிகை. இராவு—இராக்காலம். இதனால்
 கூடலின்பத்தைப் பார்க்கினும் ஊடலின்பஞ் சிறந்ததென்று தலைவன் கூறின
 னென்பது கண்டுகொள்க. இதுவும் அது.

க0. ஊடுதல் சாமத்திற் கின்ப மதற்சுன்பங்
கூடி முயங்கப பெறின்.

(4330)

(இ-ம்) சாமம் அதுபலிப்பவருக்கு இன்பமாவது ஊடல்செய்வதாம். அந்த ஊடலுக்கு இன்பமாவது, ஊடலை நீளவிடாமல் அளவறிந்து நீக்கி ஒத்த அன்பினராகி இருவருங் கூடிக்கலந்து, ஒருவரை ஒருவர் தழுவுப்பெற்றால் அப்படித் தழுவுதல் என்பதாம். இந்த இரண்டின்பத்தையும் யானே பெற்றேனென்று தலைவன் தனது அதுபவங்கூறியது கண்டுகொள்க. அளவறிதலாவது—முதிர்ந்த ளூடல் துன்பத்தைத் தருதலாலும், சிறிய ளூடல் இன்பைத்தராமையாலும் இவ்விரண்டியிலாமல் இவ்விரண்டுக்கும் பொதுவாகிய சமயத்தையறிதல். இக்கருத்தை “தனியும் புலவியு மில்லாயின்” என்ற திருக்குறளிற் காண்க. இதுவும் அது.

மதுரைத் தமிழ்ச்சங்க வித்துவான் மு. ரா. அருணாசலக்கவிராய ரெழுதிய
திருக்குறள் வசனம் முற்றுப்பெற்றது.
திருவள்ளுவ நாயனார் திருவடி வாழ்க.

உ
கடவுள் துணை.

திருவள்ளுவமாலையும், தெளிபொருள்
வசனமும்.

அஃதாவது, மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கத்தில் திருக்குறள் நூல் படிக்கும் போது கேட்ட சங்கப்புலவர்க ளொவ்வொருவரும் சாட்சியாகக் கூறிய வெண்பாக்களை ஒழுங்காகத் திரட்டிய தொகுதி.

அசாரீரி.

அலீதாவது, அருவமா யெங்கும் நிறைந்த பூரணப்பொருளாகிய முழு முதர்கடவுள், திருக்குறள் தூல்படிக்கத் தொடங்கும்போது தெய்வப் புலவராகிய திருவள்ளுவரோடு சமமாக இருந்து கேட்பதற்கு; தகுதியுடையவர் எனவரே அங்கு நின்றாரெல்லாரும் எண்ணி நின்ற இடத்து அவர்கள் கருத் தெல்லாம் ஒற்றுமையாகிச் சம்மதிக்கும் பொருட்டு நேற்கூறிய கடவுள் ஆகாயத்தில் நின்றகூறி யருளிய திருவாக்கை அங்கு நன்று கேட்ட புலவரோடுவர் வெண்பாவாகப்பாடினர். அவ்வெண்பா வருமாறு.—

திருத்தகு தெய்வத் திருவள் ளுவரோ
டுருத்தகு நற்பலகை யொக்க—இருக்க
உருத்திர சன்ம ரெனவுரைத்து வாரி
லொருக்கலு என்றிதீதார் சொல்.

(1)

(இப்பாடலின் பொருளடங்கிய வசனம்) மதுரைச் சங்கத்திலுள்ள வடிவத்தினுள் சிறந்த நல்ல சங்கப்பலகையினிடத்து, அருட்டுசல்வமும் தெய்வத்தன்மையும் நிறைந்த திருவள்ளுவருடன் சமமாக ஏறி *உருத்திரசன்மர் ஒருவரோபிருக்கலாமென்று ஆகாயத்தில் நின்றும் பெரு முழுக்கததோடு ஒருவாக்கியம் (சொல்) உண்டாயது என்பதாம். அச்செல்லிலே மேற்கூறிய அசரிநியாகிய கடவுள் வாக்கென்று கண்டுகொள்க.

* உருத்திரசன்மர்—உருத்திரனாலைந்த சன்மத்தை யுடையவர். சன்மம்—பிறப்பு. இவர்—முருகக்கடவுள் திருவவதாரமாய் மதுரை வணிகர் மாபிற் றேன்றிய ஊமைப்பிள்ளையார். இச்சரிதம் திருவிளையாடற் புராணம் சங்கத்தார் கலகம் தீர்த்த படலத்துட்காணலாம்.

திருவள்ளுவமாலையும், தேளிபொருள் வசனமும். சகக்

நாமகள் (சரஸ்வதி.)

நாடா முதல்நான் மறைநான் முகனாயிற்
பாடா இடைப்பா ரதம்பகர்ந்தீதன்—கடாரை
யெள்ளிய வென்றி யிலங்கிலேவல் மாறபின்
வள்ளுவன் வாய்தென் வாக்கு.

(2)

(இ-ம்) பகைவரைப் போர்க்களத்தில் முதலு காட்டி யோமும்படியுத்தஞ் செய்து இகழ்ச்சி செய்த, வெற்றி பிரகாசிக்கின்ற, இலைபோலும் வேலாயுதத்தை யேந்திய பாண்டியனே! உலகத்திலுள்ளவர் கண்மையாகிய விதியையும் தீமையாகிய விலக்குகளையுமறிந்து பிழைக்கும் வழியை ஆராய்ந்து படைப்புக்காலத்தில் என் கணவராகிய பிரமதேவா நாவிலிருந்து இருக்கு யசர் சாமம் அதர்வணம் என்னும் நான்கு வேதங்களையும் சொன்னேன். மத்திய காலத்தில் வியாச முனிவனது நாவிலிருந்து பாரதமாகிய வேதத்தைச் சொன்னேன். அதற்குப் பிற்பட்ட இக்காலத்திலே வள்ளுவனது நாவிலிருந்து திருக்குறளாகிய வேதத்தைச் சொன்னேன் என்பதாம். இசனால் இருக்கு முதலிய நான்கும் பூர்வ வேதமென்றும், பாரதம மத்திய வேதமென்றும், திருக்குறள் உத்தர வேதமென்றும் முந்ரக்கற்ற பெரியாா கூறுவாராயினர். இனி, பூர்வ வேதத்தையும் மத்திய வேதத்தையும் ஆரிய பாஷையிலும் உத்தர வேதமாகிய திருக்குறளைத் தமிழ்ப் பாஷையிலும் சகலகலா யல்லியாகிய சாகவதியே கூறினனென்பது தெரிந்தவர் ஆரியம பெரிது, தமிழ் பெரிது என்னும் கலகஞ்செய்ய மாட்டாரென்க.

இறையனார்.

என்றும் புலரா தியாணர்நாட் செல்லுகினு

நின்றலர்ந்து தேன்பிலிற்று நீர்மையதாய்க்—குன்றாத
செந்தளிர்க் கற்பகத்தின் நெய்வத் திருமலர் போன்
மன்புலவன் உள்ளவன்வாய்ச் சொல்.

(3)

(இ-ம்) புலவர்க்காசனாகிய வள்ளுவன் வாயில் நின்று வந்த திருக்குறளானது எந்தக் காலத்துத் தன்னுடைய அழகு கொடாமல் கொடுங்காலஞ் சென்றாலும் நிலைபெற்று மலர்ந்து தேனைச் சொரிவின்றி குணமுடையதாய் விளங்குமாதலால், குறைதலிலலாத சிவந்த தளிர்களை யுடைய கற்பகத்தின் நெய்வத் தன்மை பொருந்திய உயர்ந்த மலரைப்போலும் என்பதாம். திருக்குறளுக்கு அழகாவது, சொல் முடிபின் குணங்களும் பொருள் முடிபின்

சகச நிருவள்ளுவமாயும், தேளிப்பொருள் வசனமும், குணங்களும், அலர்தல்-எங்கும் பரவுதல். தேன்பிலிற்றல்-இம்மைப் பயனும்

மறுமைப் பயனும் விளைதல்.

இறையனார் கடவுளாதலால் அவர் திருவாக்கால் திருக்குறள் எந்தக் காலத்தும் நின்ற பயன் கொடுக்குங் குணமுடையதென்று அருளிச் செய்த லால் எந்த நூலழிந்தாலும் இந்த நூலழியாதென்பதும் கற்பார்க்கு. வேண்டும் பயன்களைக் கொடுப்பதென்பதும் தெளிவாகக் கண்டுகொள்க.

* உக்கிரப் பெருவழுதியார்.

நான்மறைபின் மெய்ப்பொருளை முப்பொருளா நான் முகத்தோன்
றான்மறைந்து வள்ளுவனுப்த் தந்துரைத்த—நான் முறையை
வந்திக்க சென்னிவாய் வாழ்த்துக நன்னெஞ்சஞ்
சிந்திக்க கேட்க செறி. (4)

(இ-ம்) நான்கு முகங்களையுடைய பிரமதேவர் தமது தெய்வ வடிவத்தை மறைத்து மனித வடிவங்கொண்டு திருவள்ளுவராயவதாரஞ்செய்து இருக்கு யசர் சாமம் அதர்வணமென்னும் நான்கு வேதங்களிற் கூறிய உண்மைப் பொருள்களை அறம் பொருள் இன்பமென்னும் மூன்று பகுப்பின் பொருளாகத் தமிழ்ப்பாணசூத்யலே தந்து சொல்லிய திருக்குறளொழுதிய திருமுறையை (புத்தகத்தை) என்னுடைய தலை வணங்கவேண்டும். வாய் வாழ்த்தவேண் டும். நல்ல நெஞ்சம தியானிக்கவேண்டும். காதகன் கேட்கவேண்டுமென்ப தாம். இவற்றால், முருகக் கடவுளவதாரமாகிய உக்கிரப் பெருவழுதியார் திருக்குறள் படிக்க ஆரம்பிப்பாரா செய்யவேண்டிய கிரமங்கள் இவையெனத் தெளிவாகக் கூறியதைக் கண்டுகொள்க.

கபிலர்.

தினையளவு போதாச் சிறுபுன்னீர் நீண்ட
பினையளவு காட்டும் படித்தால்—மனையமுரு
வள்ளைக் குறங்கும் வளநாட வள்ளுவனார்
வெள்ளைக் குறட்பா விரி. (5)

இது முதல் சங்கப்புலவர் கூறிய பாடல்கள்.

(இ-ம்) வீட்டில் உள்ள்க்கப்படுகிற பறவைப்பேடுகள் உலக்கைப்பாட் டால் நித்திரை செய்கின்ற வளத்தக்கிய நாட்டையுடைய பாண்டியனே! திரு

* உக்கிரப் பெருவழுதியார்—உக்கிர குமார பாண்டியர்.

வள்ளுவராலருளிச்செய்யப்பட்ட குறள் வெண்பாவானது மிகப்பெரிய பொருளைத் தன்னுள் எடக்கிவைத்துக்கொண்டு காட்டுதலின் குணம் எதுபோலிருக்கிற தென்றால், தீனையரிசியினளவு மில்லாத சிறிய புல் தனியினிடத்துள்ள பளி நீரானது பனையினது அளவு நீண்ட நீழலைத் தன்னுள் எடக்கிக்கொண்டு வைத்துக்காட்டுதலின் குணம்போலு மென்பதாம். பறவைப்பேடு-பெண் பறவை. அவையாவன:—கிளி, புரூ, அன்னம், நாகணவாய்ப்புள் முதலியவைகள். உலக்கைப்பாட்டு-பெண்கள் வாசனைப்பொடியிடிக்குமபோது பாடும் பாட்டு.

பரணர்.

மாலுங் குறளாய் வளர்க்கிதான் மி மாய் யால்

ஞால முழுது நயந்தளர்தான்—வாலுநின்

வள்ளுவருந் தங்குறள்வெண் பாவுயால் வைத்தா

ருள்ளுவெல் லாமளர்தா தோர்த்து.

(6)

(இ-ம்) தேவரிற் பெரியராசிய திருமாலும், குறள் (சிறிய) வடிவாய்ப்

பிறந்த வளர்த்து தமது இரண்டு டெரிய ஆடிகளால் (கால்களால்) உலகமுழு

மையும் விருப்பி அளந்தாரா. மெய்யறிவினையுடைய (மனிதரிற் பெரியராசிய)

திருவள்ளுவரும் தமமிடத்திறேன்றி அக்கிலையினிற்கின்ற குறள் வெண்பா

வின் இரண்டு சிறிய ஆடிகளால் அவவுலகனைத்தினுமுள்ளோரால் கீனைக்கப்

பட்ட எல்லாப்பொருள்களையும் ஆராய்ந்து அளந்தனர் என்பதாம். இவலிருவர்

செய்கையைஞ் சோதாக்கிப் பார்த்து எது அருமையும் பெருமையுமுடைய

தென்று அறிவிற் சிறந்தார் கண்டுகொள்க.

நக்கீரர்.

தாமீன் முழுதுணர்ந்து தண்டமிழின் வெண்குறளால்

ஆளு அறமுதலா அந்ரான்கும்—ஏனோருக்

கூழி னுரைத்தாற்கு மெண்ணீர் முகிலுக்கும்

வாழிபுல கென்னுற்று மற்று.

(7)

(இ-ம்) சேதங்களிற் கூறிய அறம் பொருள் இன்பம் வீடு என்னும்

நான்கு பொருள்களையும் ஒருவர் சொல்லாமலே தெய்வத் தன்மையால் தாமே

முழுமதர் தெரிந்து, குளிர்ந்த தமிழ்த் சொல்லாலாகிய குறள் வெண்பாக்களால் விட்டு நீக்காத அஃதானது பொருள்களையும் அறியாதவர்க்கு உரிசையாகக் கூறியருளிய திருவள்ளுவருக்கும் ஒளிதங்கிய நீரைத் தந்த மேகத்திற்குக் தீருவள்ளுவமாலையும், தெளிபொருள் வசனமும்.

தாக்கும் இவவுலகம் என்ன கைம்மாறு செய்யும்? ஒன்றுமில்லை என்பதாம். இதனால் மேகம் நீர் பெய்து உலகத்தை வாழ்வித்தல்போலத் திருவள்ளுவர் திருக்குறள் னூலைத் தந்து அறிவுடையாரை வாழ்வித்தாரென்று கண்டுகொள்க. கைம்மாறு-பிரதியுபகாரம்.

மாழலனார்.

அறம்பொருள் இன்பம்வீ டென்னுமர் நான்கின்
 றிறத்தெரிந்து செப்பிய தேவை—மறந்தேயும்
 வள்ளுவ னென்பாரினார் பேதை யவன்வாய்ச்சொற்
 கொள்ளா ரறியுடையார்.

(8)

(இ-ம்) தருமார்த்த காமமோகம் என்று சொல்லப்பட்ட வேதப் பொருள்களாகிய அந்த நான்கின் கூறுபாட்டையும் தெரிந்து உலகத்தார்க்கு விளங்கும்படி சொல்லியருளிய தெய்வத்தை மறந்தானாலும் மனிதனாக எண்ணி வள்ளுவனென்று சொல்லுவான் அறிவில்லாதவனே. அவயறிவில்லாதவன் வாயில் நின்று வருஞ் சொல்லை அறிவுடையார் அங்கேகரிக்கமாட்டார் என்பதாம். மறந்தானாலும் வள்ளுவனென்று சொல்லுவான் அறிவில்லாதவனென்றால் நீண்ப்போடு சொல்லுவான் அறிவில்லாதவர்க்குள் அறிவில்லாதவனென்பதாயிற்று. அஃதாவது, முழுமுடனென்று சொல்லியபடி, கூறுபாடாவன-தொகுத்தும் வருத்தும் விரித்தும் சொல்லும் வகை. தருமார்த்த காமமோகம்-அறம் பொருள் இன்பம் வீடு என்பன.

கல்லாடர்.

சூன்றே பொருளினரின் வேறென்ப வேறெனரின்
 அன்றென்ப ஆறு சமயத்தார்—நன்றென
 எப்பா லவரு மியைபவே வள்ளுவனார்
 முப்பால் மொழிந்த மொழி.

(9)

(இ-ம்) சூறுகளைச் சமயத்தாரும் தாம் கைக்கொண்ட னூலிலே உலக

மும் உயிரும் கடவுளுமாகிய பொருள்கள் ஒன்றென்று காட்டுவாரானால் மற்
 ரொரு சமயத்தார் தாம் கொண்ட தூல்வழியால் அதனை மறுத்து அம்மும்
 பொருளும் வேறென்று சொல்லி நிலைநிறுத்துவர். அப்படி நிலை நிறுத்தினால்
 பின்னொரு சமயத்தார் அலீதல்லவென்று மறுப்பர். ஆதலால் சமய தூல்க
 ளெல்லாம் ஒன்றையொன்றோவாமல் மறுக்கப்படுகின்றன. திருவள்ளுவனார்
 அறத்துப்பால் பொருட்பால் காமத்துப்பாலென மூன்று பகுப்பாகச் சொல்லப்

திருவள்ளுவமாலையும், தேளிபொருள் வசனமும்.

பட்ட திருக்குறள் தூலை எவ்வகைப்பட்ட பகுதியுடையவரும் எல்ல தென்
 ஏற்றுக்கொண்டு சம்மதிப்பர் என்பதாம். எவ்வகைப்பட்ட பகுதியுடையவரும்
 என்றதனால் ஆறு சமயத்துக்கு வேறுகிய புறச்சமயத்தாரும் பல வகைப்பட்ட
 சாதிபாரும் தேசத்தாரும் காலத்தாரும் பிறரும் என்றென்று இத்தூலை
 யேற்றுக் கொள்வொன்பதாயிற்று. ஆகவே, இத்தூலை எல்லாருக்கும்
 பொது வேதமென்பது தெளிவாகப் புலப்பட்டது. ஆறு சமயமாவன:—
 சைவம், வைணவம், சாத்தம், செளரம், காணபத்தியம், கௌமாரம்.

* சீத்தலைச் சாத்தனார்.

மும்மலையு முந்நாடு முந்நியு முப்பதியு
 மும்முரசு முத்தமிழு முந்கொடியும்— மும்மாயு
 தாமுடைய மன்னர் தடமுடிமேற் றுரண்னை
 பாமுறநீசர் வள்ளுவர் முப் பால்.

(10)

(இ-ம) பாட்டுக்களின் முன் பின் வைப்புமுறை தெரிதற்கிடையைத்
 திருவள்ளுவராலருளிச் செய்யப்பட்ட அறத்துப்பால் பொருட்பால் காமத்துப்
 பால்களையுடைய திருக்குறளானது கொல்லிமலையும் குடகாம தாம்பிரபருணி
 நதியுட்கருளும் மகக்லமுரசும் இயற்றியும் விறகொடியும் கனவட்டமென்
 னாக குதிரையும் உடைய சோழனும், சேரிமலையும் புனல்நாடும் காவிரிநதியும்
 உரையுரும் வெற்றி முரசும் இயற்றியும் புலிக்கொடியும் பாடலமென்னுங்
 குதிரையுடைய சோழனும், பொதியமலையும் தென்னாடும் வையை நதியும்
 மதுரையம் கொடை முரசும் நாடகத்தமிழும் சீனக்கொடியும் கோமென்னுங்
 குதிரையுடைய பாண்டியனுமாகிய மூன்றாரங்களுள் தங்கள் தங்கள் பெரு
 மை பொருந்திய மருத்தின்மே லணிந்துகொள்ளப்பட்ட மாலையல்லவா என்
 பதாம். மாலையல்லவா என்றதன பொருள் மாலையே யென்றபடி. மருத்தின்
 மேலணிதலாவது எல்லாநூல்க்குந் தலைமையாக வைத்துத் திருக்குறளைப்

பொற்றிவருதல். மூன்றாசர்களுக்கும் சிறப்புரிமையாகத் தனித்தனி சொல்லப்பட்ட மூல முதலிய எட்டுப்பொருள்களுள் முரசும் தயிரும் அம் மூன்றாசர்களுக்கு. பொதுவுரிமையாக வழங்கப்பட்டுவருதல் கண்டுகொள்க.

* இவர்-சங்கத்திற்கொண்டுவந்து அரங்கேற்றுவார் நூல்களிலெல்லாம் பிழைகண்டபோது இப்பிழைகளைக் கேட்கலாயிற்றே யென்று தமது தலையிலே குட்டிக்கொள்ளுகலால் சீ யொழுதுகின்ற தலையையுடைய சாத்தனரொண்ப்புவார். திருக்குறளைக் கேட்டபோது ஒரு பிழையுங்கேளாதிருந்தனர். ஆதலால் குட்டுதல் செய்யாதிருந்தனர். இதை அடுத்த வேண்பாவாலறிந்து கொள்க.

சுகம் திருவள்ளுவமாலையும், தேளிப்பொருள் வசனமும்.

மருத்துவன்றாமோதரனார்.

சீர்திரீரீர்க் கண்டந் தெறிசுக்குத் தேனளாய்
மோந்தபின் யார்க்குத் தலைக்குத்தில்—காந்தி
மலைக்குத்து மால்யானை வள்ளுவர் மூப் பாலால்
தலைக்குத்து தீர்வுசாத் தற்கு.

(11)

(இ-ம்) உருவத்தினாலே தண்ணீர்ப்போலத் தோன்றுதலால் மலையைத் தன்பகையெனக் கோபித்துக் கொப்பினாலே குத்தும் பெரிய யானைபோலும் பாண்டியனே! சீர்திரீரீரிலெடுக்கப்பட்ட சருக்கரையும் சுக்குப்பொடியுத் தேனிலே கலந்து தலைக்குத்து (மண்டையிடி) உடையாரெல்லாரும் மோத்துபார்த்தபின் அம்மண்டையிடி யில்லையாதல்போலத் திருவள்ளுவர லருளிச்செய்யப்பட்ட அறத்துப்பால் முதலிய மூன்று பாலினாலே சீதலைச்சாததனார்க்குத் தலைவலியில்லாமற்போயிற்று என்பதாம். தலைவலியாவது-திருக்குறளுக்கு முன் கேட்ட நூல்களிலெல்லாம் சொற்குற்றமும் பொருட்குற்றமுகண்டு இக்குற்றங்களைக் கேட்கலாயிற்றேயென்று சீத்தலைச்சாத்தனார் தமது தலையிலே யடித்துக்கொள்ளாதலால் வந்த மண்டைக்குத்து திருக்குறள் கேட்டு யாதொரு குற்றமும் கேட்டலில்லாமையால் அக்குத்து நீங்கியது. இதனால் இந்த நூலே ஒரு குற்றமுமில்லாத நூலென்பது கண்டுகொள்க.

நாகன்றேவனார்.

தாளார் மலர்ப்பொய்கை தாக்குடைவார் தண்ணீரை
வேளா தொழிதல் வியப்பன்று—வானாதாம்
அப்பா லொருபாவை யாப்பீவா வள்ளுவனார்
முப்பால் மொழிமூழ்கு வார்,

(12)

(இ-ம்) நாளத்தோடு பொருந்திய தாமரை மலர்களை யுடைய ஒரு பொய்கையின் மூழ்குவோர் வேறு தண்ணீரை விரும்பாதிருத்தல் ஆச்சரியமல்ல. ஏனென்றால் மிகுந்த குளிர்ச்சியும் இனிய சுவையும் நல்ல மணமும் தாமரைப் பொய்கை நீரி லொருமிக்க இருப்பதுபோல வேறு தண்ணீரில்லாமையால் அத்தண்ணீரை விரும்பாதிருத்தல் சகசமே ஆதலாலென்க. அதுபோல, திருவள்ளுவர் லருளிச்செய்யப்பட்ட அறத்துப்பால் பொருட்பால் காமத்துப்பால் களையுடைய திருக்குறள் தூலையாராய்ந்து மனம் அழுந்தி நிற்பவர் அம்முன்று பாலும் ஒருமிக்க இராத வேறு தூலை ஆராய்ந்து பார்க்க நினைப்போ? நினைக்க மாட்டாரென்பதாம். நாளம்-தாமரைத்தண்டு. பொய்கை-தடாகம். இதனால் இர்தால் எல்லாப்பொருளும் அடங்கிய னாலென்று கண்டுகொள்க.

தீருவள்ளுவமாலையும், தேளிப்பொருள் வசனமும். சகசு

அரிசில் கிழார்.

பரந்த பொருளெல்லாம் பாரதிய வேறு
தெரிந்து திறந்தொறுஞ் சேரச்—சுருங்கிய
சொல்லால் விளித்துப் பொருள் விளங்கச் சொல்லுதல்
வல்லாதார் வள்ளுவரல் லால்.

(13)

(இ-ம்) வேதத்தில் ஒன்றோடொன்று மயங்கி (கலந்து) விரிந்துவிட்ட அறம் பொருள் இன்பம் வீடு என்னும் நால்வகைப்பொருள்களைத் தெளிவாகத் தெரிந்து அந்தந்தப்பொருள்களை அதனதனோடு சேரும்படி சேர்த்துச் சுருங்கிய சொற்களாற் பொருள் விளங்கும்படி இவ்வுலகத்தாரெல்லாரும்றியச் செய்து தல் வல்லவர் திருவள்ளுவரல்லாமல் வேறு யாரிருக்கின்றார்? ஒருவருயில்லை என்பதாம். அதனதனோடு சேரும்படி சேர்த்தலாவது:- அறத்தின் வகைகளை அறத்துப்பாலோடும், பொருளின் வகைகளைப் பொருட்பாலோடும், இன்பத்தின் வகைகளைக் காமத்துப்பாலோடுஞ் சேர்த்தல். இதனால் திருக்குறளிற் கூறிய பொருள்களெல்லாம் வேதத்திற் சொல்லிய பொருள்களென்பதாயிற்று;

ஆகவே, திருக்குறள் தமிழ் வேதமென்பது சாமானியர்களுக்கும் மன்கு
விளங்கும்.

பொன்முடியார்.

கானின்ற தொங்கலாய் காசிபனார் தந்ததுமுன்
கூடின் றாந்த குறளென்ப—ஆன்முறைபான்
வாலின்று மண்ணின் றாந்ததே வள்ளுவனார்
தூதின் றாந்த குறள்.

(14)

(இ-ம்) வாசனை தங்கிய பூமாலையணிந்த பாண்டியனே! காசிப முனிவ
ராலே தாப்பட்ட குறளை மண்ணின்கண்ணே (பூயியினிடத்தே) நின்று உல
கத்தையளந்த குறளென்று சொல்லுவார். வள்ளுவனாரிவயிடத் தெழுந்தருளி
வந்து தந்த குறளை தூல்களாற் சொல்லப்பட்ட விதிவிலக்குகளோடு கூடி
விண்ணிடத்தே நின்றும் மண்ணிடத்தே நின்றும் உலகத்தை யளந்த குற
ளென்று சொல்லுவார் என்பதாம். காசிப முனிவரால் தாப்பட்ட குறளாவது—
திருமாலவதாரமாய்க் குறுகிய சிறுவடிவம் பெற்ற பிராமணன். வள்ளுவரால்
தாப்பட்ட குறள்—திருக்குறளென்னு தூல்.

இவவிரண்டு குறளுக்கும் வேற்றுமை யென்னவென்றால், காசிப முனிவர்
தந்த குறள் தூல் விதியோடு கூடாமல் மாபுலிச்சக்கிரவர்த்தியினிடத்து

௪௨௦ திருவள்ளுவமாலையும், தேளிபொருள் வசனமும்.

யாசித்து வஞ்சகமாக உலகத்தையளந்தது. திருவள்ளுவர் தந்த குறள் தூல்
விதியோடு கூடி வஞ்சகமில்லாமல் உலகத்தை யளந்தது. இவையே வேற்று
மைபாம். திருவள்ளுவர் குறள் விண்ணிடத்து நின்றும் மண்ணிடத்து நின்
றும் அளந்தது எப்படியென்றால், பாட்டுக்களெல்லாம் ஒலிவடிவமும் எழுத்து
வடிவமுமாதலால் ஒலிவடிவால் விண்ணிடத்து நின்றும் எழுத்து வடிவால்
மண்ணிடத்து நின்றும் அளந்ததென்று கண்டுகொள்க. ஒலிக்கிடம்—ஆகாயம்,
எழுத்துக்கிடம்—பூமி.

கோதமனார்.

ஆற்ற லழியுமென் றந்தணர்கள் நான்மறைபைப்

போற்றியுரைத் தேட்டின் புறத்தெழுதார்—ஏட்டெழுதி

(இ-ம்) இருக்கு முதலிய வேதத்தை ஏட்டி லெழுதிவைத்தால் ஒது
தற்கு வலிமையில்லாதவரும் ஒதுவர். அவரோதினால் அட்வதத்தின் உலிமை
கெட்டுவிடுமென்றெண்ணி அந்தணாகள் ஏட்டினிடதெழுதாமல் வாய்ப்
பாடமாக ஒருவர்க்கொருவர் சொல்லிப் படித்துக் காப்பாற்றி வந்தார். வள்ளுவ
னார் அறத்துப்பால், பொருட்பால், காமததப்பாலென்று முப்பாலடங்கிய
திருக்குறளை எவர் ஒதினாலும் பொருள் கெடுதலில்லையென்று ஏட்டினிடத்தே
எழுதிவைத்தார் என்பதாம். வேதமோதுதற்கு வலிமையாவது:—உதாத்தம்,
அறுநாத்தம் சுடரிதமென்னும் சூரகளின் (ஔசகளின்)வேறுபாடு தெரிதல்.
வேதத்தின் உலிமை கெட்டு விடுதலாவது-மேற்கூறிய ஔச வேறுபாடு தெரி
யாதவரோதினால் ஒரு பொருள் மற்றொரு பொருளாகக் காணப்படுதல், இவை
யெல்லாமில்லாமல் எவரோதினாலும் உள்ள பொருள் மாறுபடாமல் உள்ள
படியே விளங்குதலால் இருக்கு முதலிய வேதத்தினுள் திருக்குறள் வேதம்
சிறந்ததென்பது கண்டுகொள்க.

நத்தத்தினார்.

ஆயிரத்து முன்னூற்று முப்பது தருங்குறளும்
பாயிரத்தி னேடு பகர்த்ததற்பின்—போயொருத்தர்
வாய்க்கேட்க நூலுளவோ மன்னு தமிழ்ப்புலவ
ராய்க்கேட்க விற்பிறுக்க லாம்.

(16)

(இ-ம்) பாயிரத்தோடு சேர்த்தெண்ணப்பட்ட அருமையுடைய ஆயி
ரத்து முன்னூற்று முப்பது குறள் வெண்பாக்களையும் ஒதி யுண்மைப் பொரு
தீருவள்ளுவமாலையும், தெளிபொருள் வசனமும். சஉக

கூக கண்டறிந்தவர் அதன் பின்போய் ஒருத்தர் வாயில் நின்றங் கேட்டறிய
வேண்டிய நூல்களிருக்கின்றனவோ? இல்லை. அவர் நிலைபெற்ற தமிழிலே
புலமை கிரம்பியவராசிப் பிறர் தம்மிடத்திலே வந்து எல்லாப் பொருளையும்
கேட்டறிந்துகொள்ளச் சபை நடுவே அக்கிராசனத்திலே யிருக்கலாமென்ப
தாம். ஆகவே, எல்லா நூற்பொருள்களும் இந்த நூலிலே யடங்கியிருக்கின்
றன வென்பதும், இந்த நூலொன்று கற்றார், கற்றுரைல்லாரினும் உயர்ந்தவ
ரென்பதும், புலமை கிரம்புதற்குத் திருக்குறளொன்றே போதுமென்பதுச்
தெரியவந்தன. அவரென்றது, ஆயிரத்து முன்னூற்று முப்பது குறள் வெண்

முகையலூர்ச் சிறுகருந்தும்பியார்.

உள்ளுத லுள்ளி யுரைக்க லுரைத்ததனைச்
தெள்ளுத லன்றே செயற்பால—வள்ளுவனார்
முப்பாடலின் மிக்க மொழியுண் டெனப்பார்வா
செப்பா வலரினு மில்.

(17)

(இ-ம்) திருவள்ளுவரார் சொல்லப்பட்ட அறமுதலிய மூன்று பால் களடங்கிய திருக்குறளுக்கு மேற்பட்ட நூலொன்றிருக்கிறதென்று எவ்வகைப்பட்ட புலவருள்ளும் சொல்லுவார் ஒருவருமில்லை. ஆதலால் நாம் இந்நூலைக்குறித்துச் செய்யக்கடவன எவையென்றால், இந்நூற்பொருளைச் சிந்தித்தலும், சிந்தித்ததன் பின் பிறக்குச்சொல்லுதலும், பிறாசொல்லிய பொருளைத் தெளிந்தறிதலுமே என்பதாம். திருக்குறளுக்குச் சமானமான நூலொன்றில்லையென்று புலவர்களைச் சொல்லவில்லையென்றால், வேதமொன்றிருப்பதன்றி சொல்லவில்லை யென்க. எனவே வேதமும் திருக்குறளும் சமமென்பது கண்டுகொள்க.

ஆசிரியர் நல்லந்துவனார்.

சாற்றிய பக்கலையுற் தப்பா அருமறையும்
போற்றி யுரைத்த பொருளெல்லாந்—தோற்றவே
முப்பால் மொழிந்த முதற்பா வலரொப்பா
செப்பா வலரினு மில்.

(18)

(இ-ம்) அறிவுடையோரார் சொல்லப்பட்ட பலதூல்களாலும் விதிவிலக்குகள் தவறாத அருமையுடைய வேதத்தினாலுடைய காப்பாற்றிவைத்திருந்து உலகத்தார்க்குச் சொல்லப்பட்ட எல்லா விஷயங்களையும் தன்னுள்ளடக்கித் தெளிவாக்குகாட்டும்படி அறமுதலிய மூன்று பகுப்பாகிய திருக்குறளைப்
சஉஉ திருவள்ளுவமாலையும், தெளிபொருள் வசனமும்.

பாடிய தலைமைப்புலவராகிய திருவள்ளுவருக்குச் சமானமான புலவர் எவ்வகைப்பட்ட பாடல்களையும் பாடுகிறமையுடைய புலவருக்கு நொருவருமில்லை என்பதாம். ஆகவே முதல் நூலாகிய வேதத்தினும் அதன் வழி நூல்களும் சார்பு தூல்களுமாகிய மற்றெல்லா தூல்களினும் உள்ள விஷயங்களெல்லாம்

லார் திருக்குறளிலுள்ளனவென்று கண்டுகொள்க.

கீரந்தையார்.

தப்பா முதற்பாவாற் றுமாண்ட பாடலினான்
முப்பாலில் நாற்பால் மொழிந்தவர்—எப்பாலும்
வைவைத்த கூர்மீவல் வழிதி மனமகிழ்த்
தெய்வத் திருவள் ளுவர்.

(19)

(இ-ம்) மிதந்த கூர்மைவைத்த வேலாயுதத்தைத்தாங்கிய பாண்டிய ராசன் மனமகிழுப்படி எந்த இடத்தும் குற்றமில்லாமல் தம்முடைய மாட்சிமை தங்கிய பாடற்றொழிலால் அறம பொருள் இன்பமென்னு மூன்று பாலுள்ளே நான்காவது பாலாகிய வீட்டுப் பாலையும் அடக்கிப் பாக்களுக்குள்ளே தலைமை பெற்ற குறள் வெண்பாவாற் சொன்னவர் தெய்வத்தன்மை பொருந்திய திருவள்ளுவரென்பதாம். எந்த இடத்தும்-பொருளிடத்துஞ் சொல்லிடத்தும். மாட்சிமைதங்கிய பாடற்றொழிலென்றதனால் திருவள்ளுவருக்குப் பாடுதற் றொழிலே சிறந்ததொழிலென்பதாம். மூன்று பாலுள்ளே வீட்டுப்பாலை அடக்கியது எப்படியென்றால், மூன்று பாலுள்ளும் முறை தவறாதொழுகியவர் வீட்டுப்பாலை யடைவது திண்ணம். ஆதலாலென்க. வீடு-மோஷம்.

சிறுமேதாவியார்.

வீடொன்று பாயிர நான்கு விளங்கறம்
நாடிய மூப்பத்து மூன்றென்று நூழ்—கடுபொரு
ளெள்ளி லெழுப திருபதிற் றைத்தின்பம்
வள்ளுவர் சொன்ன வகை.

(20)

(இ-ம்) திருவள்ளுவராலே சொல்லப்பட்ட திருக்குறளின் அதிகார வகையாவன:—அறத்துப்பாலுடன்காமல் அதனைவிட்டுத் தனியே முதற்க ணின்ற பாயிரம் நான்குகாங்கினையுடையது. இம்மை மறுமை வீடு என்னு மூன்றுக் கொடுத்தற் சிறப்புடையதாய அறத்துப்பால் மூப்பத்து மூன்றதி வாங்கினையுடையது. பொருள் இன்பங்களுக்குப் பொதுவாய் அவ்விரண் டுதலுஞ் சேர்க்கப்படாமல் அறத்தோடு சம்பந்தப்பட்டு நின்றலால் அறத்துப்

திருவள்ளுவமாலையும், தெளிபொருள் வரணமும். சீடர்

பாலினிததியில் சேர்க்கப்பட்ட ஊழ் ஓரதிகாரத்தை யுடையது. அறமும் இன்பமும் கை கூடுதற்குத் துணையாகிய பொருட்பால் எழுபத்திகாரங்களை யுடையது. காமத்துப்பால் இருபத்தைத்ததிகாரங்களை யுடையதென்பதாம். மூற்காலத்துப் பழைய சில தூல்களிலே சாதியாரும் சமையத்தாரும் தங்கள் தங்கள் கருத்துக்கிசைத்தபடி சிலவற்றைக் கூட்டியும் குறைத்தும் வேறுபாடு செய்தலால் இந்த தூலுக்கும் அவ வேறுபாடு வராமலிருக்கும் பொருட்டு அதிகாரங்களைத் தொகைப்படுத்திச் சிறுமேதாவியர் கூறினரென்பது கண்டு கொள்க. மேலே தொகைப்பட வருவனவெல்லாம் இக்கருத்துப்பற்றி வந்தன வென்று தெரிந்துகொள்க.

நல்கூர் வேள்வியார்-

உப்பக்க நோக்கி யுபகேசி தோள்மணந்தான்

உத்தர மாமதுரைக் கச்சென்ப—இப்பக்கம்

மாதாது பங்கி *மதுவில் புலச்செந்தாப்

போதார் புனற்கூடற் கச்சு.

(21)

(இ-ம்) அழகுடையவளாகிய உபகேசியென்னும் பின்னைப்பிராட்டியினது தோளைத்தழுவி யண்ணப்பிராண அந்தப்பக்கமிருக்கிற பெருமை தங்கிய வடமதுரைக்கு ஆதாரமென்று சொல்லுவா. இரத்தப்பக்கமிருக்கிற நீர்களைஞ் சூழ்ந்த தென்மதுரைக்குக் கருவமில்லாதவராகிய குற்றமற்ற அறிவுடைய செந்தாப்போதாரென்னும் பெயர்பெற்ற திருவள்ளுவரை ஆதாரமென்று சொல்லுவரென்பதாம்.

இனி, இப்பாடலின் பின்னிரண்டடிக்கும் மதுரைத் தமிழ்ச்சங்கம் 150-ம் பிரகரமாக வெளிவந்த திருவள்ளுவரென்னும் புத்தகத்தில் வாதத்துக்கிடமில்லாமல் ஸ்ரீ சோமசுந்தர பாரதியவர்கள் கூறிய பொருளாவது—மாதாதுபங்கியென்னும் பெயரையுடைய மனைவியைப்பெற்ற அறிவியையுடைய செந்தாப்போதாராகிய திருவள்ளுவர் தென்மதுரைக்கு ஆதாரம் என்பதாம். இப்பொருளே பொருத்தமுடையதென்பது மேற்குறித்த புத்தகத்தை நீளப்படித்துப் யார்ப்பவருக்கு அன்கு புலப்படும்.

தொடித்தலை வீழுத்தண்டினார்.

அறநான் கறிபொரு ளேழொன்று சாமத்

திற்முன் நென்ப்பகுதி செய்து—பெறல்ரிய

* மருவு புலச்செந்தாப் போதாரென்னும் பாடமுமுண்டு.
சுஉச திருவள்ளுவமாலையும், தேளிப்பொருள் வசனமும்.

(இ-ம்) அறத்துப்பாலினுட் பிரிவுகளாகிய பாயிரம் இல்லறம் துறவறம் ஊழ் என நான்கும், அறியப்பட்ட பொருட்பாலினுட் பிரிவுகளாகிய அரசு அமைச்சு அரண் கூழ் (பொன்) படை நம்பு ஒழிபு என்னும் ஏழும், காஃத்துப் பாலினுட் பிரிவுகளாகிய ஆண்பாற் கூற்று பெண்பாற் கூற்று அவவீருவர்பாற் கூற்று என்னு மூன்றும் எனப்பகுத்துப் பெறுதற்கரிய அறம் பொருள் இன்பம் வீடு என்று சொல்லப்பட்ட புருஷார்த்தம் நான்கையுஞ் சொல்லிய பெரு நாவலாகிய திருவள்ளுவகே மேலே சொல்லப்பட்டவற்றுளடங்காத பொருளுளதானால் அதனை யறிய வல்லவரென்பதாம். அடங்காத பொருள் உளதானாலென்றதனால் இல்லையென்பதே தேற்றமாம். ஆகவே, எல்லாப் பொருள்களுர் திருக்குறளுள் ளடங்கியன என்பது கருத்து. கூற்று-சொல்,

வேள்ளி வீதியார்.

செய்யா மொழிக்குர் திருவள் ளுவர்மொழிந்த
பொய்யா மொழிகுமு பொருளொண்டே—செய்யா
அதற்குரிய ரத்தணகை யாராய் னேனை
யிதற்குரிய ரல்லாதா சில்.

(இ-ம) ஒருவராலே செய்யப்படாத ஆரிய வேதத்துக்கும் திருவள்ளுவராலே செய்யப்பட்ட நன்மார்க்கத்தில் ஈடப்போர்க்கு அதனால் உண்டாகும் பயன் பொய்ப்பாகாத தமிழ் வேதமாயி திருக்குறளுக்கும் வேறுபாடில்லாமல் பொருளொன்றேயாம். ஆராய்து பார்க்கில் ஆரிய வேதம் ஒதுதற்குரிமையுடையவர் அதனையாவா. திருக்குறளாகிய தமிழ்வேதம் ஒதுதற்கு உரிமையில்லாதவரிலலை. எல்லாரும் ஒதலாம் என்பதாம். ஆரிடவேதம் அநாதி யென்பார் மதமபற்றி ஒருவராலே செய்யப்படாத என்று கூறினார். ஆரிய வேதம் ஒதுதற்கு அநாதனரே யுரியாரென்றது—அவர்க்கது தொழிலாதலால் என்க. எனவே, திருக்குறள் வேதம் எல்லாச்சாசிரியாருக்கும் எல்லா மதத்தாருக்கும் பொதுவேதம் என்பது கண்டுகொள்க.

மாங்குடி மருதனார்.

ஓதற் கெளிதா யுணர்த்தற் கரிதாகி
வேதப் பொருளாய் மிகவிளங்கித்—தீதற்றோர்
உள்ளுற்தொ றுள்ளதொ ருள்ள முருக்குமே
வள்ளுவர் வாய்மொழி மாண்பு

(24)

(இ-ம்) திருவள்ளுவர் வாயில் நின்று தோன்றிய திருக்குறளானது அதன் குணத்தைச்சொல்லுமிடத்து ஒதப்படுதற்கு இனிய எளிய சொற்களை

திருவள்ளுவமாலையும், தேளிபொருள் வசனமும். சஉரு

யுடையதாகியும் அறியப்படுதற்கு ஆழ்ந்த கருத்துக்களடங்கிய பொருள்களை யுடையதாகியும் வேதப்பொருளாகியும் அவ்வேதத்தைப் பார்க்கினும் மிகப் பிரகாசித்து, பொருளாராய்ச்சிக்கேற்ற குற்றமற்ற துண்ணறிவுடையோர் நினைக்குந்தோறும் நினைக்குந்தோறும் முன் காணப்பட்ட பொருளினும் பின் காணப்பட்டபொருள் சிறந்து அவர்கள் மனத்தை யுருகச்செய்யும் என்பதாம். இக்கருத்துப்பற்றியே ஆயுந்தொழற் தொறு மின்பர் தருக்கல்வி யென்றார் கச்சியப்பமுனிவர். (திருத்தணிகைப் புராணம்.)

எறிச்சுவார் மலாடனார்.

பாயிரம் நான்கில் லறயிருபான் பன்முன்றே
 தூய துறவறமொன் துழாக—ஆய
 அறத்துப்பால் நால்வகையா ஆய்துரைத்தார் நூலின்
 நிறத்துப்பால் வள்ளுவனார் தேர்ந்து. (25)

(இ-ம்) திருவள்ளுவ நாயனார் ஆரிய வேதத்துட் கூறப்பட்ட கருத்துக் களை நன்றாக ஆராபந்து, தம்மாலே செய்யப்பட்ட தமிழ் வேதமாகிய திருக் குறளின் பாசுபாட்டுக்குத் தகுந்த நன்மையுடைமையால் இவையே யுரியவை யென்று அக்கருத்துக்களைத் தெரிந்து பாயிரம் நான்குகாரமும் இல்லறவியல் இருபதிகாரமும், துறவறவியல் பதின்மூன்றதிகாரமும், வடழ் ஓரதிகாரமும் உடையனவாக அறத்துப்பாலை நான்குவகையாக வகுத்துக் கூறினர் என்ப தாம். செய்யுளில் தூயதுறவறமென்றது எதனாலென்றால், அறத்துப்பால் முதலிய மூன்று பால்களுள்ளும் அறத்துப்பாலுட் கூறிய பொருள்களெல் லாம் முதலிக்குக் காரணமாதலால் என்க.

போக்கியார்.

ஆர்சிய லையர் தமைச்சிய வீசைர்
 துருவல் லரணிரண்டொன் றெண்கூழ்—இருவியல்
 திண்படை டப்புப் பதினைந் குடிபதின்துண்
 நெண்பொரு ளேழா மிவை. (26)

(இ-ம்) திருக்குறளிலே சொல்லப்பட்ட பொருட்பால் எத்தனை யிய லுடையதென்றால், எழியலையுடையது. ஓவ்வாரியலும் எத்தனை அதிகார முடையதென்றால், அரசியல் இருப்பத்தைத்ததிகாரமுடையது. அமைச்சியல் பத்ததிகாரத்தையுடையது. வடிவத்தால் வலிமையுடைய அரணியல் இரண்ட திகாரத்தையுடையது. ஒளிபொருந்திய பொருளியல் ஓரதிகாரத்தையுடை

54

சடகி திருவள்ளுவமாலையும், தெளிபொருள் வசனமுட்.

யது. பந்தந்தகிய படையியல் இரண்டதிகாரத்தையுடையது. ஈட்பியல் பதி னேழதிகாரத்தையுடையது. ஒழிபியல் (குடியியல்) பதின்மூன்றதிகாரத்தை

யுடையது என்பதாம்.

மோசிகீரனார்.

ஆண்பாலே ழாநிரண்டு பெண்பா லடுத்தன்பு
பூண்பா ளீருபாலே ராறாக—மாண்பாய
காமத்தின் பக்கமொரு மூன்றாகக் கட்டுரைத்தார்
நாமத்தின் வள்ளையனார் நன்கு

(27)

(இ-ம்) ஆண்பாற் கூற்று எழுதிகாரமும், பெண்பாற் கூற்றுப் பன்னி
ரண்டதிகாரமும், ஒருவரை யொருவாடுதது, அண்பைப் பொருதுதற்குரிய
அவலிருபாற் கூற்று ஆறதிகாரமுமாக மாண்பாய (ஒத்த அன்புடைய) காமத்
துப் பாலின் இயல்கள் மூன்றென்று எண்ணி திருவள்ளுவரென்டும் பெயரை
யுடைய பெரியார் உறுதியாகச் சொல்லினர் என்பதாம். மூன்று ஆண்பாற்
கூற்று, பெண்பாற் கூற்று, அவலிருபாற் கூற்று என்க. கூற்று—சொல்.

காவிரிப்பூம் பட்டினத்துக் காரிக் கண்ணனார்.

ஐயாறு நூறு மதிகார மூன்றுமா
மெய்யாய வேதப் பொருள் விளங்கப்—பொய்யாது
தந்தா னுலகிற்குத் தான்வள் ளுவனாகி
யந்தா மரைமே லயன்.

(28)

(இ-ம்) வடமொழியிலிருந்த மெய்யாகிய வேதப்பொருள் காலாந்தரத்
தில் பொய்த்துப் போகாமல் உள்ளது உள்ளவாறு உலகத்தார்க்கு விளங்கும்
பொருட்டு அழகிய தாமரைப்பூ மேலிருக்கின்ற பிரமதேவர் தாமே திருவள்ளுவ
ராக வந்து நூற்றுமுப்பத்து மூன்றதிகாரமாகப் பகுத்துத் தமிழிலே பாடித்
திருக்குறளெனப் பெயரிட்டுத் தந்தனர் என்பதாம். இதனால் வடமொழி
வேதப்பொருளை தென்மொழி வேதமாகிய திருக்குறளிலுள்ளதென்று
கண்டுகொள்க.

மதுரைத் தமிழ் நாகனார்.

எல்லாப் பேரூளு மிதன்பா லுளவிதன்பால்
இல்லாத எப்பொருளு மில்லையால்—சொல்லாற்
பார்தபா வாலென் பயன்வள் ளுவனார்
சார்தபா னவயத் துணை,

(29)

திருவள்ளுவமொழியும், தேளிபொருள் வசனமும்.

சஉள

(இ-ம்) முதல்தூல் வழிநூல் சார்பு நூலென மூலகைப்பட்ட அநதூல் பொருள்தூல் இன்பநூல் வீட்டு நூல்களில் செம்பொருள் ஆக்கப்பொருள் குறிப்புப்பொருளென இம்மூலகையாலறிபக்கிடத்த காட்சிப்பொருளும் கருத்தப்பொருளுமாயி எல்லாப் பொருள்களும் திருக்குறளினிடத்தகையிருக்கின்றன. இந்த நூலினிடத்தில்தா யாதொரு பொருளும் எந்த நூலினிடத்தாயில்லை. ஆதலால் பொருளையையாற் கருவியிற் சொல்லவையால் விரித்தகிடக்கின்ற மந்தை நூல்களாலென்னபயன்? திருவள்ளுவராலே சொல்லப்பட்ட திருக்குறளொன்றே மண்ணுலகத்தார்க்குப் போதமான துணையாகுமென்பதாம்.

பாரதம் பாடிய பெருந்தேவனார்.

எப்பொருளும் யாநு மியல்பி னறிவுறச்
செப்பிய வள்ளுவர் தாஞ் செப்பவரு—முப்பாற்குப்
பாரதஞ்சீ ராம கதைமறுப் பண்டைமறை
நேர்வனமற் றில்லை டீகர்.

(30)

(இ-ம்) கதை ரூபமாயிருக்கிற பாரதம் ராமாயணத்தையும் விதிருபமாயிருக்கிற மதுதரும சாத்திரம் பழமையான வேதத்தையும் ஒப்பனவாகும். எல்லாப்பொருள்களையும் சந்தேகமில்லாமலும் மாறுபாடில்லாமலும் அந்தந்தப் பொருளினுண்மைத் தன்மையோடு எல்லாரும் இலேசாகத் தெரியும்படி சொல்லத் திருவள்ளுவர் சொல்லால்வந்த அறத்துப்பால் முதலிய மூன்று பாலோடு கூடிய திருக்குறளுக்குச் சமானமான நூல்கிலையென்பதாம். ஆமவே, தனக்குத்தானே சமானமான நூல திருக்குறளென்பது கண்டுகொள்க.

உருத்திரசன்ம கண்ணா.

மணற்கிளைக்க நீரூறு மைந்தர்கள் வாய்வைத்
துணச்சூக்குந் தாய்முலை யொண்பால்—பிணக்கிலா
வாய்க்கொழி வள்ளுவர் முப்பால் மதிப்புலீவாரக்
காய்தொறு மூறு மறிவு.

(31)

(இ-ம்) “தொட்டிணத்தாறு மணற்கிணை” என்று திருவள்ளுவர் கூறியபடி மணலைத் தொண்டிந்தோறும் நீர் பெருகும். பிள்ளைகள் வாய்வைத்தச் சுவையுந்தோறும் தாய் முலையினிடத்து எல்ல பால் பெருகும். தேசத்தாரும், சாதியாரும், சமயத்தாரும் இது பொருள் அது பொருளென்று கவகஞ்செய்தற் கிடமில்லாத உண்மைச் சொல்லையுடைய திருவள்ளுவர்

ஞவாரம் செய்யப்பட்ட திருக்குறளை ஆராயுந்தோறும் அறிவுடைய புலவருக்கு அறிவு வளரும் என்பதாம். ஆய்தொறும் ஊறும் அறிவென்றதனால் இஃ ஞாலப் புலதாம் படிக்கவேண்டுமென்பதாயிற்று.

பெருஞ்சித்திரனார்,

ஏதமில் வள்ளுவ ரின்குறள்வெண் பாலினால்
ஒதிய ஒண்பொரு ளெல்லாம்—உரைத்ததனால்
தாதவிழ் தார்மாற தாஃம தமைப்பயந்த
வேதமே மேதக் கன.

(32)

(இ-ம்) மகாந்தப்பொடியொடு மலர்ந்த பூமலை புனைந்த பாண்டியனே! வேறு ஞாலாரியர்க்கெல்லாம் அவர் செய்த ஞால்களால் எதிரிகளால் மறுக்கப்பட்டு வருகும் குற்றம்போலத் தமக்குத் தாம் செய்த ஞால்களை மறுக்கப்படுதலால் வருக்குற்றமில்லாத திருவள்ளுவர் படிப்பவர்க்கு வருத்தமுண்டாகாதிருக்கும்படி இனிய குறள் வெண்பாக்களாலே காண்கு வேதங்களாற் சொல்லப்பட்ட அற முதலிய காண்கு பொருள்களையும் தெளிவாகச் சொன்னதனால் அக்குறள் வெண்பாக்களோ? முதல் ஞாலாய் நின்று மேலே சொல்லப்பட்ட அறமுதலிய காண்கு பொருள்களையுள் சொல்லிய வேதங்களோ மேன்மையுடையன? நீ சொல்லுவாயாக என்பதாம்.

நரிவேகுஉத்தலையார்.

இன்பம் பொருளறம் வீடுஎன்னு மிந்நான்கு
முன்பறியச் சொன்ன முதுமொழி நூல்—மன்பதைகட்
குள்ள வரிவென் றவைவள் ளுவருலகங்
கொள்ள மொழிந்தார் குறள்.

(33)

(இ-ம்) அறம் பொருள் இன்பம் வீடு என்னும் இந்நான்கு பொருளையும் முற்காலத்தில் அறியும்படியாக மனிதர் கட்டடங்களுக்குச் சொல்லிய பழைய வேதமானது தற்காலத்தில் ஒதியுணரப்படுதல் அரியதென்று அந்நாற்பொருள்களையும் உலகத்தார் எளிதிலுணரும்படியாகத் திருவள்ளுவர் திருக்குறளைச் சொல்லியருளினார் என்பதாம். இதனால், வேதஞ்சொன்ன அக்காலத்திலுள்ளார்க்கு அவவேதப்பொருளை யறிதற்கேற்ற அறிவு வளர்ச்சி

யும் ஆயுள் வளர்ச்சியும் இக்காலத்திலுள்ளார்க்கில்லை யாதலால் இக்காலத்திலுள்ளார் வருத்தப்படாமல் இந்நான்குபொருளும் ஒருங்காக இலேசில் விளங்கும்படி திருவள்ளுவர் திருக்குறளைப் பாடித் தந்தருளினாரென்பது கண்டு கொள்க.

தீருவள்ளுவமாரியும், தெளிபொருள் வசனமும். ௪௨௬

மதுரைத்தமிழாசிரியர், செங்குன்றூர்க்கிழார்,

புலவர் திருவள்ளுவரென்றிப் பூமேற்
சிலவர் புலவரெனச் செப்பல்—கிலவு
பிறங்கொளிமா லைக்கும் பெயர்மலை மற்றும்
கறங்கிருள்மா லைக்கும் பெயர். (34)

(இ-ம்) மண்ணுவகத்தில் பலவகைப்பட்ட தூலுணர்ச்சிகளை முழுதும் தெரிந்த பேரறிவுடைமையால் புலவரெனும் பெயர் திருவள்ளுவருக்கே யாம். அதுபோல வேறு சிலருக்கும் புலவரென்னும் பெயர் சொல்லுதல் ஈதுபோலுமென்றால், நிலவால் விளங்குகின்ற அந்தி நோத்துக்கு மலை யென்பது பெயராயிருக்க, உலகத்தைச் சூழ்கின்ற இருளையுடைய அந்தி நோத்துக்கும் மலையென்று பெயர் கூறுதல்போலுமென்பதாம். ஆகவே, திருவள்ளுவர் புலமையைக் குறிக்கும்போது மற்றவர் புலமை புலமையாகாதென்பது கருத்தா.

மதுரை அறுவைவாணிகன் இளவேட்டனார்.

இன்பமுந் துன்பமு மென்னு மிவைபிரண்டும்
மண்பதைக் கெல்லா மணமகிழ—அன்பொழியா
துள்ளி யுணர வுரைத்தாரே யோதுசீர்
வள்ளுவர் வாயுறை வாழ்த்து. (35)

(இ-ம்) பின் வரக்கடவனவாகிய சுகமூர் தக்கமூர் மென்னப்பட்டவைகளாகிய இரண்டு வகையின் காரணங்களையும் ஆராய்ந்தறியவும், இவைகளைத் தெரியும்படி சொல்லிவிரிவென்று தம்மே லன்பு நீங்காமல் மணமகிழ்ச்சி யடையவும் மக்கட்கூட்டங்களுக்கெல்லாம் புகழப்படுஞ் சீர்த்தியுடைய திருவள்ளுவர் வாயுறைவாழ்த்தாகத் திருக்குறளைப் பாடியருளினாரென்பதாம். இன்பத்தின் காரணம்—விதித்த காரியங்களைச் செய்தல், துன்பத்தின் காரணம்—விலக்கிய காரியங்களைச் செய்தல், வாயுறைவாழ்த்தென்பது—வெறுக்கப்படுஞ் சொற்களில்லாமல் கேட்பவர்களுக்குப் பயன்

கவிசாகரப்பெருந்தேவனார்.

பூமிற்குத் தாமரையே பொன்னுக்குச் சாம்புநதம்
ஆயிற் கருமுனியா யானைக்—கமாரும்பல்
தேயிற் திருமா லெனச்சிறந்த தென்பவே
பாமிற்கு வள்ளுவர்வெண் பா,

(36)

சூரூ திருவள்ளுவமாலையும், தேளிப்பொருள் வசனமும்.

(இ-ம்) மலர்களுக்குள்ளே தாமரை மலரும், பொங்களுக்குள்ளே சாம்பூதப் பொன்னும், பசுங்களுக்குள்ளே வசிட்ட முனிவிடத்திலிருக்கிற காமதேனுவும், யானைகளுக்குள்ளே இத்திரனிடத்திலிருக்கிற ஐராவதமாமிய வெண்ணையானையும், தேவர்களுக்குள்ளே மகாவிஷ்ணுவும் போல நூல்களுக்குள்ளே திருவள்ளுவர் சொல்லிய திருக்குறள் வெண்பாச் சிறந்தது என்பதாம். பல உவமானங்களாலே பல நூல்களினுள் திருக்குறள் சிறந்தது வெண்பதாயிற்று. பொங்களென்றது—ஆடகம், கிளிச்சிறை, சாதரபம், சாம்பூதம் என்னும் நூல்களைப் பொங்களை. இவைகளினிலக்கணங்களைப் பொருள் நூலிற் கண்டுகொள்க.

மதுரைப் பெருமருதனார்.

அறமுப்பத் தெட்டுப் பொருளெழுப தின்பத்
திறநி ருபத் தைத்தாற் றெரிய—முறைமையால்
வேத விழுப்பொருளை வெண்குறளால் வள்ளுவனார்
ஓதவழுக் கற்ற துலகு.

(37)

(இ-ம்) அறத்தின் பகுப்புக்கள் முப்பத்தெட்ட திகாரங்களாலும், பொருளின் பகுப்புக்கள் எழுபத்திகாரங்களாலும், இன்பத்தின் பகுப்புக்கள் இருபத்தைத்திகாரங்களாலும் தெரியும் பொருட்டு வேதத்திற் சிதறிக்கிடந்த சிறந்த பொருள்களைக் காரண காரிய முறையால் ஒழுங்குபடுத்தித் திருவள்ளுவர் திருக்குறளிற் சொல்லுதலால் உலகத்திலுள்ளார் படித்துக் குற்றத்தினின்றும் நீங்கினா என்பதாம். குற்றமாவது-விதியை விலக்கென்றும் விலக்கை விதியென்றுங் கொண்டிருத்தல்.

கோலூர்க்கிழார்.

அறமுதல் நான்கும் அகவிடத்தேத ரெல்லாத்
 திறமுறத் தேர்த்து தெளியக்—குறள்வெண்பாப்
 பன்னிய வள்ளுவனார் பால்முறைநீ ரொவ்வார்தே
 முன்னை முதுவீவார் மொழி.

(38)

(இ-ம்) அறம்பொருள் இன்பம் வீடென்னு நான்கு பொருளையும் இவ்
 வலகத்தாரெல்லாம் வகையாக ஆராய்த்து தெரியும் பொருட்டுக் குறள் வெண்
 பாக்களாலே சொல்லிய திருவள்ளுவரையாராத அறத்துப்பால் பொருட்பால்
 காமத்துப்பால்களென்னு மூன்றுபால்களையுடைய திருக்குறட் புத்தகத்தினி
 டத்து, புண்டைக்காலத்துள்ள வடமொழியிலுந் தென்மொழியிலும் வேறு

திருவள்ளுவமாலையும், தேளிப்பொருள் வணமும். சூகம்

பாஷை மொழியினிலும் துல்கெய்த முனிவரும் புலவரும் மதுமுதலியவரு
 மாகிய பெரியோர் எழுதிய துல்களிலொன்றேனுஞ் சேர்க்கப்படுதற்குத்
 தகுதியுடையதல்ல என்பதாம். எனவே, திருக்குறளுக்குச் சமானமான
 துலொன்றுமில்லையென்பது கருத்து.

உறையூர் முதுகூற்றனார், முதுகூத்தனார் என்றுஞ் சொல்லுவார்.

தேவந் சிறந்த திருவள் ளுவர்குறள்வெண்
 பாகிற் சிறந்திடுமுப பால்பகாரர்—நாகிற்
 குயலில்லை சொற்சுவை யோர்வினை மந்துஞ்
 செயலில்லை யென்னுந் திரு.

(39)

(இ-ம்) தெய்வதன்மையாலுயர்ந்த திருவள்ளுவரது திருக்குறள்
 வெண்பாக்களோடு சேர்த்து சிறப்புற்ற அறத்துப்பால் பொருட்பால் காமத்
 துப்பாலென்னு முப்பால்களையும் படியாதவா நாளினுக்கு (வாக்குக்கு)
 இன்சொற் சொல்லி வாழ்தல் உண்டாகாது. மனத்திற்குச் சொற்களின்
 பொருட்களை அறிதல் உண்டாகாது. காயத்துக்கு (சரீரத்துக்கு) நல்ல
 செயல் உண்டாகாது என்று நினைதது இலக்குமி அவரிடத்துச் சேரமாட்
 டாள் என்பதாம். நல்லசெயல்-அறத்தின் பாடுபாடுகளைச் செய்தல். இதனுள்
 முற்காலத்திலாவது தற்காலத்திலாவது அறவினைகளைச் செய்தவரிடத்தே
 இலக்குமிவந்து குடியிருப்பென்பது எதிர்மறை முகத்தாற் கண்டுகொள்க.

இழுகட் பெருங் கண்ணனார்.

இம்மை மறுமை யீரண்டு மெழுமைக்குஞ்
செம்மை நெய்யிற் நெளியுபெற—முடிமைபின்
யீடவற்றி னுன்னை விதிவழங்க வள்ளுவனார்
பாடின சீன்குறள்நெண் பா.

(40)

(இ-ம்) இக்காலக இன்பத்துக்கும் பரலோக இன்பத்துக்கும் டீவண்டு
வனவாகிய இரண்டையும் வினைப்பயன் சென்றடைதற்குரிய ஏழுமுகைப்பிறப்
பிற்கும் உண்டாக்க ஒழுங்கான வழியால் யாவரும் தெரிந்துகொள்ளவும்,
அறம் பொருள் இன்பமென்னும் முப்பால்களுள் அம்முப்பாற் பொருள்களோடு
வீமொகிய நார்பொருள்களது விதிகளும் வழங்கி வரவும் திருவள்ளுவரையனார்
இனிய குறள் வெண்பாக்களால் திருக்குறளைப் பாடியருளினார் என்பதாம்.
இரண்டு-பொருளும், அறமும். வீட்டு விதியைத் துறவறத்திற் கண்டுகொள்க.
வீட்டுவிதி-மோகமுடைதற்கு வேண்டிடவிதி.

சாடும் திருவள்ளுவமாயையும், தெளிபொருள் வசனமும்.

செயர்க்காவிரியார் மகனார் சாத்தனார்.

ஆவனவு மாகா தனவு மறிவுடையார்
யாவரும் வல்லா ரெடுத்தியம்பத்—தீதவர்
திருவள் ளுவர் தாமுஞ் செய்பியவே செய்வார்
பொருளி லொழுக்கம்பூண் டார்.

(41)

(இ-ம்) மனிதர்களுக்கு ஆதஞ் செய்கைகளையும் ஆகாத செய்கைகளையு
யும் திருக்குறளிலிருந்து எடுத்துச்சொல்ல அறிவுடையோர் எல்லாரும்
வல்லவராவார். ஆதலால் திருவள்ளுவராலே சொல்லப்பட்ட விதிகளையே
ஒப்பில்லாத ஒழுக்கத்தைக் கைக்கொண்டவர் செய்வாரென்பதாம். எனவே,
விதி விலக்குகளைத் திருக்குறள்போலத் தெளிவாக வேதங்காட்டாததனால்
அறிவுடையாரொருவரும் அவைவதத்தில் விதிவிலக்கறிந்து சொல்லமுடியா
தென்று கண்டுகொள்க. ஆகுஞ்செய்கைகள்-இன்பத்தைத் தருஞ்செயல்கள்.
ஆகாத செய்கைகள்-துன்பத்தைத் தருஞ்செயல்கள்.

செயலுர்க் கொடுஞ்செங் கண்ணனார்.

வேதப் பொருளை விரகால் விரித்துலகீகார்
 ஓதத் தமிழா லுசைசெய்தார்—ஆதலால்
 உள்ளூர் ருள்ளும் பொருளெல்லா முண்டென்ப
 வள்ளுவர் வாய்மொழி மாட்டு.

(42)

(இ-ம்) வேதத்திலுள்ள பொருள்களை உலகத்தார் படித்தறியும்
 பொருட்டு உபாயத்தால் விரித்துத் தமிழ்ச்சொற்களாலே சொல்வியருளினர்.
 ஆதலால் நீணப்பவர் நினைக்கும் பொருளெல்லாம் திருவள்ளுவர் திருவாயில்
 நின்றும் தோன்றிய தமிழ் வேதமாகிய திருக்குறளிடத்தே யுண்டென்று
 அறிவுடையோர் கூறுவரென்பதாம். உபாயத்தால் விரித்தலாவது—சொற்
 கருக்கத்தால் படிப்பவர்க்கு மன எழுச்சி யுண்டாக்கிப் படிப்போரது அறிவளி
 விற்றகுத் தக்கபடி பொருளளவு விரியவைத்தல்.

வண்ணக்கஞ்சாத்தூரி.

ஆரியமுஞ் செந்தமிழு மாறாய்க் திதனினிது
 சீரியதென் றென்றைச் செப்பரிதால்—ஆரியம்
 வேத முடைத்து தமிழ்திரு வள்ளுவனார்
 ஓது குறட்பா யுடைத்து.

(43)

திருவள்ளுவமாகியும், ஷேளிப்பொருள் வசனமும். சூரூ

(இ-ம்) வடமொழியாகிய சமஸ்கிருதத்தையும் தென்மொழியாகிய
 தமிழையும் ஆராய்ந்து இதைப் பார்த்திலும் இது மிறப்புடையதென்று ஒன்
 றைத் தெரிந்து சொல்லுதல் கூடாது. ஏனென்றால், ஆரியம் (வடமொழி)
 வேதமுடையது, தமிழ் திருவள்ளுவரார் சொல்லப்பட்ட குறட்பாக்களை
 யுடையது ஆதலாலென்க. வேதமும் திருக்குறளும் சமமானதாலிவ்வாறு
 கூறினர். இனி, மேலே சொல்லப்பட்ட இரண்டு பாஷைக்குங் காரண
 கர்த்தா கண்ணுதற் பெருங்கடவுளாதலாலும், அக்கடவுளிடத்தி லீவ்விரண்டு
 பாஷைகளுங் கூற்று வெளிப்படுத்தினவர் முறையே பாணினி முனிவரும்
 அசுத்திய முனிவருமே ஆதலாலும் இவ்விரண்டில் ஒன்றுயர்வு, ஒன்று தாழ்
 வென்று சொல்லுதற்கு வழக்கிலலாம விரண்டுஞ் சமமேயென்று கண்டு
 கொள்க.

களத்தூர்க்கிழார்.

ஒருவ ரிருகுறளை முப்பாவி தோதுர்

தரும் முதலுண்குஞ் சாலும்—அருமறை
 னைர். ன் சமயநூ லாறுதம் வள்ளுவர்
 புத்தி மொழிந்த பொருள்.

(44)

(இம்) இருக்கு யசர் சாமம் அதர்வணம் என்னும் நான்கோடு சேர்த்
 தெண்ணப்பட்ட பாரதமுமாகிய அரிய வேதங்களைந்தும், அவவேதத்தின்
 வழித்தோன்றிய ஆறு சமயநூல்களும் நமக்குப் பரமாசாரியராயிருக்கின்ற
 திருவள்ளுவ நாயனர் உலகத்தார்க்குப் புத்தியாகச் சொல்லப்பட்ட திருக்
 குறள் நூலிலடங்கி நிற்கும். ஆதலால் ஒரு விகற்பமும் இரு விகற்பமுமாகிய
 இருவகைக் குறள் வெண்பாக்களை அறததப்பால் பொருட்பால் சாமத்துப்
 பாலென்னு முப்பாலிற் படிப்பவரொருவருக்குப் புருஷார்த்தமாகிய அறம்
 பொருள் இன்பம் வீடென்னும் காண்கு பொருளும் மிகுந்து தெரியும் என்ப
 தாம். மிகுந்து தெரியுமென்றது, விளக்கித் தெரியுமென்றபடி. ஆறு சமய
 நூல்களாவன:—ஊவாவம், வாமம், காள்முதம், மாவிதம், பாசுபதம், சைவம்
 என்னு மதங்களைக் கூறுகின்ற நூல்கள். பரமாசாரியர்-ஒப்புயர்வில்லாத குரு.
 ஒருவருக்கெனப் பொதுப்படச் சொன்னதனால் ஆரியவேதம்போலத் தமிழ்
 வேதம் பெண்கள் படிக்கக்கூடாதென்பதில்லை.

நச்சுமனார்.

எழுத்தசை சீராடி சொற்பொருள் யாப்பு
 வழக்கில் வனப்பணி வண்ணம்—இழக்கின்றி
 யென்றிறவர் செய்தன வெல்லா மியம்பின
 இன்றிய ரின்குறள்வெண் டா,

(45)

55

சீராடி திருவள்ளுவமாலையும், தேளிப்பொருள் வசனமும்.

(இம்) எழுத்தும், அசையும், சீரும், அடியும், சொல்லும், பொருளும்,
 யாப்பும், அழகும், அலங்காரமும், வண்ணமும் எனப்பட்ட இப்பத்துள் தவ
 றதவில்லாமல் எந்தக்காலத்திலெவராலெந்த நூல்கள் செய்தனவோ அந்த
 நூற்பொருள்களெல்லாம் இந்தக் காலத்துத் திருவள்ளுவராலே செய்யப்
 பட்ட இனிமையுடைய குறள் வெண்பாக்களிற் சொல்லப்பட்டன என்பதாம்.
 இதனால் ஒவ்வொரு காலத்தி லொவ்வொரு பாவலர் ஒவ்வொரு குணத்தினாலே
 சிறந்து விளங்க நூல் செய்தாரென்றும், திருவள்ளுவர் எல்லாக் குணங்களா
 லுஞ் சிறந்து விளங்கத் திருக்குறள் நூல் செய்தாரென்றும் கண்டுகொள்க.
 எழுத்து முதலிய பத்தும் யாப்பிலக்கணத்தை முறையே படித்தவருக்கு

நான்கு விளகும்.

அக்காரக்கனிநச்சுமனார்.

கலைநிரம்பிக் காண்டற் கிளிதாசிக் கண்ணி
நிலைநிரம்பு நீர்மைத் தெளிநூர்—தொலைவிலா
வானூர் மதியந் தண்ச்குநர் டீடா வள்ளுவர்முப
பானூ னையத்தின் பயன்.

(46)

(இ-ம்) திருவள்ளுவராலே யருளிச்செய்யப்பட்ட அறத்துப்பால் முதலிய முப்பாக்களையுடைய திருக்குறளைப்போல, கலைஉடைய நிறைந்து பார்ப்பதற்கு இனிமையுடையதாகிக் கண்ணினது நிலையில் நிறைகின்ற தன்மையுடையது என்றாலும், நீங்காமல் ஆகாயத்திலுந்து திரிகின்ற மதியிடத்து (சந்திராஸிதத்து) திருக்குறள் நயத்தால் விளையும் பயன் உண்டோ? இல்லை என்பதாம். சந்திராஸிதத்துக் கலை நிறைதலாவது-சந்திரானது பாகமாகிய பதினாறு கலைகளும் நிறைதல். திருக்குறளிற் கலை நிறைதலாவது-அறபத்த நான்கு கலைஞானங்களு நிறைதல். சந்திரன் கண்ணினது நிலையில் நிற்கின்ற தன்மையுடையதாவது - காண்போரது முகக்கண்ணிடமுழுவதும் குளிர்ச்சியைச் செய்யுந் குணமுடையது. திருக்குறள் கண்ணிலையில் நிற்குந் தன்மையுடையதாவது—ஆராய்ச்சி செய்வாரது அகக்கண்ணிட முழுவதும் பொருளால் விளகுகின்றகுந் குணமுடையது என்று கிலேடைப்பொருள் கண்டுகொள்க. திருக்குறளினது நயத்தால் விளையும் பயன்-அறம பொருள் இன்பம் வீடு என்னும் நான்கு.

நப்பாலத்தூரை.

அறத்தகளி யான்ற பொருள்திரி யின்பு
சிறந்தசெய் செஞ்சொற்றீத் தண்டு—குறும்பாவா
வள்ளுவனா னேற்றினார் வையத்து வாழ்வார்க

ளுள்ளிருள் நீக்கும் விளக்கு.

(47)

திருவள்ளுவமாயும், தேளிபொருள் வசனமும்.

சுரு

(இ-ம்) தரும் அகலாகவும், உயர்ந்த பொருள் திரியாகவும், காமம் நல்ல செய்யாகவும், நல்ல சொல் தீயாகவும், திருக்குறட்பா விளக்குத் தண்டாகவும் கொண்டு திருவள்ளுவரையனார் உலகத்திலுள்ளாரது அகவிருளாகிய அஞ்ஞானத்தைப் போக்கும் விளக்கேற்றினாரென்பதாம். வீட்டுவிளக்குப் புற இருளைப் போக்குமே யல்லாமல் அகவிருளைப் போக்காமையால் “செயற்கரிய செய்வார் பெரிய” ரென்று தாம் சொல்லிய திருக்குறளுக்கிலக்கியமாக

எல்லாருடைய அகவிருளையும் போக்குச் திருக்குறளாகிய வீளக்கைத் திரு
வள்ளுவரெற்றியது ஆச்சரியத்தினும் ஆச்சரியம். அகல் = வாயகன்ற சிறு
பாத்திரம்.

குலபதிநாயனார்.

உள்ளக் கமல மலர்த்தி யுளத்துள்ள
தள்ளற் கரியிருள் தள்ளுதலால்—வள்ளுவனார்
வெள்ளைக் குறட்டாவும் வெங்கதிரு மொக்குடொனக்
கொள்ளத் தகுங்குணத்தைக் கொண்டு.

(48)

(இ-ம) மனிதர்களுடைய மனவிய தாமரையை மலரச்செய்து அகத்தி
லுள்ள மற்றொன்றால் நீக்கப்படாத அஞ்ஞான இருளை நீக்குதலால் திரு
வள்ளுவ நாயனாரது திருக்குறள் வெண்பாடும், புரத்திலுள்ள தாமரையை
மலரச்செய்து புற இருளை நீக்கும் உடமைமுடைய சூரியனும் சமானமென்று
ஒப்புக்கொள்ளக்கூடும். எதனாலென்றால், தாமரையை மலரச் செய்தலும்
இருளைப் போக்குதலும் ஆகிய குணங்கள் இயலாமைக்கும் உள்ளன
வாதலால் என்பதாம்.

தேன்க்குடிக்கீரனார்.

பொய்ப்பால் பொய்யேயாய்; பொயினபொய் யல்லாத
மெய்ப்பால் மெய்யாய் விளங்கினவே—முப்பாலிற்
றெய்வத் திருவள்ளுவர்செய் பிபகுறனால்
வையத்து வாழ்வார் மனத்து.

(49)

(இ-ம) தெய்வப் புலமைத் திருவள்ளுவர் அறத்தப்பால் முதலிய
மூன்று பால்களையுடையதாகச் சொல்லிய திருக்குறள் தூலைக் கண்டும்
கேட்டும் படித்தும் அறிதலால் உலகத்தில் வாழ்கின்ற மனிதர்கள் மனத்தில்
பொய்யின் பகுப்பாயுள்ளவையெல்லாம் பொய்யேயாய்ப் போயின. பொய்
யல்லாத மெய்யின் பகுப்பாயுள்ளவையெல்லாம் மெய்யேயாய் விளங்கின
என்பதாம். எப்படியென்றால், திருக்குறள் தூலுக்கு முன்னுள்ள தூல்களெல்
லாம் படிப்பார்க்கும் தேடிப்பார்க்கும் விபரீதமறப் பொருளைக் காட்டாமையால்

சூகசு திருவள்ளுவமாதிரியும், தேளிப்போருள் வசனமும்.

ஒன்றை மற்றொன்றாக மயங்கித்திரித்தவர் திருக்குறள் தூல் உள்ளதை யுள்ள

படியே தெளிவாக விளக்கிக் காட்டலால் அதைக்கேட்டும், படித்தும் அம் மயக்கமில்லாமல் தெளிதலால் என்க. எனவே, மயக்கமில்லாமலுண்மை யுணர்த்தும்நூல் திருக்குறளென்று கண்டுகொள்க.

கோடிநூழன் மாணிபூதனார்.

அறநறிந்தேம் ஆன்ற பொருளறிந்தேம் இன்பின்
 நிறநறிந்தேம் வீடு தெளிந்தேம்—மறநெறிந்த
 வானார் நெடுமாற வள்ளுவனார் தம்வாயாற்
 கேளா தனவெல்லாங் கேட்டு, (50)

(இ-ம்) பகைவர் மேல் வீடு யெறிந்த வானாயுதத்தைத் தாங்கிய வீர மிகுந்த பாண்டியராசனே! இதற்கு முன் கேட்கப்படாத துண்பொருளெல் லார் திருவள்ளுவ நாயனாரது வாக்காகிய திருக்குறளால் இப்போது கேட்டு, அறத்தின் பாகுபாடுகளையும், உயர்ந்த பொருளின் பாகுபாடுகளையும், காமத்தின் பாகுபாடுகளையும், வீட்டின் பாகுபாடுகளையும் தெளிவாகத் தெரிந்துகொண் டோம் என்பதாம். அறியவேண்டிய புருஷார்த்தமாகிய அறம் பொருள் இன்பம் வீடு என்கிற நான்கையும் அறிந்துகொண்டோமாதலால் இனி எமக்கு யாதொரு குறைபாடுமில்லைன்பது கருதது. பாகுபாடு—பகுப்பு. அஃதாவது—பலபட இருத்தல்.

கவுணியனார்.

சினதைக் கினிய செயிக்கினிய வாய்க்கினிய
 வந்த விருகினைக்கு மாமருந்து—முந்திய
 நன்னெறி நாமறிய நாப்புலமை வள்ளுவனார்
 பன்னிய இன்குறள்வெண் பா. (51)

(இ-ம்) பண்டைக் காலத் தொட்டுள்ள நன்மார்க்கங்களை நாமெல்லார் தெரிந்துகொள்ளும்படி பாடுந்தொழிலில் அதிசமர்த்தராகிய திருவள்ளுவர் சொல்லிய திருக்குறள் வெண்பாக்களெல்லாம் நினைத்தால் மனத்திக்கு இன்பஞ் செய்வன. கேட்டால் காதுகளுக்கு இன்பஞ் செய்வன. படித்தால் வாய்க்கு இன்பஞ் செய்வன. விடாது தொடர்ந்து வருகின்ற நல்வினை தீவினை யென்னும் நோய்களுக்குப் பெரிய மருந்துகளாவன என்பதாம். ஆகவே, இந்நூலானது கற்பவருக்குச் சொற்பொருள்களாலே யின்பத்தை விளைத்து வினைத்துன்பங்களை ஒழிக்குமென்றதாயிற்று. நல்வினையும் பிறவிக்குக் காரண மாதலா லதையும் நோயென்றார்.

மதுரைப்பாலாசிரியனார்.

வெள்ளி விபாமும் விளங்கிரவி வெண்டிங்கள்
பொள்ளென நீக்கும் புறவிருளைத்—தெள்ளிய
வள்ளுவ ரின்குறள் வெண்பா அகிலத்தீதார்
உள்ளிருள் நீக்கும் ஒளி.

(52)

(இ-ம்) சக்கிரனும் வியாழனும் சூரியனும் சக்கிரனும் புறத்திலேயுள்ள இருளை விரைவாக நீக்கும் ஒளிப்பொருள்களாம். முற்றக்கற்ற திருவள்ளுவர் கூறிய இனிமையுள்ள குறள்வெண்பாக்களையுடைய திருக்குறள் உலகத்தாருடைய அகத்திலேயுள்ள இருளை நீக்கும் ஒளிப்பொருளென்பதாம். எனவே, புறஇருளை நீக்குதற்கு ஒளிப்பொருள் பலவுளவென்பதும், அகவிருளை நீக்குதற்கு திருக்குறளொன்றே போதுமென்பதாவது கண்டுகொள்க.

ஆலங்குடிவங்கனார்.

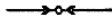
வள்ளுவர் பாட்டின் வளமுறைக்கின் வாய்ப்பிக்குந்
தெள்ளமுதின் பஞ்சவையு மொவ்வாதல —தெள்ளமுதம்
உண்டறிவார் தேவ ருலகடைய வுண்ணுமால்
வண்டமிழின் முப்பால் மிழ்து.

(53)

(இ-ம்) திருவள்ளுவரது திருக்குறட் பாட்டினுடைய மதுரைமாயி சுவையைச் சொல்லியிடத்து, உணணப்படுகின்ற தெளிவுடைய அமுதத்தின் சுவையும் ஒப்பாகாது. அந்தத் தெளிவுடைய அமுதத்தை யுண்டு அதன் சுவையறிபவர் தேவர்கள. வளம் பொருந்திய தமிழினிடத்துள்ள அறத்துப்பால் பொருட்பால் காமத்துப்பாலென்னு மூன்று பகுப்பாகச் சிறந்த பாலை எல்லாவுலகத்தாரும் மகிழ்து செவி வாயாலுண்டு அப்பாலிலுள்ள சொற்சுவை பொருட்சுவைகளை யறிவாரென்பதாம். அமுதத்தின் சுவை வள்ளுவர் பாட்டின் சுவைக்கு ஏன் ஒப்பாகாதென்றால், அது உண்டசிறிது நேரத்தான் சுவையைத் தரும், வள்ளுவர் பாட்டு, படிப்பார் செஞ்சில் நீங்காத நிலைபெற்று நின்ற எந்தக் காலமுஞ் சுவையைத் தரும் ஆதலாலென்க.

திருவள்ளுவமலை, மதுரைச் சங்கலித்துவான் மு. ரா. அருணாசலக் கலிராயரொழுதிய தெளிபொருள் வசனத்தோடு முற்றுப்பெற்றது.

திருக்குறட் பாலியல்திகாரவகராதி.

பாலியல் அதி.	பக்கம்	அதிகாரம்	பக்கம்
அறத்துப்பால்	க	ஊடலுவகை	சு௦அ
காமத்துப்பால்	௩௨௮	ஊழ்	க௧௨
பொருட்பால்	க௧௬	ஒப்புரவறிதல்	௬௦
		ஒழுக்கமுடைமை	௩௧
இயல்.		ஒறறூடல்	௧௭௧
அங்கஇயல்	௧௧௩	கடவுள்வாழ்த்து	௧
அரசியல்	௧௧௬	கண்ணோட்டம்	௧௭௬
இல்லறல்பல்	௧௩	கண்விதாப்பழிதல்	௩௬௦
ஒழிபியல்	௨௮௮	கயமை	௩௨௫
களவியல்	௩௨௮	கல்லாமை	௧௨௩
கற்பியல்	௩௫௨	கல்வி	௧௨௦
கூறவறல்பல்	௬௧	கள்ளாமை	௮௨
		கள்ளாண்மை	௨௭௧
அதிகாரம்.		கணவரீலையுரைத்தல்	௩௭௨
அடக்கமுடைமை	௩௬	காதற்சொற்புரைத்தல்	௩௬௨
அமைச்சு	௧௬௩	காலமறிதல்	௧௬௮
அரண்	௨௨௫	குடிசெயல் வகை	௩௦௧
அருளுடைமை	௧௧	குடிமை	௨௮௮
அலரறிவு உத்தல்	௩௬௧	குறிப்பறிதல்	௨௧௩
அவாவயிராவியும்ப.)	௩௮௮	குறிப்பறிதல்	௩௩௨
அவாவயுத்தல்	௧௦௧	குறிப்பறிவுறுத்தல்	௩௧௧
அவையுஞ்சாமை	௨௧௬	குற்றங்கடிதல்	௧௩௨
அறையறிதல்	௨௧௬	கூடாநட்பு	௨௬௧
அழுக்காண்மை	௬௭	கூடாஒழுக்கம்	௭௧
அறன்வலபுறுத்தல்	௧௦	கேள்வி	௧௨௬
அறிவுடைமை	௧௨௧	கொடுங்கோண்மை	௧௭௦
அன்புடைமை	௨௨	கொல்லாமை	௧௫
ஆன்வலைபுடைமை	௧௮௮	சான்றாண்மை	௨௧௭
இகல்	௨௫௮	சிறினைஞ்சேராமை	௧௩௧
இடனறிதல்	௧௫௧	சுறந்தழால்	௧௮௧
இடுக்கணியாரமை	௧௧௦	சூது	௨௮௨
இரவச்சுய	௩௨௧	செங்கோண்மை	௧௬௭

இசுவு	௩௧௮	செய்த்ரன்றியறிதல்	௩௧
இல்வாழ்ச்சை	௧௩	சொல்வனமை	௧௧௬
இறைமாட்சி	௧௧௬	தகையணவகுத்தல்	௩௨௧
இனியபைகூறல்	௨௮	தவம்	௭௫
இன்னொய்யாமை	௧௨	தளிப்படர் மிகுதி	௩௬௬
ஈகை	௬௨	திரட்டி	௨௬௬
உட்பகை	௨௬௭	தீவினியச்சம்	௫௭
உழவு	௩௧௨	தறவு	௧௦௩
உறுப்புலனழிதல்	௩௭௮	தூது	௨௦௭
ஊக்கமுடைமை	௧௮௨	தெரிந்து செயல்வகை	௧௬௨

2

அதிகாரம்	பக்கம்	அதிகாரம்	பக்கம்
தெரிந்து தெளிதல்	௧௫௬	புதல்வரைப் பெறுதல்	௧௧
தெளிந்துவினையாடல்	௧௫௮	புலவி	௬௦௨
செவிநிலைமை	௩௩	புலவிதுணுக்கம்	௬௫
நட்பாராய்தல்	௨௬௦	புலால் மறுததல்	௭௩
நட்பு	௨௩௭	புல்லறிவாணமை	௨௫௫

நலம்புனைந்துரைத்தல்	௩௩௬	புறக்கூறமை	௧௨
நல்குரவு	௩௩௭	பெர்வழிச் சேறல்	௨௭௩
நன்றியில் செல்வம்	௩௦௩	பெரியாரைத் துணைக்கோடல்	௧௩௧
நாடு	௨௨௧	பெரியாரைப் பிழையாமை	௨௭௦
நாணுடைமை	௩௦௪	பெருமை	௨௧௪
நாணுத்துறவுரைத்தல்	௩௪௧	பேதைமை	௨௧௨
நீலயாமை	௧௧	பொச்சாவாமை	௧௪௪
நீறையழிதல்	௩௮௧	பொருள்செயல்வகை	௨௨௮
நீணந்தவர்புலம்பல்	௩௪௧	பொழுதுகண்டிராகல்	௩௭௧
நீத்தார்பெருமை	௭	பொழையடைமை	௪௪
நெஞ்சொடுபுனத்தல்	௩௮௨	மடியின்மை	௧௮௧
நெஞ்சொடுபுலத்தல்	௩௧௮	மருத்து	௨௮௧
பகைத்திறந்தெரிதல்	௨௪௪	மன்னரைச்சேர்க்தொழுகல்	௨௧௦
பகைமாட்சி	௨௪௧	மானம்	௨௧௧
பசப்புறு பருவரல்	௩௪௩	மெய்புணர்தல்	௧௧௧
படர்மெலிந்திராகல்	௩௧௪	வரைவினமகளிர	௨௭௪
படைச்செருக்கு	௨௩௪	வலியறிதல்	௧௪௧
படைமாட்சி	௨௩௧	வாயமை	௮௧
பண்புடைமை	௩௦௦	வாழ்க்கைத்துணைநலம்	௧௪
பயனிலசொல்லாமை	௧௦	வாள்சிறப்பு	௪
பழைமை	௨௪௩	வீருந்தோம்பல்	௨௧
பிரிவாற்றாமை	௩௧௩	வீனைசெயல்வகை	௨௧௪
பிரணில் விழையாமை	௪௨	வீனைத்திட்டம்	௨௦௨
புகழ்	௧௪	வீனைதனியமை	௧௧௧
		வெஃகாமை	௧௦
பணர்ச்சியின் மகிழ்தல்	௩௩௧	வெகுளாமை	௧௦
பிணர்ச்சிவிதும்பல்	௩௩௧	வெருவந்தசெய்யாமை	௧௭௩

கடவுள்துணை,

திருக்குறளாகராதி.

குறள்	பக்கம்	குறள்	பக்கம்
அலிகாமம்	௫௧	அருங்கோட	௫௬
அலிகி	௫௧	அருஞ்செவளி	௧௭4
அகடாராரல்	௨௮௩	அருட்செவ்வம்	௭௦
அகப்பட்டிபாவா	௩௨௪	அருமறைசோரு	௨௫௭
அகரமுதல்	௧	அருமையுடைத்	௧௮௮
அகலாதணுகாது	௨௧௦	அருமபயன்	௫௬
அகழ்வாரைத்	௪௪	அருள்வல்லி	௭௩

அகனமர்ந்தலி	௨௮	அருளில்லார்க்	௭௩
அகனமர்ந்தலிசெய்	௨௪	அருளெனனு	௨௨௯

அககணத்தூ	௨௧௮	அருளொடு	௨௨௯
அகசயியற்	௩௩௪	அருள்கருதி	௮௩
அச்சமேழி	௩௨௪	அருளசேர்ந்த	௭௦
அச்சமுடையார்க்	௧௪௫	அருவியின	௧௪௮
அஞ்சாமையல்லாற்	௧௫௩	அருள்வெஃகி	௫௩
அஞ்சாமைக்கை	௧௧௭	அலரதாரை	௪௦௨
அஞ்சுமறியா	௨௪௧	அலரொழுவா	௩௪௮
அஞ்சுவதஞ்	௧௩௧	அலர்காண	௩௫௩
அஞ்சுவதேதாரு	௧௧௧	அவ்வல்	௭௩
அடக்கம்	௩௪	அல்லவை	௨௬
அடல்வேண்டி	௧௦௩	அல்லற்பட்ட	௧௭௩
அடற்றகையு	௨௩௩	அவர்தந்தா	௩௯௩
அடிக்கியகோடி	௨௮௧	அவர்கொஞ்	௩௯௮
அடிக்கிவரிவு	௧௬௨	அவாவிலலார்க்	௧௧௭

அடித்தகைட்டும்
அணங்குமொலா
அணியன்றே
அந்தணொன்போ
அந்தணர் ஓர்
அமரகத்தாரற
அமரகத்து
அமிழ்தினு
அமைந்தாந
அரங்கின்றி

அரம்பொருத
 அரம்பொலுந
 அரிதரோ
 அரிதாற்றியல்
 அரியகற்
 அரியவற்று
 அரியவுண்

உக௪	அவாவீனே	கக.௩
௩௨௬	அவாவென்ப	க௦௬
௩௦௭	அவிசொரிச்	௭(௩)
௧௦	அவையறிந்	உக௪௪
௧௩௮	அவையறியாரா	உக௭
௨௪௭	அவவீத	௪௬
௩௧௦	அவவிய	௪௬
௨௧	அழக்கொண்ட	௨௦௩
௧௪௬	அழ்ச்சொல்லி	௨௪௨
௧௨௩	அழல்போலு	௩௭௭
௨௪௬	அழிவதூஉம்	௧௪௨
௩௦௨	அழிவநத	௨௪(௩)
௩௩௪	அழிவினவை	௨௩௦

௩௩௬
 ௧௩௬
 ௧௩௬
 ௧௬௬

அழிவின்றறை
 அழுக்கற்
 அழுக்காறவா
 அழுக்காறுடையார்த்

௨௩௨
 ௪௬
 ௧௧
 ௪.௩

4

குறள்	பக்கம்	குறள்	பக்கம்
அழுக்காறுடையான்	௪௦	அறிவுடையாராவ	௧௩௧
அழுக்காறென	௪௧	அறிவுடையாரோ	௧௩௧
அழுக்காற்றின்	௪௩	அறிவுருவாரா	௨௦௩
அளவல்ல	௩௩	அறவாய்திறை	௩௪௧
அளவனா	௧௬௨	அறைபறை	௩௨௭
அளவறிந்தார்	௩௪	அற்கா	௧௦௦
அளவறிந்து	௧௪௭	அற்றதறிந்து	௨௩௪
அளவின்ச	௩௩	அற்றமறைத்	௨௬௭
அளித்தஞ்ச	௩௩௪	அற்றமறைத்	௨௩௪
அறங்கூறு	௩௨	அற்றவ	௧௧௦
அறஞ்சாரா	௩௧௭	அற்றாழி	௪௩
அறஞ்சொல்லு	௩௩	அற்றானை	௧௩௭
அறத்தாறி	௧௨	அற்றார்க்கொன்	௩௦௩
அறத்தாற்றி	௧௩	அற்றானை	௨௩௩
அறத்தான்	௧௨	அற்றமென்	௧௩௨

அறத்திற்கே	௨௪	அனிச்சப்பூக்	௩௪௦
அறத்தினூடக	௪௦	அனிச்சமுமன்	௩௪௨
அறம்பொரு	௧௫௫	அனபகத	௨௪
அறவாழி	௩	அனபறிவாராய்	௨௦௮
அறவினையாதென்ற	௬௫	அனபறிவு	௧௫௬
அறவினையும்	௨௭௫	அனபிலன்	௨௪௧
அறனழிஇ	௫௩	அனபிலா	௨௩
அறனறிந்துவெஓ	௫௨	அன்பிற்கு	௨௨
அறனறிந்துமூத்த	௧௩௫	அனபின்	௨௫
அறனறிந்தான்	௧௩௪	அனபின்விழை	௨௭௬
அறனாக்கம்	௪௭	அன்பீழா	௨௩
அனையலா	௪௩	அன்புடைமை	௨௦௭
அறனிமூக்கா	௧௧௭	அன்புடைமை	௩௦௦
அறனீனாயின்ப	௨௨௮	அன்புநாடுணுப்	௨௧௮
அறனெனப்	௧௫	அன்பும்	௧௪
அறனேக்கி	௫௪	அன்புந்	௨௩
அறன்கடை	௪௨	அன்பொரீஇத்	௩௦௫
அறன்வரையான்	௪௪	அன்போ	௨௩
அறிகிலாரொல்	௩௪௮	அன்றறிவா	௧௧
அறிகொன்றறியா	௧௧௫		
அறிதோறறி	௩௩௮	ஆகாறள	௧௪௭
அறிந்தாற்றிச்	௧௫௧	ஆகமுழாற்	௧௧௨
அறிவற்றங்	௧௨௧	ஆக்கள	௧௪௨
அறிவிலார்தாம்	௨௫௬	ஆக்கமிழக்	௧௮௩
அறிவிலானெஞ்	௨௫௫	ஆக்கமுங்	௧௧௬
அறிவினானெருவ	௧௪	ஆக்கமஅதர்	௧௮௩
அறிவினூ	௫௮	ஆங்கமைவெய்	௨௨௪
அறிவின்மை	௨௫௫	ஆபயன்	௧௭௩

ஆயும் அறிவின	உஎஅ	இயல்பாகு	க௦௪
ஆய்தாய்ந்து	உசக	இயல்புளிக்	க௬அ
ஆராயுந்	ககஉ	இயல்பின	க௫
ஆவிற்குநீ	௩௨௩	இயற்றலும்	கக௭
ஆள்வினையும்	௩௦௬	இரக்க இரத்	௩௧அ
ஆற்றாரு	க௫௨	இரத்தலின்	௬௫
ஆற்றினளவறிந்தீக	௪௪௭	இரத்தலுமீத	௩௧௧
ஆற்றினளவறிந்து	௨௨௦	இராதமுயிர	௩௨௨
ஆற்றினிலை	௨௧௭	இரட்டனிர	௩௨௩
ஆற்றினொ	௧௫	இரப்பாரை	௩௨௧
ஆற்றின்வகுந்	௧௪௪	இரப்பான்	௩௨௧

ஆற்றுவாவு	உஉந	இரவாரீரப்	நகந
ஆற்றுவார்த்	௬௪	இரவுள்ளவுள்ள	நஉ௪
ஆற்றுவா	உஎ௦	இரவென்னும்	நஉ௪
ஆற்றுவா	உ௬௮	இருநீங்கி	௬௦௪
		இருந்தாளி	நஅந
		இருந்தோயி	உ௫
இகலானையின்	உ௬௦	இருநீர்த்திவ	நநஉ
இகலிற்கெதிர்த்	உ௬௦	இருபுணறு	உஉந
இகலின்மிக	உ௫௬	இருடனப்பெண்	உ௭௮
இகலெதிர்த் சாய்த்	உ௫௬	இருமை	௭
இகலென்ப	உ௫௮	இருவ்சேரிரு	உ
இகலென்னு	உ௫௪	இருமீவதுவ	௬௬
இகல்காண	உ௬௦	இலக்கமுடம்	௬௬
இகழ்ச்சியிற்	௬௬௭	இலககிழாய்ந்து	ந௮௮
இகழ்ச்செதள்ளா	௬௨௦	இலமெனசைஇ	ந௬௫
இடமெல்லாந	நஉஉ	இலமென்று	௫௦
இடனில்	௬௬	இலாபல	௭௮
இடிக்குந்	௬௬௭	இலமென்று	௫௮
இடிபுரிந்	௬௮௭	இலமென்னு	௬௬
இடிப்பாரா	௬௬௮	இலமெத	௬௭
இடுக்கட்டபிணு	உ௦௦	இல்லாராயெயல்	உஉ௮
இடுக்கண்	௬௬௦	இல்லானையஞ்சு	உ௭௪
இடுக்கண்கால்	ந௬௬	இல்லானகட்	உ௭௪
இடும்பைக்கிடும்பை	௬௬௬	இல்லைதவற	௪௦௮
இடும்பைக்கே	ந௬௬	இல்லவாழ்வா	௬௬
இடைதெரிந்து	உ௬௬	இவ, ௭ லு	௬௬
இணரமுழ்த்து	௬௬௬	இழத்தொறுஉந்	உ௮௪
இணரொரி	௬௨	இழிவறிநதுண்	உ௮௪
இதனை	௬௬௦	இழுக்கலுடை	௬௨௭
இமைப்பிற்	ந௪௫	இழுக்காமை	௬௬௬
இம்மைப்பிறப்	௪௦௪	இழைத்ததிச	உஉ௬
இமையாரின்	உ௭௪	இளித்தக்க இன்னு	உ௬௭

இளியரினவா	உகச	இன்னாதினனில்	௩௫௫
இளைதாசமுண்	உசச	இன்னாமையின்ப	௧௧௩
இளையரினமுறைய	உகஉ		
இறப்பேபுரி	உகச	ஈ	
இறந்த	௧௪௪	ஈட்டயிவறி	௩௦௩
இறந்தமையந்த	உ௪உ	ஈதலிசைபட	௬௬
இறந்தா	௬௨	ஈத்துவக்கும	௬௫
இறலீனு	௫௨	ஈர்ககைவிதி	௩௨௭
இறுதியப்பினு	உ௦௧	ஈவார்கணென்	௩௨௧
இறைகடிய	௧௭௧	ஈன்ற	௨௨
இறைகாக்	௧௪௪	ஈன்றாள்பசி	௨௦௦
இற்பிறந்தார்கண்ண	௨௮௧	ஈன்றாள்முகத்	௨௮௦
இற்பிறந்தார்கண்ணே	௩௧௪		
இனத்தாற்றி	௧௭௫	உ	
இனம்போன்றின	௨௫௦	உடம்பாடிலாத	௨௪௧
இனியவுளவாக	௩௦	உடம்பொடுயி	௩௪௨
இனைத்துணைத்	௨௭	உடுக்கையிழர்	௨௩௧
இனையரிவ	௨௪௦	உடுப்பதுவ	௩௨௮
இனியன்னன்	௩௧௧	உடைசெல்வம்	௨௮௪
இன்கணுடை	௩௫௩	உடைத்தம	௧௪௬
இன்சொலாலீத்த	௧௧௮	உடைமையு	௨௮
இன்சொலாலீர	௨௮	உடையரென	௧௮௨
இன்சொலினீதீன்	௩௦	உடையார்முன்	௧௨௧
இன்பங்கடல்	௩௫௮	உட்கப்படாஅ	௨௭௧
இன்பத்துளின்பம்பய	௨௫௧	உட்பகையஞ்	௨௬௭
இன்பத்தாளின்பம் விழை	௧௬௩	உணர்வதுடை	௨௧௮
இன்பமிடை	௧௧௨	உணலினும்	௪௧௦
இன்பமொரு	௩௧௧	உணடார்க	௩௩௨
இன்பம்விழையானிடு	௧௬௨	உண்ணறககன்	௨௭௧
இன்பம்விழையான்வினை	௧௮௪	உண்ணாது	௪௭
இன்மையிடம்	௩௨௨	உண்ணாமையுள்ள	௭௪
		உண்ணாமைவேண்	௭௪
		உதவி	௩௨

இன்மையினின்றூத	ஊகடு	உப்பமைதழ்	சு0உ
இன்மையினின்றூது	கஎஉ	உயர்வகலா	உஉடு
இன்மையு	சடு	உயிருடம்பி	கஅ
இன்மையென	ஊகடு	உயிர்ப்பவுள	உசச
இன்மையொரு	உகக	உய்த்தவறிந்து	ஊகஎ
இன்றியமை	உகக	உரமொருவற்	கஅடு
இன்றுவரு	ஊகஎ	உரனசைஇயுள்	ஊகஎ
இன்றானத்தர	கச	உரனென்னுந்	அ
இன்றசெய்தாரை	கஉ	உருவுகண்	உ0ஊ
இன்றசெய்தாக்கு	உசக	உருளாயமே	உஅஉ
இன்றூரக்கப்	ஊச	உரைப்பா	கஅ

ஈ

குறள்

உலகத்தாருண்
 உலகத்தோ
 உலகந்
 உலேலிடத்
 உவக்காணெந்
 உவந்துறைவ
 உவப்பத்
 உழந்தழர்
 உழலினூகைம்
 உழுதுண்டு
 உழுவாருல
 உழைப்பிரிந்து
 உளபோல்
 உளரெனினு
 உளரென்னு
 உளவரை
 உள்ளக்களித்
 உள்ளத்தார்காத
 உள்ளதநாலுள்ளலுந்
 உள்ளதநாற
 உள்ளமிலாதவ
 உள்ளம்போன்

உள்ளற்கவுள்
உள்ளிய எல்லா
உள்ளியதெய்த
உள்ளினும் தீராப்
உள்ளினேனென்
உள்ளுவதெல்
உள்ளுவன்மன்யானூரை
உள்ளுவன்மன்யான்
உள்ளொரறி
உறங்குஉது
உறன்முரையா
உறஅதவர்க்கண்ட
உறஅதவர்போற்
உறஅதோலூர்
உறஅர்க்குது
உறினட்டறி
உறினூயிரஞ்சா
உதுதோழி
உதுபயி
உதுபொருளும்

பக்கம் | குறள்

பக்கம்

உருஅ	உறுப்பமைந்	உருக
சக	உறுப்பொத்தல்	ருக
கரு	உறுவதுதீ	உசுஎ
உருக	உரைசிறியா	உ௦எ
ருசுரு	உற்றநோய நீக்கி	கருரு
ருசுசு	உறநோய்நோன்	எரு
கஉக	உறறவன்	உயு
ருசுக	உற்றானளவும்	உயுஎ
ருகரு		
	<u>உள</u>	
ருகரு	உளக்கமுடைமை	கயு
ருகஉ	உளக்கமுடையா	கசுரு
கசுசு	உளடலிறேறா	சசு௦
கஎஎ	உளடலிறேறான்	ச௦யு
உ௦க	உளடலினுண்டாது	ச௦யு
கஉரு	உளடலுணங்க	ச௦ரு
கயு	உளடலுணா	ருரு
ருகரு	உளட, கடசென்	ருசு
ருயுசு	உளடிப்பெறு	சசு௦

௨௨	உடையவரை	சுடுக
௨௩	உடையிருத்த	சுடுக
௨௪	உடிகமனம்	சுடுக
௨௫	உடிகமனம்	சுடுக
௨௬	உடிகமனம்	சுடுக
௨௭	உடிகமனம்	சுடுக
௨௮	உடிகமனம்	சுடுக
௨௯	உடிகமனம்	சுடுக
௩௦	உடிகமனம்	சுடுக
௩௧	உடிகமனம்	சுடுக
௩௨	உடிகமனம்	சுடுக
௩௩	உடிகமனம்	சுடுக
௩௪	உடிகமனம்	சுடுக
௩௫	உடிகமனம்	சுடுக
௩௬	உடிகமனம்	சுடுக
௩௭	உடிகமனம்	சுடுக
௩௮	உடிகமனம்	சுடுக
௩௯	உடிகமனம்	சுடுக
௪௦	உடிகமனம்	சுடுக
௪௧	உடிகமனம்	சுடுக
௪௨	உடிகமனம்	சுடுக
௪௩	உடிகமனம்	சுடுக
௪௪	உடிகமனம்	சுடுக
௪௫	உடிகமனம்	சுடுக
௪௬	உடிகமனம்	சுடுக
௪௭	உடிகமனம்	சுடுக
௪௮	உடிகமனம்	சுடுக
௪௯	உடிகமனம்	சுடுக
௫௦	உடிகமனம்	சுடுக

எ

௨௨	எச்சமென்றென	சுடுக
௨௩	எப்பவண்ண	சுடுக
௨௪	எண்ணெய்	சுடுக
௨௫	எண்ணெய்	சுடுக
௨௬	எண்ணெய்	சுடுக
௨௭	எண்ணெய்	சுடுக
௨௮	எண்ணெய்	சுடுக
௨௯	எண்ணெய்	சுடுக
௩௦	எண்ணெய்	சுடுக
௩௧	எண்ணெய்	சுடுக
௩௨	எண்ணெய்	சுடுக
௩௩	எண்ணெய்	சுடுக
௩௪	எண்ணெய்	சுடுக
௩௫	எண்ணெய்	சுடுக
௩௬	எண்ணெய்	சுடுக
௩௭	எண்ணெய்	சுடுக
௩௮	எண்ணெய்	சுடுக
௩௯	எண்ணெய்	சுடுக
௪௦	எண்ணெய்	சுடுக

௩௩௭ எண்பத்ததாலெய்த
 ௨௨௨ எண்பத்ததாலேரூரா
 ௨௨௧ எண்பொருள

௩௦௦

௧௦௩

௧௩௦

8

குறள்	பக்கம்	குறள்	பக்கம்
எதிரதாக்	௧௩௧	வரினுநன்றூ	௩௧௪
எந்நன்றி	௩௩	வரினுழா	௩
எப்பொருளு	௨௧௧	ஏவவுஞ்செய்க	௨௩௭
எப்பொருளெத்	௧௦௭		
எப்பொருள்	௧௩௦	ஐந்தவித்தா	௮
எய்தற்கரிய	௧௩௦	ஐயத்தி	௧௦௪
எரியாற்சுடப்	௨௭௧	ஐயப்படாஅ	௨௧௩
எல்லாப்பொரு	௨௨௪	ஐயுணர்	௧௦௪
எல்லார்க்கும்நன்	௩௭		
எல்லார்க்குமெல்லாம்	௧௮௦	ஒட்டார்பின்	௨௧௩
எல்லாவிளக்	௮௬	ஒண்ணுதற்கோ	௩௧௧
எல்லைக்கணின்	௨௪௩	ஒண்பொருள்	௨௩௦
எவவதுறைவ	௧௩௧	ஒத்ததறி	௬௦
எழுதுக்காற்	௩௧௪	ஒப்புரவி	௬௨
எழுபிறப்புந்	௨௦	ஒருதலையா	௩௪௮

எழுமை	௩௨	ஒருபாள் எழு	௩௯௦
எளிதென	௪௩	ஒருபொழுதும்	௧௧௧
எள்ளாத	௧௧௫	ஒருமைக்கண்	௧௨௨
எள்ளாம	௮௨	ஒருமைச்செய	௨௫௩
எள்ளினிழி	௪௦௧	ஒருமைமகளி	௨௧௫
எற்றிற்சூரி	௩௨௮	ஒருமையு	௩௭
எற்றென்	௨௦௦	ஒலித்தக்கா	௨௩௧
எனைதநானுமெஞ்	௧௪	ஒல்லுங்கரும	௨௪௮
எனைத்தானும்ரல	௧௨௮	ஒல்லும்வகை	௧௧
எனைத்திட்டப	௨௦௪	ஒல்லும்வா	௨௦௫
எனைத்துக்குறு	௨௪௯	ஒல்வதறிவ	௧௪௪
எனைத்துணைய	௪௨	ஒழுக்கத்தினை	௪௧
எனைத்துநீனை	௩௭௧	ஒழுக்கத்தினால்	௪௦
எனைத்தொன்	௩௭௦	ஒழுக்கதது	௭
எனைப்பகை	௫௧	ஒழுக்கமுடைமை	௪௦
எனைமாட்சித்	௨௨௭	ஒழுக்கமுடையவர்க்	௪௧
எனைவகை	௧௫௬	ஒழுக்கமும்	௨௮௧
என்பிலதனை	௨௪	ஒழுக்கம்	௩௯
என்றுமொரு	௧௧௧	ஒழுக்காராக்	௪௭
எண்ணமுன்னீல்	௨௩௪	ஒளிபார்முன்	௨௧௭
		ஒளியொருவற்	௨௧௪
		ஒறுத்தாரை	௪௫
		ஒறுத்தார்க்	௪௪
		ஒறுத்தாற்றும	௧௭௮
		ஒற்றினு	௧௮௦
		ஒற்றுமுரை	௧௭௧
		ஒற்றெற்றுண்	௧௮௩

ஏ

ஏதம்பெருஞ்	௩௦௪	ஒறுத்தாரை	௪௫
ஏதிலாராத	௨௫௪	ஒறுத்தார்க்	௪௪
ஏதிலார் குற்	௫௫	ஒறுத்தாற்றும	௧௭௮
ஏதிலார்போலப்	௩௩௫	ஒற்றினு	௧௮௦
ஏத்தியகொள்	௨௭௨	ஒற்றுமுரை	௧௭௧
ஏழுநறவாரிணு	௨௧௪	ஒற்றெற்றுண்	௧௮௩

9

குறள்

பக்கம் | குறள்

பக்கம்

ஒற்றெற்றுத்
ஒன்றூ உலகத

ஒன்றாக
ஒன்றமை யொன்
ஒன்றனா
ஒன்றெயளி
ஒன்றாத்

ஓ

ஒழுதல்வே ண்ணம்
ஒழுவினிப் ப
ஒசியுணா - தும்
ஒம்பினை மந
ஒர்த்துள் ளா
ஒர்த்துகண்

க

கடலன்ன
கடலோடா
கடனநிற் று
கடனென ப
கடாதுக் கரு
கடாதுக் களி
கடிதொசளி
கடிந்தகடி தொ
கடைக்கொட்கர
கடுஞ்சொலலன்
கடுமொழி யுங்
கதவகாத னுக்
கதுமென த்தா
கணொகொடிது
கண்கள ம்
கண்டதுமன்
கண்டாங் கலு
கண்டாருயி
கண்டுக்கிட்
கண்ணிறைந்த
கண்ணிற் கணி
கண்ணிற் றுனித்
கண்ணின்பசப்
கண்ணின்று
கண் ணுங்கொளச்
கண் ணுமைய
கண் ணுள்ளார்

ககக	கண்ணொடு	நநந
ககக	கண்ணோட்டத்	ககக
ககக	கண்ணோட்டமில்	ககக
உகக	கண்ணோட்டமென்	ககக
நக	கடலுண்கண்	நகந
உகஉ	கரத்தலுமாற்	நநக
கக	கரப்பவாக்	நகக
	கரப்பிடு மபை	நகக
கக	கரப்பிலாடுநரு	நகக
நகக	கரப்பிலார	நகக
உநக	கரப்பிலுங்	நகக
நக	கரவாதவ	நகக
கக	கருமஞ்சிதை	ககக
கக	கருமஞ்செய	நகக
	கருமணியிற	நகக
நக	கருமத்தால	நகக
கக	கருவியுங்கால	ககக
உக	கலங்காதுகண்ட	உக

௨௬௭	கலநதுணாத் துங	௩௮௩
௧௮௦	கல்லாதமேற்	௨௬௬
௩௩௧	கல்லாதவரிற்	௨௨௧
௧௭௮	கல்லாதவரு	௧௨௪
௨௦௧	கல்லாதாடு	௧௨௪
௨௦௨	கல்லாதான	௧௨௩
௧௭௬	கல்லாப்பிணிக்குங	௧௭௬
௧௭௬	கல்லாவாரு	௧௨௪
௩௬	கல்லான்வெகு	௨௬௩
௩௬௦	கவறுங்கழி	௨௮௩
௮௧	கவையயாற்	௩௩௦
௩௩௨	சமுதாக்கால்	௨௬௪
௩௩௦	களவீனா	௮௩
௩௩௦	களவீன்கட்	௮௩
௩௩௦	களவென்றவங்	௮௪
௩௩௬	களித்தறியே	௨௮௬
௩௩௨	களித்தானைக்	௨௮௧
௧௭௭	களித்தொறுங்	௩௩௦
௩௬௮	கள்ளுண்ணாப்	௨௮௧
௩௮௨	கள்வாக்குத	௮௩
௩௩	கறுத்தினா	௬௩

கஉ௦ | கற்றதனா
 டசச | கற்றறிததார்
 டசச | கற்றாருட்கற்றா

க
 உகஅ
 உகஅ

குறள்	பக்கம்	குறள்	பக்கம்
கற்றார்முற்கற்ற	உகக	குடிப்பிறந்துகுற்	கஇஇ
கற்றில	கஉஎ	குடிப்பிறந்துதன்	உசக
கற்றீண்டு	க௦எ	குடிமடிந்து	கஅசு

நடுஎ	கூத்தாட்	க00
நசடு	கூழுங்	கஎக
நஅடு	கூறுமைநோக்	உகந
நஅச	கூற்றங்	எஅ
க0க	கூற்றத்தைக்	உஎக
கசக	கூற்றமோகண்	நந0
நக	கூற்றுடன்று	உநஉ
கடுச		
	கே	
நஎச	கெடல்வேண்டிற்	உஎ0
நஎஎ	கெடாஅவழி	உசடு
உநச	கெடுங்காலைக்	உசந
	கெடுப்பதுஉங்	டு
கரஉ	கெடுவாக	நடு
ந0க	கெட்டார்க்குநட்	நகக
நகத	கெடுவல்	நடு
கசஅ		
	கே	
கசக	கேடறியாக்	உஉந

குறள்	பக்கம்	குறள்	பக்கம்
கேடும்	உ.சு	சி	

கேட்டார்ப்	கக௭	சிதைவிடத்	கஅ௪
கேட்டினுமுண்	உசஉ	சிறப்பறிய	கஅ௨
கேட்டினுந்	கஉஅ	சிறப்பீனுஞ்செல்வமு	க௦
கேளரிமுக்கந்	உசடு	சிறப்பீனுஞ்செல்வம்	க௩
		சிறப்பொடு	௪
கைம்மாறு	௪௦	சிறியாருண	உக௪
கையறியாமை	உஅ௦	சிறுகாப்பிற்	உஉ௪
கைவேல்	உ௩௫	சிறுபடை	க௫௩
		சிறுமைநமக்	௩௭௩
		சிறுமைபல	உஅ௩
		சிறுமையுஞ்	உ௩௩
		சிறுமையுள்	௩௦
		சிறைகாக்குந்	கஅ
		சிறைநலனும்	க௫௦
		சிறறின	க௩௩
		சிற்பின்பம்	௫௦
		சினத்தைப்	க௪
		சினமென்றுஞ்	க௪
			சீ
		சீரிடங்காணி	உச௩
		சீரினுஞ்சீரல்வ	உக௨
		சீருடைச்செல்	௩௦௫
		சீரமை	௫௪
			சீ
		சுடச்சுடரும்	௭௭
		சுவையொளி	௬
		சுழலுமிசை	உ௩௪
		சுழன்றுமேர்ப்	௩௧௨
		சுறறத்தாற	க௪௨
			சூ
		சூழாமற்றானே	௩௧௦
		சூழ்சிமுடிவு	உ௦௪
		சூழ்வார்கண	க௩௭
			சே
		செப்பமுடையவ	௩௪
		செப்பின்புண	உ௪௪
		செயற்கரிய	அ
		செயற்கரியயா	உ௩௭
		செயற்கையறிக்	க௩௫
கோ			
கொக்கொச்ச	க௫௩		
கொடியார்கொடுமை	௩௮௦		
கொடியார்கொடுமையிற்	௩௫௬		
கொடுத்தலும்	க௪௨		
கொடுத்தது	உ௪௨		
கொடுப்பதழங்	௪௮		
கொடுப்பதுஉந்	௩௦௪		
கொடும்புகுயந்	௩௩௦		
கொடையளி	க௧௬		
கொலைமேர	க௭௦		
கொலையிற்	க௭௦		
கொலைவைய	௬௮		
கொல்லாநடை	உ௪௮		
கொல்லாமை	௪௭		
கொல்லான்	௭௫		
கொளப்பட்டே	உ௧௨		
கொளற்கரிதாய்க்	உ௨௪		
கொளறன்ன	௩௩		
கோ			
கோட்டுப்பூச்	௪௦௩		
கோளில்	௩		
ச			
சமன்செய்நு	௩௫		
சலத்தாற்	உ௦௨		
சலம்பற்றிச்	உ௧௦		
சா			
சாதலின்	௬௬		
சாயலும்நாணு	௩௬௩		
சார்புணர்ந்	௧௦௩		

சாஸ்திரம்
சாஸ்திரம்
சாஸ்திரம்

உகசு
உகசு

செயற்பாலசெ
செயற்பாலதோரும்

ககக
கக.

12

குறள்	பக்கம்	குறள்	பக்கம்
செயிரிற்	௭௪	தக்காங்கு	௧௭௩
செய்கபொரு	௨௩௦	தக்காரினத்	௧௩௭
செய்தக்க	௧௪௩	தக்கார்	௩௪
செய்தாண	௧௬௦	தஞ்சந்தம	௪௦௩
செய்தேமஞ்	௨௪௭	தணா தமை	௩௭௧
செய்யாமற்செய்த	௩௧	தண்ணர் துறை	௩௧௪
செய்யாமற்செற்	௧௩	தாதை	௨௧
செய்வீணசெய்வான்	௨௦௬	தகநலம்பா	௨௭௭
செருக்குஞ்	௧௩௨	தகஞ்சுதத்	௩௭௦
செருவந்த	௧௭௬	தமராசித	௧௬௩
செல்லாஇடத்	௬௦	தமபொரு	௨௦
செல்லாமை	௩௫௩	தமமிலிருந்து	௩௩௭
செல்லாந்கிழ	௩௧௪	தம்மிற்றம்மக்கள்	௨௧
செல்லிடத்துக்	௬௦	தம்மிற்பெரியார்	௧௩௭
செல்வத்துட்	௧௨௬	தலைப்பட்டார்	௧௦௪
செல்வீருந்	௨௭	தலையினிழி	௨௧௨
செவிகைப்பச்	௧௧௧	தவஞ்செய்வார்	௭௭
செவிக்ருண	௧௨௭	தவமறைந்	௪௦
செவிச்சொல்லுஞ்	௨௧௧	தவமுந்	௭௬
செவியிற்	௧௨௬	தன்னாவீண	௨௨௨
செவியுணவிற்	௧௨௭	தவநிலராய்ணந்	௪௦௬
செறுஅச்சிறு	௩௩௪	தனக்குவமை	௩
செறிதொழி	௩௧௩	தனியேயிரு	௪௦௦
செறிவறித்து	௩௭	தற்காத்துத	௧௮
செறுகரைக்	௧௩௦	தன்குற்ற	௧௩௩
செறுவார்க்குச்	௨௬௩	தன்றுணையின்றற்	௨௬௫
செற்றவர்பின்	௩௮௬	தன்னுயிர்க்கின்	௧௪
செற்றாரென	௩௮௩	தன்னுயிர் தானறப்	௭௮

சென்றூர்பின்	௩௨௬	தன் ஓயிரீப்	௧௮
சென்றஇடத	௧௨௬	தன் றான்	௭௩
		தன்னெஞ்	௮௬
சொலல்வல்லன்	௧௧௮	தன்னை ததான்கா :	௧௧
சொல்லப்பயன்	௩௨௭	தன்னை ததான்கா ல	௫௧
சொல்லுகசொல்வீற்	௫௭	தன்னை யுணர்த்தி	௪௦௭
சொல்லுகசொல்லைப்	௧௧௭		
சொல்லுதல்	௨௦௩	தா	
சொல்வணக்கம்	௨௫௧	தாமின்புறுவ	௧௨௨
சொற்கோட்ட	௩௪	தாம்பீழ்வார்தம்	௩௬௬
		தாம்பீழ்வார்டென்	௩௩௬
சூலங்	௧௪௧	தாமவேண்டி	௩௫௨
		தார்தாநகிச்	௨௩௨
தகுதி	௩௩	தாளாண்மையில்	௧௮௮
		தாளாண்மையென்	௧௮௮

13

குறள்	பக்கம்	குறள்	பக்கம்
தாளாற்றித்	௬௦	தூஉய்மை	௧௧௦
தானர்	௬	தூய்மை துணைமை	௨௦௬

தி

திறனல்ல
திறனறிந்து
திறன்பொருட்
துணைத்துணைநன்றி
துணைத்துணையாவ
துணைத்துணையு

தி

தீப்பால
தீயவைசெய்
தீயவைதீய
தீயளவன்றித்
தீயினுற்
தீவினையா

து

தஞ்சினர்
தஞ்சனகாந்
தணை நலம்
தப்பார்க்குத்
தப்பினெவ
தப்புரவில்லா
தம்முச்செறு
தளியின்மை
தறப்பார்
தறந்தாரிற்
தறந்தார்க்குத்
தறந்தார்க்குந்
தறந்தாற்படிவத்
தறந்தார்பெருமை
தறைவன்றுந்
தனியும்புல
தன்பத்திற்
தன்பமுறவரினுஞ்
தன்புறுஉந்
தன்னுத்தறந்
தன்னியார்

து

துங்காமை
துங்குக துங்கிச்

தே

சுசு	தெண்ணீரடு	நஉந
ககௌ	தெய்வத்தா	கக௦
எச	தெய்வந்	கௌ
நக	தெரிதலுந்	ககச
கநந	தெரிநத	கசஉ
நகசு	தெரிந்துணரா	நக௦
	தெருளாதான்	எஉ
	தெளிவிலகனை	கசந
நுஉ	தெனபலத்தார்	கச

தே

உஅஎ	தேரான் வெளிவுந்	கநுஅ
நஉ	தேரான் பிரனைத்	கநௌ
நுஎ	தேவனை	நஉசு
	தேரந்	கநௌ
	தேறியுநதேரு	உசுநு

தோ

உஅ௦	தொகச்சொல்வித	உ௦அ
நஎச	தொடங்கற்க	கநுக
ககக		
ந		

நடு	தொடலைக்குறு	நசள
நக	தொடிநோக்கி	நகச
சௌ	தொடிப்புழுதி	நசச
கள	தொடியொடு	நஅ()
கச	தொடிர்சடி	நடு
சச	தொட்டனைத்	கஉக
எச	தொல்வயு	நகரு
சஉ	தொழுதகையுள்	உருக
கஅக		
எ	தோன்றிற்	சுள
நடு		
சௌ	நகல்வல்லால்	நௌ
சௌ	நகுதற்பொரு	உநஅ
உௌ	நகையீகையின்	உஅசு
உசு	நகையுமு	கௌ
நஅச	கைவகைய	உசஅ
நச	கையுள்ளு	நௌ
	நசைஆயாரல்	நசசு
	நசசப்படா	நௌ
ககள	நடுவின்றி	நௌ
உௌ	நட்டார்குறை	உஎரு

குறள்	பக்கம்	குறள்	பக்கம்
நட்டார்க்கு	௨௦௬	நன்றே	௩௪
நட்டார்போல்	௨௫௧	நண்ணீரை	௩௩௧
நட்பிற்குவீற	௨௪௦		
நட்பிற்குறுப்	௨௪௪	நா	
நண்பாற்றா	௩௦௨	நாச்செற்று	௧௦௧
நத்தம்போற்	௬௭	நாடாதுகட்ட	௨௪௦
நயந்தவர்க்கு	௩௬௩	நாடென்பகாடா	௨௨௪
நயந்தவர்க்காமை	௩௭௧	நாடோறுநாடி	௧௭௧
நயனிலசொல்லி	௫௬	நாடோறுநாடுக	௧௬௧
நயனிலனென்	௫௫	நாணகத்தில்	௩௦௮
நயனீன்று	௩௦	நாணமை	௨௫௩
நயனுடையான்	௬௨	நாணலுயி	௩௦௮
நயனெடுகன்றி	௩௦௧	நாணுமறக்	௪௦௦
நயன்சாரா	௫௫	நாணெனவொன்	௩௮௭
நலக்குரியார்	௪௨	நாணென்னுநல்	௨௮௦
நலத்தகைநல்	௪௦௩	நாணெடுநல்	௩௪௬
நலத்தின்கணரி	௨௧௦	நாண்வேலி	௩௦௭
நலம்பேவண்டின்	௨௧௧	நாநலமென்	௧௧௬
நல்குரவென்னு	௩௧௬	நாமகாதல்	௩௬௭
நல்லவை	௧௧௪	நாளைன	௧௦௦
நல்லாண்மை	௩௧௦		
நல்லார்கட்	௧௨௫	நிணந்தீயி	௩௮௮
நல்லாறென	௧௬	நிலத்தியல்	௧௩௧
நல்லாறெனி	௬௩	நிலத்திந்திடந்	௨௧௧

நல்லாற்றால்	௭௦	நல்லரை	௬௭
நல்லினத்தி	௧௦௨	நிலைமக்கள்	௨௩௩
நவில்லொழும்	௨௩௮	நிலையஞ்சி	௬௭
நற்பொருள்	௩௧௭	நிலையிற்	௩௭
நனவினாநகரீ	௩௭௫	நில்லாத	௧௬
நனவினாநகரீகா	௩௭௬	நிழல்கீரும்	௨௬௭
நனவினாநகரீகாதவ	௩௭௬	நிறைநீரீரவ	௨௩௮
நனவினாநகரீகாரா	௩௭௫	நிறைநீரஞ்ச	௨௭௮
நனவினாநகரீகண்ட	௩௭௩	நிறைமொழி	௬
நனவெனவொன்	௩௭௬	நிறையரியர்	௩௬௮
நன்மைபுச்	௧௫௮	நிறையுடைமை	௬௫
நன்றறிவா	௩௨௫	நிறையுடையே	௩௮௬
நன்றாகும்	௧௮	நினைத்திருந்து	௬௦௮
நன்றாக்கால்	௧௧௫	நினைத்தொன்று	௩௮௨
நன்றற்ற	௧௬௬	நினைப்பவர்போன்	௩௭௦
நன்றிக்கூவித்தா	௬௧		
நன்றிமறப்பது	௩௨	நீங்கான்	௨௬௨
நன்றென்றவற்	௨௧௭	நீங்கிற்றெறா	௩௩௭

குறள்	பக்கம்	குறள்	பக்கம்
நீரின்	௬	பசந்தாளிவ	௩௧௫
நீருநிலை	௬௦௬	பசப்பெனப்பேர்	௩௬௬
		படலாற்றாப்	௩௬௧
நுணங்கிய	௧௨௮	படியுடையார்	௧௮௬
நுண்மா	௧௨௫	படுபடன்	௧௦
நுண்ணியநூல்பல	௧௧௩	படைகுழி	௧௧௬
நுண்ணியமென்	௨௧௫	படைமகாண்டார்	௭௩
நுணிக்கொம்ப	௧௬௭	பணியமா	௨௬௬

தூவாரூள் தூல்	நா	பண்டவடைய	உ.க
		பண்டுகிப்	ந.ப.க
	நெ	பண்டறியேன்	ந.உ.ந
நெஞ்சத்தார்	ந.ச.ச	பண்டெண்ணும்	க.எ.எ
நெஞ்சிற	அ.௦	பண்டிலான	ந.௦.உ
நெடுகடலுந்	ச	பண்டையார்ப்	ந.௦.க
நெடுநீாமறவி	க.எ.ச	பதிபருண்டு	ந.எ.உ
நெடுமபுன	க.௦.உ	பயனில்	ஞ.ஞ
நெய்யாலெரி	ந.௦.க	பயனில்சொற்	ஞ.ச
நெருநலுள	க.௦.க	பயன் றாம்	ச.க
நெருநறதச்	ந.க.ச	பயனறுக்கார்	ந.க
நெருப்பினுட்டுஞ்	உ.க.எ	பயனறுக்கிப்	உ.எ.ச

நோ

நோக்கினுள்ளோக்கி	ந.ந.ந	பரிதவாநலகா	ந.பி.ச
நோக்கினுள்ளோக்கெ	ந.உ.க	பரிதேதாமயிக்	ந.க
நோதலெவன்	ச.௦.ச	பரிதேதாமயிப	உ.எ
நோயெல்லாம்	க.௦	பரிபுகூர்ற	க.அ.ச
நோய்நாடி	உ.அ.எ	பரிய்யு	க.க.ச
நோவற்க	உ.ச.௦	பருகுவார்	உ.ச.ச
நோனாவுட	ந.ச.ச	பருவத்தேதா	க.ச.க
		பருவலும	ந.ச.அ
		பலகுடைநீழ	ந.க.ந
		பலச்சால்லக்	க.க.அ

ப

பகச்சொல்லி	ஞ.ச	பலகல்ல	உ.நி.௦
பகல்கருகிப்	உ.ந.அ	பலகுழுயும்	உ.உ.ந
பகல்வெல	க.ச.அ	பல்லவைகற்றும்	உ.உ.க
பகுத்துண்டு	க.ச	பல்லார்பகை	க.ந.அ
பகைநட்பாக்	உ.ச.௦	பல்லாரமுணி	ஞ.ஞ
பகைநட்பாங்	உ.ஞ.உ	பழகியசெல்	உ.அ.ந

பகைபாவம்	ச.ந	பழகியசுட்டுபவண்	உ.ச.ச
பகைடையுந்	உ.க.௦	பழிமலைந்	உ.௦.க
பகையகததுச்	உ.க.க	பழியஞ்சிப்	க.ச
பகையகத்துப்	உ.உ.௦	பழுதெண்ணு	ந.க.ஞ
பகையெண்ணும்	உ.ச.ச	பழமையென	உ.ச.ந
பசக்கமற்பட்	ந.ச.இ	பழையமென	உ.க.ந

குறள்	பக்கம்	குறள்	பக்கம்
பற்றற்றகண்ணும்	க௭க	புல்லவையட்	உகஅ
பற்றற்றகண்ணே	க௭டு	புல்லாதிரா	ச௭உ
பற்றற்றே	க௭௦	புல்லிககிடக்	க௭டு
பற்றிவிடாஅ	க௭ச	புல்லிவிடாஅப்	ச௭க
பற்றுக்	க௭டு	புறங்குன்றி	அக
பற்றுள்ள	க௭ச	புறங்கூறிப்	டுக
பனியருடபிப்	க௭ச	புறத்துறுப்	உடு
பன்மாயக்கள்	க௭எ	புறநாய்மை	அக
		புன்கண்ணே	க௭டு

பா

பாடுபெறுதி
பாத்தூண்
பாலொடுதேன்

பி

பிணிக்ஈமரு
பிணியினலை
பிணையர்மட
பிரித்தலும்
பிரிவுரைக்கும்
பிழை
பிறப்பென்னும்
பிறப்பொக்கு
பிறர்க்கினனா
பிறர்காணத
பிறர்பழியுதம்
பிறவிப்

பிறன்பழி
பிறன்பொரு
பிறன்மனை

பி

பிளிபெய்

பி

புகழின்ருந்

புகழ்தலை
புகழ்பட
புகழ்புரிச்
புகிலமைர்
புணர்ச்சிபழ
புதேதரு
புர்தாரகண்
புலத்தலிற்புந்
புலப்பவெனச்
புலப்பேன்கொல்

ந ௨ ௦

௬ ௩

ந ௪ ௨

பெ

பெண்ணியலா

பெண்ணிற்

பெண்ணிற்றி

௪ ௦ ௩

௧ ௭

ந ௧ ௩

நடநச	பெண்ணேணவல்	உஎடு
உஉச	பெயக்கண்டு	கஎக
நடநக	பெயலாராநீரு	நடசு0
ககச	பெரிதாறறிப்	நடகந
நடுந	பெரிதினிது	உருச
கஉஅ	பெரியாரைப்	உஎ0
க0அ	பெருக்கத்து	உகஉ
உகரு	பெருங்கொடை	கசஉ
கரு	பெருமைக்கும்	கருசு
ந0அ	பெருமைபெரு	உகஎ
ந0எ	பெருமையுடை	உகரு
ச	பெருமபொருளாற்	உஉஉ
ருச	பெருஅமை	ச00
சஉ	பெறினென்றும்	நடகக
சந	பெறுமவற்றுள்	உ0
	பெற்றாற்பெறிற்	கக

பே

கசச	பேணுதுபெட்டா	நடசுக
உகந	பேணுதுபெட்டவே	நடகச

ககக	பேணுதுபெண்	உஎஉ
ககஅ	பேதைபெருங்	உசஅ
கக	பேதைப்படுக்கு	ககஉ
சரஉ	பேதைமையுள்	உருஉ
உருஅ	பேதைமையென்	உருஉ
சுர	பேதைமையொன்	உசச
உருஎ	பேராணமை	உருச
சரக		
உஅஎ	பொ	
உகர	பொச்சாப்பார்க்	ககரு
	பொச்சாப்புக்	ககச

குறள்	பக்கம் குறள்	பக்கம்
பொதுறலத்தார்	உஎஎ மதியுமடச்	உசஎ
பொதுறலக்கான்	ககஉ மவிர்த்தீப்பின்	உகச
	பொய்படுமொன்	
	பொய்மையும்	
	பொய்யாமைபொய்	
	பொய்யாமையன்ன	
	பொருட்கீத	
	பொருட்பெண்டிர்	
	பொருட்பொரு	
	பொருண்மாலை	
	பொருளல்லவரைப்	
	பொருளல்லவற்	

பொருளற்றா
 பொருளாட்சி
 பொருளாளு
 பொருளெனனும்
 பொருள்கருவி
 பொருள்கெடுத்தப்
 பொருள்நீ.கி
 பொருளென
 பொறியின்மை
 பொறிவாயி
 பொறுதக
 பொறையொருங்கு
 பொ

பொற்றினரிய

ம

மகன்றந்தைக்
 மக்கண்மெய
 மக்களேபோல்
 மங்கலமென்ப
 மடலூர்தல்
 மடிமடிக்கொண்
 மடிமைகுடிமைக்கட்
 மடியிலா
 மடியுள்ளன்
 மடியையமடியா
 மடுத்தவா
 மணிநீரு
 மணியுட்டிகழ்

மண்ணேடியைந்த
 மதிதாட்பநாலோ

3

உருந	மருந்தாசித்	சுக
அசு	மருந்தெனவேண்	உஅரு
அஎ	மருந்தோமற்	உகந
அஎ	மருவுகமாசற்றார்	உசந
ருஎ	மலரன்னகண்ணுள்	நசுக
உஎஎ	மலரன்னகண்ணுளரு	நசுக
உஎஎ	மலரினுமெல்	நசுக
நஎஅ	மலர்காணின்	நநக
உஉஅ	மலர்மிசை	உ
கஃ	உழித்தலும்	அக
எக	மறத்தல	கஃ
எந	மறத்தும	ருஅ
நஃ	மறப்பினு	சஃ
உஉஅ	மறப்பினெவ	நஎக
உஃ	மறமான	உநஉ
உஅச	மறவற்க	நஉ
எக	மறைந்தவை	கஅக
கருஃ	மறைபெற	நசுக
கஅக	மறைப்பேன்மற்	நஅரு
ந	மறைப்பேன்மன்	நருச

சச	மற்றியானென்	நளக
உஉஉ	மற்றுந	கௌ
	மனத்தது	அக
உகக	மனத்தாளு	கசௌ
	மனத்தினமையா	உௌக
உஉ	மனத்துக்கண்	கக
உக	மனத்துளது	கசௌ
நஉந	மனத்தொடு	அள
கக	மனநலத்தி	கசக
நசள	மனநலநன்	கசக
கஅச	மனநலமன்	கசக
கஅள	மனந்தூயார்க்	கசக
கஅள	மனநதூய்மை	கசௌ
கஅக	மனமாணுஉட்	உசஅ
கஅந	மனைத்தக்க	கச
ககக	மனைமாட்சி	கள
உஉந	மனையானையஞ்ச	உளச
நகஉ	மனைவிழைவார்	உளந
களஅ	மன்னர்க்கு	களஉ
ககந	மன்னர்விழைபு	உகௌ

குறள்	பக்கம்	குறள்	டக்கம்
மண்டலயிரல்	௩௫௧	யாண்டிச்சென்	௨௭௧
மண்டலயிரோம்பி	௭௦	யாதலின்	௧௦௩
மாதர்முகம்	௩௪௧	யாதானு	௧௨௨
மாலினோய்	௩௭௭	யாமுமுளேம்	௩௭௦
மாலையோ அல்லீ	௩௭௫	யாமெய்யாக்	௮௧
மாறுபாடில்	௨௮௪	யாரினுக்காதல	௪௦௪
மிகச்செய்து	௨௫௧	யாமெனனெத	௧௦௪
மிகன்மேவல்	௨௪௦	யானோக்குற	௩௩௩

மி

வ

மிதினுக்குறை
மிருதியான்

மு

முகத்தா
முகத்தினினிய
முகத்தின்முது
முகாகநட்
முகனோக்கி
முகைமொக்கு
முடிவுமிடை
முதலிலார்க்
முயக்கிடைத்
முயங்கியகை
முயற்சிறுவுளை
முரண்
முறிமேனி
முறைகோடி
முறைசெய்து
முறைபடச்
முற்றற்றிமுற்றி
முற்றியமுற்ற
முனைமுகத்து
முன்னுறக்

மே

மேலிருந்துமே
மேற்பிறந்

மை

மையலொரு

மோ

மோப்பக்

யா

யாகாவா

யாங்கண்ணிற்

உஅடு	'வகுத்தான்	கசடு
சசு	வகைமாண்ட	உஎக
	வகையற்ச	கசந
உக	'வகையறிநுதுதர்'சய்	உசுசு
உடு	வகையறிநுதுவல்'	உகக
உகடு	வசையிலா	சுஅ
உநக	'வசையென்ப	சுஅ
உகடு	வசையொழிய	சுக
நசுந	வஞ்ச	எக
உசு	வருகமற்றுகொண்	நசு

கந அ	வருமுன்னாக	கநந
நஅக	வருவீருது	உசு
நஅக	வலைவீலாமாணி	உஎஅ
கஅக	வலியார்க்குமா	உசுக
கருஉ	வலியாாமுந்	எஉ
நச௦	வலியினி'வமை	எக
கஎந	வழநடுவதள	உஅக
ககக	வழிநாக்கான்	உசுஉ
ககசு	வழுததினாள் தடமி	ச௦எ
உஉஎ	வறியாக	சுஉ
உஉசு	வன்கண்குடி	ககசு
உஉஎ		
கசுரு	வாணிகஞ்	நசு

வா

விசம்பிற்	௫	வீழ்ப்படு	௩௬௭
விடாஅதுசென்	௩௭௨	வீழுகர்வீழ்ப்	௩௬௭
விமொற்றம	௨௧௦	வீழுகிரு	௩௩௮
விண்ணின் று	௫	வீழுகான்	௧௨
வித்துமிடல்	௨௬	வீழ்வாரினின்	௩௬௮
வியவற்க	௧௩௬	வீறெய்தி	௨௦௩
விருது	௨௫		
விருப்பராச்	௧௬௧	வே	
விராது	௧௩௮	வெண்மைபென	௨௫௬
விலகுகொடு	௧௨௬	வெருவந்த	௧௭௬
வில்லேருழவர்	௨௬௬	வெள்ளத்தனையமலர்	௧௮௩
விழித்தகண	௨௩௫	வெள்ளத்தனையவிடும்	௧௬௧
விழப்புண்படா	௨௩௫		
விழப்பேறறி	௬௭	வே	
விழைதகையான்	௨௬௬	வேட்டபொழு	௩௩௭
விழையாவிழை	௨௬௬	வேட்பத்தாம	௧௬௭
விளக்கற்றம்	௩௩௬	வேட்பனொல்வி	௨௧௨
விளிந்தாரின	௬௨	வேண்டுகவென்	௫௧
விளியமெனின்	௩௭௨	வேண்டுகவென்	௨௮௨
வினைகலந்துவென்	௩௬௦	வேண்டாம	௧௧௦
வினைக்கணவினைகெட	௧௨௮	வேண்டிப	௭௭
வினைக்கண்வினையு	௧௬௦	வேண்டிஐயன்	௧௦௩
வினைக்குரிமை	௧௬௦	வேண்டுகால்	௧௧௦
வினைசெய்வார்	௧௬௦	வேண்டுகல்	௨
வினைத்திட்டப	௨௦௨	வேலனறு	௧௬௬
வினைபகை	௨௦௩	வேலொடுன்	௧௭௦
வினையான்வினை	௨௦௬		
வினைவலியுந்	௧௬௫	வைத்தான்உாய்	௩௦௩
		வையத்துள்	௧௬

பிழை திருத்தம்.

பக்கம்.	வரி.	பிழை.
18	8	நீங்கு
18	19	துளை
18	6	கந்த
,,	13	கந்த
70	28	யுயை
72	7	மெந்து
118	10	னவரை
197	14	இல்லை
206	30	நாட்டார்க்கு
208	23	பழக்கப்
222	23	தாங்கள்
237	2	சாகற்பிற்
264	21	விரண்டு
331	5	கொள்க.

343	18	யினிடத்து
347	3	தலைவிக்கு, த தோழி
374	5	கொள்க.
383	11	கண்ணுங்கொள
386	30	மறைநது
414	25	அழகு
420	18	வென்று

திருத்தம்.
 ச்செய்
 துணை
 ககந்த
 ககந்த
 யுடைய
 மென்பது
 னவரைக்
 இல்
 நடடார்க்கு
 பழகப்
 துங்கல்
 சாஇற்பிற்
 ல்ரண்டு

கொள்க. இதுவுமது.
பிரிவினிடத்து
தோழிக்குத் தலைவன்
கொள்க. இதுவுமது.
கண்ணுங்கொள
மறத்து
அளகு
லென்னு

New Books of Research

BY

Prof. PURNALINGM PILLAI, B. A., L. T.,

1. CRITICAL STUDIES IN KURAL.

Sewed R. 1—4—0. ——— Cloth R. 1—8—0.

With the blocks of St. Thiruvalluvar, the author, and the
Zamindarini of Marungapuri. Pages XII + 100 D C

CONTENTS: Foreword Dedication, Memoir and 12 Studies:
1. Opening study. 2. God 3 Godlike men 4 Courtship
and Marriage. 5 Man and Wife 6 Virtues and Vices 7
Character and Conduct 8 Prudence and Prosperity. 9.
Health and Wealth 10. King and State 11. The Influence of
Kural. 12. Closing Study. A symposium.

It contains the substance of every one of the 1330 couplets

2. RAVANA THE GREAT : KING OF LANKA

With Maps and Appendix Pages vi + 90 D. C. Antique paper.
Sewed As 12. Cloth Re. 1—0—0.

CONTENTS: Foreword, Dedication and 11 Chapters:—
1. Lanka. 2 Rakshas 3 Lineage. 4. Learning and Piety.
5. Marriage and Progeny 6 Exploits. 7. Government. 8.
War in Lanka 9. Death and Funeral, 10 Character. 11
Conclusion. Appendix.

3 ST. MANICKAVASAKAR: HIS LIFE & TEACHINGS.

With the author's photo Pages vi + 95 Foreword Nine

2

Chapters and Five Appendices. Sewed Re. 1. D. C. Antique
Paper.

CONTENTS: Chapter. 1. Exordium St. Manickavasakar. 2
His secular life. 3. His ascetic life. 4. His visit to Malabar.
5 Tiruvasakam 6. Tirukovaiyar 7 His Religion. 8. His
Age. 9. His Influence Appendix 1. Siva's exploits. 2. Vira
Saivism. 3. Miracles 4 Saiva Siddhanta. 5. God as Guru.

4. TAMIL LITERATURE—REVISED AND ENLARGED.

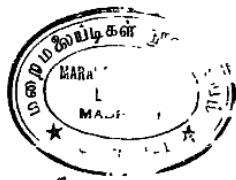
Pages XIII + 447. Sewed Rs. 3 Cloth Rs. 3—8—0. In
Six Parts—1. Ancient or classical literature. 2. Age of Bud-
dhists and Jains 3. The Age of Religions Revival. 4. The
Age of Literary Revival 5. The Age of Mutts. 6. The Age
of European Culture. Appendix IX 1. Select works 2. Poets
alphabetically arranged. 3. M. A Questions Index, Biblio-
graphy.

N B.—A few copies of each book on hand Apply Chairp to:—

THE MANAGER

THE BIBLIOTHECA,

Munnirpallam B O. Tinnevelly Dt.

Meenalocham Press, Madura:—30.